

علم الإنسان والمعرفة

کتب خانہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ

دہلی

۳۷

شعبہ ۱۵۰

شمارہ ۱۵ ج

عدد داخلہ ۳۷۷۷۷

۱۹۶۰-۶۱

A. H. Faruqi

Nov. 1960. Acc No. 36757

James (Linda Sevier) V.H. - 45

جامعہ

جامعہ اسلامیہ دہلی

مجلس ادارت

پروفیسر محمد مجیب ڈاکٹر سید عابد حسین
ڈاکٹر سلامت اللہ ضیاء الحسن فاروقی
عبداللطیف اعظمی (ناشر)

خط و کتابت کاپتہ
رسالہ جامعہ، جامعہ نگر نئی دہلی

جامعہ

۲۰۰۰

قیمت فی پرچہ
پچاس نئے پیسے

سالانہ چندہ
چھ روپے

جلد (۴۵)	بابتہ ماہ نومبر ۱۹۶۰ء	شمارہ (۱)
----------	-----------------------	-----------

فہرست مضامین

۳	پروفیسر محمد مجیب صاحب	۱۔ ترجمان کا منصب
۱۳	ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب	۲۔ عہد وسطیٰ کی مسلم تہذیب
۲۳	ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی صاحب	۳۔ بقا
۳۰	عبداللہ ولی بخش قادری صاحب	۴۔ دھوکہ
۳۴	عشرت علی صدیقی صاحب	۵۔ حالاتِ حاضرہ
۵۳	پروفیسر محمد مجیب صاحب	۶۔ شذرات
۵۶	عبداللطیف اعظمی	شکریہ اور معذرت

ترجمان کا منصب

(از پروفیسر محمد مجیب)

”مفروش انچہ مخزن“، جس مال کے خریدار نہ ہوں اسے مت بیچو۔
 معلوم نہیں شیخ فرید الدینؒ نے کس موقع پر اور کین لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن اس کا اشارہ قدروں کی ترجمانی اور منتقلی کی طرف تھا، اور اس میں مخاطب وہ تمام لوگ تھے اور اس وقت ہیں جو اپنے علم اور عمل کے ذریعے قدروں کا احساس پیدا کر سکتے اور اسے تقویت پہنچا سکتے ہیں۔

کیا اچھا ہوتا اگر بحث شروع کرنے سے پہلے صاف صاف بتایا جاسکتا کہ قدروں سے کیا مراد ہے اور انھیں ایک سے دوسرا کیسے حاصل کر سکتا ہے، یعنی ترجمانی کا منصب کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ جب کبھی کسی تصور کی واضح تعریف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یقینی باتوں کا بھی اعتبار نہیں رہتا، ہم زندہ ہیں پھر بھی نہیں بتا سکتے کہ زندگی کیا ہے، خوش اور مطمئن ہوں تب بھی یہ نہیں سمجھا سکتے کہ خوشی اور اطمینان کی ماہیت کیا ہے، ہم کامیابی کی آرزو کرتے ہیں، مگر جب سوچتے ہیں کہ دراصل اس سے حاصل کیا ہوگا تو وہ ایک دھوکا معلوم ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایمانداری، جیا، سچائی، سخاوت، شرافت کا کوئی تصور، کوئی معیار موجود نہ ہو یا اس پر عمل نہ کیا جاتا ہو تو انسانی زندگی ناقابلِ برداشت ہو جائے گی، اس لئے ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمانداری، سچائی وغیرہ کی ضرورت ان کی قدر کو محسوس کرتے اور کرتے ہیں۔ لیکن اس میں بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ کسی ایک قدر، مثلاً ایمانداری کو لے لیجئے، اور ادھر ادھر نظر دوڑائیے تو اس کی ایک مثال کے مقابلے میں بے ایمانی کی دس مثالیں ملیں گی، اور کامیابی کی عام طور پر مسلمہ علامتوں کے مطابق دیکھیے تو شاید آخر میں نتیجہ نکلے گا کہ ایمانداری کو فائدہ

پہنچے گا بس لگ بھگ اتنا ہی امکان ہے جتنا کہ بے ایمانی سے نقصان پہنچے گا۔ پھر ہر ساج میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمانداری کا کوئی فرضی معیار اس مصلحت سے قائم کر لیا جاتا ہے کہ بے ایمانی کے لئے ایک آڑ ہو جائے، چننا یا نذر لوگ اس معیار کو صحیح اور قطعی مان کر دھوکا کھاتے ہیں اور جو اس معیار کو عملاً نہیں مانتے انھیں سچا فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ گویا معمولی، روزمرہ کی ایمانداری کو قائم رکھنے کے لئے بھی ایک طرح کے ایمان بالغیب کی ضرورت ہے، اور اسی نسبت سے اعلیٰ اخلاقی قدروں پر یقین رکھنے کے لئے ایمان بالغیب اور بچتہ ہونا چاہیے۔

انسان کی محدود صلاحیتیں اسے اس پر مجبور کرتی ہیں کہ وہ قدروں کو دینی، اخلاقی، سیاسی، سماجی، جمالیاتی قسموں میں تقسیم کر کے انھیں الگ الگ نام دے، لیکن دوسری طرف جو شخص بھی کسی قدر کی پوری خدمت کرنا چاہتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ قدر ایک بنیادی، ہمہ گیر قدر کا ایک پہلو، ایک سورج کی کرن ہے۔ یہیں قدریں الگ الگ نظر آتی ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ان کی وحدت کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور ترجمانی کا منصب اس طرح ادا ہوتا ہے کہ انسان محسوس یا غیر محسوس طریقے پر کسی قدر کو اپنی شخصیت اور اپنے عمل میں نمایاں کرتا ہے اور یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ اس خاص شکل میں یہ قید قابل قبول ہے یا نہیں۔ قدروں کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ ان کی ترجمانی کی جاتی ہے تو بحث اس پر ہوتی ہے کہ ترجمانی صحیح ہے یا غلط، لیکن معاملہ دراصل قدروں کی اعلیٰ اور ادنیٰ کی کش مکش کا ہوتا ہے۔ کسی جماعت کا عام میلان اس طرف ہو کہ وہ قدروں کی ادنیٰ شکلوں پر مطمئن ہے تو اعلیٰ شکلیں نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے ان لوگوں کو جو اعلیٰ شکلوں کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں یہ سوچا پڑتا ہے کہ میدان میں آئیں یا نہ آئیں اور آئیں تو کیا لے کر۔

”مفروش انچہ خرنند“ کیا ترجمانی کا منصب مال بیچنے اور خریدنے سے کوئی نسبت رکھتا ہے؟ اصولی بحث کرنے والے کہیں گے کہ ہرگز نہیں رکھتا۔ حکم کی تعمیل فرض ہے، اور ایسی بات کہنا ہرگز مناسب نہیں ہے جس سے ایک طرف یہ خیال پیدا ہو کہ حکم سے آگاہ کرنے والا حکم کی تعمیل کرنے والے کا اتنا ہی پابند ہے جتنا کہ تاجر خریدار کی مرضی کا، اور دوسری طرف حکم کی تعمیل کرنے والا یہ سمجھ بیٹھے کہ اسے اختیار ہے کہ جس حکم کی تعمیل کرنا چاہے کرے، جس کی نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ انسان

کی فطری سرکشی کو دیکھتے ہوئے حکم دینے اور اس کی تعمیل کرانے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اصولی بات کہنے والوں کا یہ اعتراض ایک تو اس وجہ سے کمزور ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدریں بذات خود مقبول نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لئے انھیں قانون کی شکل دینے اور جیسے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے اگر مان لیا جائے کہ انسان فطرتاً سرکش ہوتا ہے تو عام تجربے کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ جبر کرنے کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ سرکشی اور کھی بڑھ جائے، یا وہی قدریں جنہیں ذہن نشین کرنا حکم کا مقصد ہوتا ہے شافقت کے گرد و غبار میں گم ہو جائیں۔ اصولی بحث کرنے والے بھی مانتے ہیں کہ دینی اور اخلاقی حکم کی ظاہری اور رسمی تعمیل کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ خلوص و نیت بھی لازمی ہے لیکن نیت کا سوال اٹھ جائے تو پھر حکم کے کچھ اور معنی ہو جاتے ہیں۔ دراصل ہر قدر جو تسلیم کی جاتی ہے حکم بن جاتی ہے، اور اس کی خدمت ایک حکم کی تعمیل ہوتی ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ قدروں کا وہ ترجمان جو کھرے اور کھوٹے کے درمیان تمیز کرنا قدس کی صحیح ترجمانی کے لئے لازمی سمجھتا ہے یہ بھی دیکھتا ہے کہ لوگوں کو کسی قدر کا زبردستی حاصل نہیں بنایا جاسکتا اس لئے وہ حکم دینے کے طریقے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اصرار اور تکرار کے ساتھ نصیحت اور تنبیہ کرنا حکم دینے کی شکل ہے، اس لئے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سے اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیا جائے، اور جو اختیار دوسروں کو بہر حال حاصل ہے اسے تسلیم کر لیا جائے۔

اسے تسلیم کر لینے کے بعد شیخ فرید الدینؒ کے مقولے پر پھر غور کیجئے

تاجراور قدروں کا ترجمان دونوں صاحب مال ہوتے ہیں، دونوں کا کام ان کے سرمائے کے مطابق ہوتا ہے، دونوں کے لئے سرمائے کے ساتھ ہمت اور حوصلہ بھی ضروری ہے، اور اس میں کمی ہو تو ان کا کاروبار خود بخود سمٹ جاتا ہے۔ بعض تاجر سرمائے کی فراوانی کے باوجود کسی ایک بستی یا بازار کو اپنی کل کائنات سمجھ لیتے ہیں، اور مقرر مال مقرر گاہکوں کے ہاتھ بیچتے رہتے ہیں بعض تاجر دنیا کی وسعت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نیا مال دوردور سے لاتے ہیں اور خریدار تلاش کرنے میں کسی بازار اور بستی کی قید گوارا نہیں کرتے۔ اسی طرح قدروں کا کوئی ترجمان حق کی طلب کو چند لوگوں اور چند دینی اور اخلاقی امور تک محدود سمجھ سکتا ہے، اپنا منصب یہ سمجھ

سکتا ہے کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے وہ پڑھا دے، اس کا مطلب سمجھا دے، اور نتیجے کو دیکھے کہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ترجمان یہ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ خود قدروں کا خادم اور عامل ہے، یہ قدریں کسی خاص شکل کی پابند نہیں، ان کا اثر خاص لوگوں کی توفیق کا دست نگر نہیں ہے۔ وہ اپنے فکر اور عمل کو یہ جان کر آزاد کر سکتا ہے کہ اگر ایک طرف قصاص کی حد مقرر کی گئی ہے تو دوسری طرف عفو اور رحم کی بے شمار کیفیات ہیں، اگر ایک طرف حکم ہے تو دوسری طرف شوق ہے، ایک طرف صوبے تو دوسری طرف سکر ہے۔ قدس کی ترجمانی کو کار و بار سے تشبیہ دینے میں سب سے اہم نکتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی مادی ضرورتوں کی طرح اس کی اخلاقی ضرورتیں بھی قائم رہتی ہیں، اگر دونوں کو پورا کرنے کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ آدمی کو تن ڈھکنے کے لئے کپڑا اور پیٹ بھرنے کے لئے کھانا ہمیشہ چاہیے، مگر وہ ایک ہی طرح کا کپڑا اور ایک ہی طرح کا کھانا ہمیشہ پسند نہیں کرتا۔ اخلاقی قدروں کا ترجمان اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ ایک ہی بات ایک ہی طریقے سے بیان ہوتی رہے تو اس میں اثر نہیں رہتا۔ دین اور اخلاق کے معلم جب لوگوں کو گمراہ اور جماعت کی حالت کو خراب کہنے لگیں تو اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود خاصی مدت تک "مفروش انچہ مخرنند" کی مصلحت سے غافل رہ چکے ہیں۔ قدریں ابدی اور حقیقی ہیں، یہ بھی مسلم ہے کہ ان کے بغیر شائستہ انسانی زندگی ممکن نہیں۔ اگر کوئی جماعت اس وجہ سے نقصان اٹھائے کہ اس کے اندر خود اس کی اپنی قدریں مقبول نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قدروں کے ترجمان اپنے منصب کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناکامی کے احساس اور اس سے بھی زیادہ ناکامی کے خوف نے انھیں اس طرف مائل کیا ہو کہ وہ خریدار کے سامنے وہی دینی اور اخلاقی مال پیش کریں جس کے بارے میں انھیں یقین ہو کہ وہ صدیوں تک بڑا ناجا چکا ہے، اس لئے ہر خریدار سمجھے گا کہ وہ اس کے لئے کارآمد ہے، مگر خریدار اس وجہ سے قبول نہ کرے کہ اس کی ضرورتیں بدل گئی ہیں۔

لیکن مقبولیت کا معیار کیا ہے؟ تجارت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے اور چھوٹے پیمانے پر بھی، کوئی تاجر گراں مال بیچتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے خریدار کم ہوں گے، اور جو سوداؤ کرتا ہے اس میں وہ اپنا منافع زیادہ رکھتا ہے، کوئی سستا مال کم منافع پر مگر بڑی تعداد میں بیچتا ہے، کوئی قبوٹی سی دوکان لگاتا ہے اور تھوڑے سے منافع کو کافی سمجھتا ہے۔ جہاں قسم

کے تاجر، طرح طرح کے مال اور مختلف ضرورتیں اور شوق رکھنے والے گاہک ہوں وہاں مقبولیت کے بارے میں مائے کیسے قائم کی جائے گی، مال کی خوبیاں دیکھی جائیں گی یا خریداروں کی تعداد تاجر کی آمدنی کا حساب لگایا جائے گا یا خریدار کی تسلی کا اندازہ کیا جائے گا؟ تجارت میں نفع نقصان کا حساب لگانا آسان ہوتا ہے، اس لئے کہ آخر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روپیہ آنے پانی میں ملک کی دولت کتنی بڑھی۔ قدروں کی ترجمانی کرنے والے اپنی خاص قدروں کی مقبولیت کا اندازہ کیسے کریں؟ ان کی دنیا میں ادنیٰ بہر حال ادنیٰ ہے اور اعلیٰ بہر حال اعلیٰ رہے گا، اور اعلیٰ قدروں کے ترجمان ادنیٰ اور اعلیٰ کو جوڑ کر اوسط نکالنے کے طریقے کو گوارا نہیں کر سکتے۔ شیخ فرید الدینؒ نے تنگ گلیوں میں سستا اور ناقص مال بکتے دیکھا ہوگا، قدروں کے ایسے ترجمان دیکھے ہوں گے جن کے نزدیک اعلیٰ قدروں کو رد کر دینے کے لئے کافی تھا کہ وہ اپنے دروازے کے سامنے ایسے طلبگاروں کے هجوم دکھادیں جو صرف اپنے لئے نہیں بلکہ سب کے لئے ادنیٰ قدروں کو کافی ٹھہرتے تھے۔ اگر صرف قدر کو دیکھا جائے اور اس بات کو نظر انداز کیا جائے کہ اسے قبول کرنے والے کتنے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثریت کے لئے کیا کیا جائے، اگر اکثریت کی مرضی اور صلاحیتوں کو دیکھا جائے تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ اعلیٰ قدروں کی خدمت اور ترجمانی کیسے کی جائے۔ ایمان اور انکار کی جنگ بے شک سخت ہوتی ہے، مگر وہ یکسوئی سے لڑی جاسکتی ہے، اعلیٰ اور ادنیٰ قدروں کے درمیان جنگ کی نوبت آجائے تو اعلیٰ کی شکست تقریباً یقینی ہوتی ہے، اور اعلیٰ قدروں کے نمائندے میدان میں نہ آئیں تو ادنیٰ قدروں کا سیلاب انھیں ڈبو دیتا ہے۔ ممکن ہے ”مغروشہ“ ”انچہ مخزنہ“ سے شیخ فرید الدینؒ کی مراد یہ ہو کہ طالب حق کو اپنا مل اپنے پاس رکھنا چاہیے، مقبولیت کے پھیر میں پڑ کر اعلیٰ قدروں کو رسوا نہ کرنا چاہیے۔ یہ قدریں ایسا سرمایہ نہیں ہیں جو ضائع ہو جائے، اس کا جمع ہونا اور محفوظ رہنا خود ایک امر عظیم ہے جن لوگوں کو حق کی طلب ہوگی وہ صاحب معرفت کے پاس آپ ہی کھینچ کر آجائیں گے، اور اس آرزو میں نڑپتے ہوں گے کہ انھیں اعلیٰ قدروں کی خدمت کا اہل سمجھا جائے۔

جسے شیخ نظام الدینؒ صیامریڈل گیا تھا وہ انتہائی تنگ دستی کی حالت میں بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھ سے تمھیں متناظر تھا وہ مل گیا، اب جاؤ، ہندوستان پر قبضہ کرو۔ اور اسی مرید

سے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جس مال کے خریدار نہ ہوں اسے مت بچو۔ لیکن ہندوستانی مسلمان ان بزرگوں کے خیالات اور ان کے طریقوں کو اپنی تاریخ کی اعلیٰ قدریں مابین اور اس لحاظ سے ان کی خدمت اور ترجمانی کرنا چاہیں تو انھیں کون سا مسلک اختیار کرنا چاہیے، مغروش انچ نخرند کا یا ملک ہند بگیر کا؟

ہمارے زمانے میں قدروں کی ترجمانی اور اعلیٰ اور ادنیٰ کے درمیان امتیاز کرنا تعلیم گاہوں کا خاص منصب ہے۔ جدید تعلیم گاہوں کا شروع سے یہ دستور رہا ہے کہ جس مال کے خریدار ہوں اسی کو پیدا کریں، مال کو پرکھنے کی کوشش نہ کریں۔ اب یہ دستور ایک اصول بن کر اتنا مسلم ہو گیا ہے کہ اس کے سوا تعلیمی قدروں کی اور کوئی کسوٹی نہیں رہ گئی ہے۔ لیکن کسوٹی نہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ پرکھنے کی کوئی ضرورت اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ملک کے حالات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ لوگوں کی استعداد کم ہوتی جا رہی ہے، استعداد کی کمی کا صرف تعمیری کاموں پر نہیں بلکہ معمول کے کاموں پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ وہ اخلاقی قدریں کیاب ہوتی جا رہی ہیں جن پر ملکی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اعلیٰ قدروں کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کی فکر کوئی نہیں کرتا، اس لئے کہ فکر کرنے والے کو کوئی بوجھتا نہیں۔ سب سے زیادہ مشکل میں وہ تعلیم گاہ ہوگی جو قدروں کا سودا نہ کرنا چاہے جو یہ سمجھے کہ ”ملک ہند بگیر“ ایک ہمت آزما اور حوصلہ پرور اخلاقی دعوت ہے، اور اسے قبول نہ کرنا اعلیٰ قدروں کی خدمت اور ترجمانی سے انکار ہے۔

افراد کے مقابلے میں تعلیم گاہیں قدروں کی ترجمانی کرنے میں اس لحاظ سے کچھ فائدے میں ہوتی ہیں کہ وہ بھٹک جانے کے دو بڑے خطروں سے کسی حد تک محفوظ رہ سکتی ہیں۔ افراد قدروں کی ترجمانی کرتے وقت اعلیٰ اور ادنیٰ کے درمیان امتیاز کرتے ہیں، جن قدروں کی وہ ترجمانی کرنا چاہتے ہیں انھیں اعلیٰ قرار دے کر تسلیم کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے لامحالہ ان کی مخالفت کی جاتی ہے، اور مخالفت شدید ہو تو وہ توازن جو صحیح ترجمانی کے لئے لازمی ہے قائم نہیں رہتا۔ مخالفت کی شدت ایسی صورت بھی پیدا کر سکتی ہے کہ اسلام یا کسی اور مذہب کی قدروں کا ترجمان خود اپنے آپ کو ایک قدر تصور کرنے لگے، اور اپنی پیروی کو قدروں کی خدمت کے لئے لازمی قرار دے۔ تعلیم گاہوں کی شخصیت اجتماعی ہوتی ہے، قدروں کی ترجمانی کے لئے تصورات کی جس ہم آہنگی

کا مزمت ہوتی ہے اس کے ساتھ ان میں اختلاف رائے کی اتنی گنجائش بھی ہوتی ہے کہ ترجمانی کا منصب بالکل شخصی نہیں ہو جاتا۔ ہماری آج کل کی تعلیم گاہوں میں، اگرچہ وہ قومی پالیسی اور سیاسی پارٹیوں سے اثر لیتی ہیں، اتنی آزادی ہے کہ خیالات اور عقائد علامہ مقبول اور مردود نہیں لگاتے جاتے، اور جو استاد اپنی اور دوسروں کی خود داری کا لحاظ رکھے وہ آزادی کے ساتھ دینی اخلاقی اور سماجی قدروں کی ترجمانی کر سکتا ہے۔ تعلیم گاہیں چاہیں تو قدروں سے کوئی سروکار نہ رکھیں اور صرف کتابیں پڑھا دینا اور امتحان لے کر سندیں دے دینا اپنا کام سمجھیں۔ لفظ ہر ہماری بیشتر تعلیم گاہیں یہی کر رہی ہیں لیکن قدروں سے منہ پھیر لیا جائے تو وہ سب مٹ نہیں جاتی ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ ادنیٰ قدریں حاوی ہو جاتی ہیں۔ اب ہم یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ بچوں اور نوجوانوں کو دینی اور اخلاقی تعلیم سے محروم رکھنا غلط ہے، اور ایسے نصاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے جس میں تمام مذہبوں کا پختہ ہو۔ یہ پختہ ایک نیا نسخہ ہو گا جس میں سب مفید دوائیں ہوں گی، مگر اس سے نہ کوئی بیماری دور ہوگی نہ تندرستی قائم رکھی جاسکے گی، صرف اس وجہ سے کہ اس میں کسی کے مزاج کا خیال نہ رکھا گیا ہو گا۔ ہمارے یہاں ایسی تعلیم گاہیں بھی ہیں جو اپنے منصب کو کسی خاص ملت یا دینی جماعت کی دینی اور اخلاقی تعلیم تک محدود رکھتی ہیں، ان کا نصاب شروع سے آخر تک اسی پر مشتمل ہوتا ہے، اس نصاب کے ساتھ چند جدید دنیاوی علوم بھی پڑھا دئے جاتے ہیں جن کی حیثیت دہی ہوتی ہے جو ہندوستانیوں کے مجمع میں دو چار یورپی لوگوں کی۔ ایسی تعلیم گاہیں دینی اعتبار سے بہت ممتاز ہو سکتی ہیں لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اپنے میدان عمل کو مخصوص اور محدود کرنے کے بعد وہ قدروں کی ترجمانی کا حق پورا پورا ادا کر سکتی ہیں یا نہیں۔ خالص علمی معیار، جو آج کل ہندوستان اور بیرونی ملکوں کی ان تعلیم گاہوں میں صحیح مانا جاتا ہے۔ جہاں علمی اور تعلیمی آزادی ہے، یہ ہے کہ کوئی بات پہلے ہی سے اور قطعی طور پر صحیح یا غلط نہیں قرار دی جاسکتی۔ علم کا مقصد حقیقت کی جستجو ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے اس کے برعکس دینی تعلیم گاہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحیح کو برقرار رکھے اور غلط کو رائج نہ ہونے دے۔ صحیح کے لئے سند پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اور بحث کا رخ سندوں کی تشریح اور تاویل کی طرف پھرتا رہتا ہے۔ کسی دینی

تعلیم گاہ میں افلاطون کا مشہور سوال پوچھا جائے کہ عدل کیا ہے تو اس کا جواب دینے میں اتنی ہی دشواری ہوگی جتنی کہ کسی دنیاوی تعلیم گاہ میں۔ عدل ایک اخلاقی قدر ہے، اور کسی ایک دین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اور یہ ہر جماعت کے لئے مفید ہوتا اگر اس کی دینی تعلیم گاہوں میں عدل کے کسی ایک تصور کو صحیح مان کر اسے برقرار رکھنا تعلیم کا فرض ٹھہرا دیا جاتا۔ لیکن ایسا کبھی ہو نہیں سکتا ہے، دوسری طرف، کسی مسئلے کے بارے میں یہ بحث چاہے کامیابی کے ساتھ ختم کر دی جائے کہ صحیح صورت کیا ہے، مگر ان باتوں میں جو صحیح مانی جاتی ہیں انہیں کو چھوڑ کر اعلیٰ کو اختیار کرنے پر اس طرح اصرار نہیں کیا جاسکتا جیسے صحیح اور غلط میں تمیز کرنے پر کیا جاتا ہے۔ اس لئے یہ ہو سکتا ہے کہ دینی تعلیم مستند اور صحیح ہوئے ہوئے اعلیٰ قدروں کی ترجمانی کے لئے مفید نہ ہو۔ اس کا میلان لازمی طور پر اس طرف ہوتا ہے کہ مانی ہوئی بات کو ماننا عادت بنا دے، مقبولیت اور عوامیت کو معیار قرار دے، تو فتنے رکھنے والوں کے لئے زمین تیار کرنے کے بجائے ان لوگوں کی طرف توجہ کرے جو صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے اور دینداری کے معیار پر پورا اترنے کے لئے کم سے کم کیا کرنا چاہیے۔ سب سے اعلیٰ قدروں کی بہترین شکلوں میں ترجمانی کرنا صرف اس تعلیم گاہ میں ممکن ہے جو قدروں پر یقین رکھنے کے ساتھ علم اور تعلیم کے ذریعے ان کی تبلیغ کرنا اپنا مسلک اور مقصد قرار دے۔

اس وقت دنیا میں کہیں بھی ایسی تعلیم گاہ نہیں ہے۔ علم اور عقیدے کا تصادم جو کئی سو برس سے ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے ایسی تعلیم گاہ کا قیام کچھ ناممکن سا تھا۔ لیکن کہیں اور نہیں تو ہندوستان میں وہ اب بھی قائم ہو سکتی ہے، اور کوئی نیا ادارہ قائم نہ ہو تو پرانی تعلیم گاہوں میں سے کوئی بھی اس مسلک کو اختیار کر سکتی ہے اگر ترجمانی کا مقصد اور منصب اس حد تک واضح ہو جائے کہ جو لوگ توفیق رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کر سکیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ قدروں کی ترجمانی جیسے شریف مسلک کو واضح کرنے کے لئے ملک گیری جیسے ادنیٰ کام کو مثال کے طور پر لینا پڑتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ مسائل کی حقیقت کے لئے اس سے بہتر کوئی مثال مل نہیں سکتی۔

جنگ میں کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ سپاہیوں اور افسروں کو ایک دوسرے پر اور

اس فراں سے اپنا اعتبار ہو جس کی خاطر وہ لڑنے کے لئے جارہے ہوں۔ یہ اعتبار اس وجہ سے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ فوج میں کاموں کی تقسیم لازمی ہے اور تقسیم کی ضرورت اور مصلحت کو سمجھنا لازمی۔ فوج میں ہراول ہوتے ہیں، جو دشمن کی نقل و حرکت اور ارادوں کا پتہ لگانے کے لئے آگے بھیجے جاتے ہیں یہ ہراول چھپ سکتے ہیں، اپنا بھیس بدل سکتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اسے دور سے دیکھ کر اپنا راستہ بدل سکتے ہیں۔ فوج میں ان کا شامل ہونا بے کار ہوتا ہے اگر انھیں مصلحت سے کام لینے کی پوری آزادی نہ ہو۔ پھر فوج میں مختلف ضرورتوں کے پیش نظر سپاہیوں کو مشق کرائی جاتی ہے اور ہتھیار دئے جاتے ہیں۔ وہ سپاہی اور سپہ سالار ناقص سمجھے جاتے ہیں جو سینہ سپہ ہوک کھڑے ہو جائیں اور تدبیر سے کام لینے کے بجائے جنگ کو طاقت اور ہمت کا مقابلہ بنالیں دشمن کو میدان سے بھاگادینا، بلکہ خون بہا کر اسے زیر کر لینا بھی کافی نہیں ہے اگر اس کی وجہ سے اس میں دوسرے طریقوں سے مخالفت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اچھا سپہ سالار وہ مانا جاتا ہے جو موقع اور مصلحت کو سمجھے، جس کی نظر میں جنگ کا مقصد اتنا صاف ہو کہ اگر وہ دشمن کو جان اور مال کا نقصان پہنچائے بغیر اسے چل کر سکے تو اس میں اسے ذرا بھی تامل اور تکلف نہ ہو۔ ملک گیری کی ایسی مثالیں بھی ہیں کہ وہی لوگ جو دشمن سمجھے جاتے تھے کامیاب ہونے کے بعد مستعد حاکم اور سچے خیر خواہ مان لئے گئے۔

اس طرح یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اعلیٰ قدروں کی تبلیغ کے لئے قدروں کے خادموں پر پورا اعتماد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان خادموں میں سے بعض ہراول ہوں گے، جن کا منصب یہ ہو گا کہ وہ بغیر جھنڈا الہرائے اور ڈھول بجائے بغیر یہ بتائے ہوں گے کہ وہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں، پہاڑ اور میدان، ریگستان اور جنگل، جیسا حوالہ اسی کے مطابق اپنا نہیں بدلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، جو چیزیں وہ پہنچائیں گے وہ معتبرانی جائیں گی، جو مشورے وہ دیں گے ان پر عمل کیا جائے گا، کوئی ناگہانی مصیبت یا خطرہ فوج کو ان سے الگ کر دے تو وہ اپنے حال پر چھوڑ دیئے جائیں گے، مگر یہ نہ کہا جائے گا کہ وہ قدروں کے خادم نہیں ہیں اور یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ ہراول کیوں بنے۔ ایسا ہی حق قدروں کے ان مبلغوں کا ہو گا جو فوج کے بازوؤں پر اور مرکز میں ہوں، ان کے مقابلے کی نوعیت کو دیکھ کر وہ آگے

بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، محاذ کے ایک حصہ پر ساری طاقت جمع کر دیں یا ٹولیاں بنا کر منتشر ہو جائیں اور قزاقانہ طریقے پر لڑیں۔ ملک گیری کی جنگ چند مہینے یا چند سال کی ہوتی ہے، قدروں کی کش مکش برابر جاری رہتی ہے، اور اعلیٰ قدروں کے جو ترجمان ہوں ان کا کام کسی کامیابی کی وجہ سے کم یا آسان نہیں ہو جاتا۔ قدروں پر یقین رکھنا ایمانِ بغیب کی ایک شکل ہے۔ مگر اس یقین سے کچھ بہت حاصل نہیں ہوتا اگر قدروں کے ترجمان پر پورا بھروسہ نہ کیا جائے، اور اسے تبلیغ کے لئے مناسب تدبیر کرنے کی وہ آزادی نہ دی جائے جو فوج کے ہر ادا کو ہوتی ہے۔

عہدِ وسطیٰ کی مسلم تہذیب

(از جناب ڈاکٹر سید عابد حسین)

ابتدا میں یورپ کے مورخ عہدِ وسطیٰ کے خاتمہ اور نشاۃ ثانیہ کے آغاز کو صرف یونانی تہذیب کے براہِ راست اثرات کا نتیجہ سمجھتے تھے، لیکن بعد کی تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یورپی ذہن کو عہدِ وسطیٰ کی تعلیم پسندی اور تاریک خیالی سے نکال کر آزادی خیال اور تحقیق و تجربہ کی راہ دکھانے میں اس زمانے کی مسلم تہذیب کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔ نشاۃ ثانیہ کی تحریک کو جن سیاسی یا معاشی حالات نے پیدا کیا وہ ظاہر ہے کہ مقامی تھے، لیکن کوئی تہذیبی تحریک خالص معاشی اور سیاسی محرکات سے وجود میں نہیں آتی، بلکہ اس میں تہذیبی عناصر بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ ان عناصر میں یونان کے تہذیبی ورثہ کے ساتھ ساتھ اس علمی دولت کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، جو عہدِ وسطیٰ میں یورپ کو عرب مسلمانوں سے حاصل ہوئی تھی۔

تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علم و تہذیب کے مرکز، دنیا میں ہمیشہ بدلتے رہے ہیں۔ ایک قوم جب اس بھاری بوجھ کو اٹھانے سے تھک جاتی ہے، تو وہ اسے دوسری قوم کے سپرد کر دیتی ہے۔ یورپ میں یونانی تہذیب کے فروغ پانے سے پہلے جنوبی ایشیا میں چین سے لے کر مصر تک کئی خطے ایک کے بعد ایک تہذیب کے مرکز رہ چکے تھے۔ ان میں سے مصر اور بابل کے اثرات یونان پر پڑنے کا کچھ کچھ پتہ چلتا ہے یونانی تہذیب نے روم پر گہرا اثر ڈالا اور پھر غلط یونانی رومی تہذیب ہیلینی تہذیب کے نام سے اسکندریہ اور دوسرے مرکوزوں میں پھیلی۔ اس ہیلینی تہذیب نے شام کے عیسائیوں، ایران کے مجوسیوں پر اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے مسلم عربوں پر گہرا اثر ڈالا۔

عربوں میں اسلام نے ایک نئی روحانی اور اخلاقی زندگی کے ساتھ ساتھ ذہنی بیداری اور تحقیق کی روح بھی پیدا کر دی تھی۔ انھوں نے تحصیل علم کے شوق میں بہت سی چیزیں ایران سے اور کچھ ہندوستان سے لیں، مگر وہ سب سے زیادہ ہیلینی تہذیب کے ذہنی اثرات سے متاثر ہوئے اور انھوں نے یونانی علوم کا جتنا ذخیرہ اس وقت موجود تھا، سب کا سب لے کر نہ صرف محفوظ

بلکہ اس میں اپنی اہم اور تحقیق سے بہت کچھ اضافہ کیا۔ چنانچہ آٹھویں صدی عیسوی کے وسط سے لے کر گیارہویں صدی کے آخر تک ساڑھے تین سو سال عالم اسلام (جو جزیرہ نمائے عرب سے لے کر ایک طرف مصر، شمالی افریقہ اور اسپین تک اور دوسری طرف ایران اور وسط ایشیا تک پھیلا ہوا تھا) دنیا کا ذہنی مرکز رہا، یہاں تک کہ عہد وسطی کے آخری دور میں زیادہ تر مسلم تہذیب کے اثر سے جنوبی اور وسطی یورپ میں ذہنی بیداری شروع ہوئی، جس نے چند صدی بعد یونانی علوم کے براہ راست فیضان سے نشاۃ ثانیہ کی شکل اختیار کی اور دنیا کے علم و تہذیب کا مرکز ایک بار پھر مشرق سے مغرب کو منتقل ہو گیا۔

عرب جہاں سے مسلم تہذیب کے سونے بھوٹے دینا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے۔ آب و ہوا بہت گرم اور خشک ہے۔ جغرافی نقطہ نظر سے اس کے دو حصے کئے جاسکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہلالی شکل کا زرخیز خطہ جو خلیج فارس کے کنارے سے لے کر خلیج عقبی تک چلا گیا ہے اور شام، لبنان اور شرق اردن کی موجودہ ریاستوں پر مشتمل ہے۔ دوسرا اصل عرب (یا جزیرہ العرب) جس کا بڑا حصہ ریگستان چٹیل ناقابل کاشت میدان ہے۔ عربوں کا اصل وطن یہی خشک اور بخر خطہ ہے۔ جس میں ساحل کے چند شہروں کو چھوڑ کر اور سب کہیں بدوی بستے ہیں جو ہزار ہا سال سے خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہی عربوں نے عہد مسیحی سے پہلے تاریخ کے مختلف دوروں میں ہجرت کر کے زرخیز ہلال ناخطہ میں سکونت اختیار کی اور بابلی، اسیری، کلدانی، ہیمیری، آرامی، فینیقی اور عبرانی تہذیبیں قائم کیں۔ انہی نے ساتویں صدی کے شروع میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے فیض سے ایک نئی سماج کی بنیاد ڈالی جو روحانی عقیدے، اخلاقی ضبط، اخوت اور مساوات پر مبنی تھے۔ یہ سماج ٹھوڑے عرصے میں تین براعظموں میں پھیل گئی اور مختلف قوموں کو اپنے دائرے میں لے کر ایک بین الاقوامی سماج بن گئی۔

ہم زمانہ قبل اسلام میں حجاز کے عام باشندوں کی زندگی پر نظر ڈالیں تو یہ دیکھیں گے کہ ان میں فطری طور پر انسانیت کی بعض اعلیٰ خصوصیات موجود تھیں، لیکن مذہبی اور اخلاقی شعور کی کمی کی وجہ سے وہ تہذیب کی کسی اونچی منزل پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ آزادی اور مساوات ان کی گتھی میں تھی۔ مروت جس کے وسیع مفہوم میں مہمان نوازی، غیرت و محبت، کمزوروں کی دنگیری

ظالموں کی مزاحمت شامل ہے ان کی قومی صفت تھی۔ شہسواری، افنون جنگ کی مہارت اور خطابت ان کے خاص جوہر تھے۔ ان کا جمالی احساس شاعری تک محدود تھا اور یہ شاعری کبھی کبھی اخلاقی سطح سے گر جانے کے باوجود بڑی جاندار اور ادبی خوبیوں سے معمور تھی ان کی سب سے بڑی خوابی قبیلہ پرستی اور نسلی اور تہذیبی غرور تھی۔ اس کی وجہ سے ان میں آپس میں لڑائی کا بازار گرم رہتا تھا۔ عیاشی اور شراب خواری عام تھی اور دختر کشی کا رواج مدت سے چلا آتا تھا۔ ان کا مذہبی شعور ابھی بہت سطحی اور افادی تھا۔ ہر قبیلہ کے اپنے بت تھے جن کی پرستش وہ محض مادی فائدوں کی امید میں کرتے تھے۔ البتہ حجاز میں ایک برتر معبود اللہ کا تصور خالق اور رب کی حیثیت سے موجود تھا۔ اس علاقے میں عیسائی اور یہودی بھی رہتے تھے اور ان کے سابقہ کی وجہ سے بہت سے عرب سامی مذہب کی قدیم روایات سے واقف تھے۔

ساتویں صدی عیسوی کے شروع میں عرب میں خدا کے ان پاک اور نیک بندوں میں سے ایک کا ظہور ہوا۔ جو انسان کی مذہبی اور اخلاقی روح کو نئے سرے سے بیدار کرتے رہے ہیں اور اُسے ایک نئی اور برتر زندگی کی راہ دکھاتے رہے ہیں۔ محمد بن عبداللہ نے دین ابراہیم کو نئے سرے سے زندہ کر کے اسلام کے نام سے پیش کیا۔ اسلام کا خطاب صرف عربوں سے نہیں بلکہ سب انسانوں سے تھا۔ اس کی تعلیم میں خدا کی وحدت کے ساتھ ساتھ کائنات کی وحدت اور نوع انسانی کی وحدت پر بھی بہت زور دیا گیا تھا۔ اس لئے ظاہر ہے کہ اس مذہب کی بنیاد پر جو سوسائٹی بنی وہ مذہب اور اخلاق کے دائرے کے اندر فرد کی آزادی پر اور اخوت اور مساوات پر مبنی تھی۔ اسی لئے اسلام کو بہت جلد قبول عام ہوا۔

جس زمانے میں جزیری عرب میں اسلام کا ظہور ہوا شمال کے زرخیز ہلالی خطے میں عراق، ایرانی سلطنت کے ماتحت تھا اور شام، ایشیائے کوچک اور مصر میں بازنطینی سلطنت کی حکومت تھی۔ آزادی کی اُس نئی روح کی وجہ سے جو اسلام نے عربوں میں پھونک دی تھی بہت جلد اس کی ان دونوں سلطنتوں سے ٹکڑے ہوئی۔ دراصل یہ دونوں کچھ صدیوں کی

باہمی جنگوں کی وجہ سے اور کچھ اپنی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے اندر سے کھوکھلی تھیں۔ بازنطینی سلطنتوں میں شیکسوں کا سا باوجود درمیانی طبقے پر جو کوریال کہلاتے تھے پڑتا تھا۔ ایرانی سلطنت میں ذاتوں اور طبقوں کے بے لوح نظام نے قدرتی نشوونما کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ دونوں مجسمہ سرکاری مذہب کے علمبردار مذہب کے معاملے میں بہت متعصب تھے۔ لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل نہ تھی اور اگر وہ سرکاری مذہب سے انحراف کریں تو ان پر بڑی سختیاں ہوتی تھیں۔ اس لئے رعایا کا بہت بڑا حصہ حکومت کے خلاف ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مسلمان عربوں کی لڑائی ایران اور بازنطین سے شروع ہوئی تو اس سلطنت کی رعایا نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا۔ چنانچہ سات برس کی مختصر مدت میں عربوں نے شام اور مصر کو بازنطین کی حکومت سے آزاد کر کے اسلامی ریاست کا جز بنالیا۔ اور ایران کی حکومت تو اس کشمکش میں بیٹھ ہی گئی اور پورا ملک اسلامی خلافت کے زیر نگین آ گیا۔

ساتویں صدی عیسوی کے آخر یعنی بنو امیہ کے عہد حکومت میں اسلامی ریاست کا مرکز جنوبی عرب سے شمال مغرب کے زرخیز طلائعہ خطے میں منتقل ہو گیا تھا۔ اس عہد میں شام کا شہر دمشق اور اس کے بعد بنو عباس کے زمانے میں عراق کا شہر بغداد دار الخلافہ تھا۔ عراق میں ایرانی تہذیب کا اور شام میں بیلینی تہذیب کا دور دورہ تھا۔ ان دونوں کا عرب کی خالص اسلامی تہذیب پر بہت گہرا اثر پڑا اور ایک بین الاقوامی مسلم تہذیب وجود میں آئی۔ اس کا علاقہ وسط ایشیا سے لے کر شمالی افریقہ مصر اور اسپین تک پھیلا ہوا تھا۔ ذیل میں ہم اس تہذیب کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیتے ہیں۔

اسلام کی ایک بڑی خصوصیت علم دوستی تھی۔ قرآن میں کائنات کے مطالعہ اور تاریخ کے مطالعہ پر بہت زور دیا گیا ہے مگر فلسفہ کے میدان میں خیال آرائی کی زیادہ ہمت افزائی نہیں کی گئی۔ اس لئے اسلام نے جو ذہنی بیداری اور حرکت عربوں اور دوسری قوموں میں پیدا کی وہ زیادہ تر تاریخ جغرافیہ اور نیچرل سائنس (علوم طبعی) کے میدان میں ظاہر ہوئی۔

سب سے پہلے زندگی کی ضرورتوں سے علم دین نے نشوونما پائی بنو امیہ کے زمانے میں دوسری تہذیبوں کے سابقے سے عقیدے اور عمل کے نئے نئے مسائل پیدا ہوئے اور علم عقائد اور علم فرائض کی باضابطہ تدوین کی طرف توجہ کی گئی۔ رومیوں کے بعد عرب ہی تھے جنہوں نے اصول

قانون کو مرتب کیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے ہاں اصولِ قانون کا ماخذ قرآن اور حدیث تھی مگر انھوں نے اس کی تدوین میں رومی قانون کو بھی جو شام اور اس سے متصل علاقوں کے اسلامی ریاست میں شامل ہونے سے پہلے اُن میں رائج تھا مد نظر رکھا۔

اس سلسلے میں زبان کے مسائل پیدا ہوئے غیر ملک کے مسلمان مذہبی تعلیم کے لئے عربی سیکھنے پر مجبور ہوئے۔ عربی لغت اور صرف و نحو کے اصول مرتب کئے گئے۔ چونکہ عربی کئی صدی تک دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب کی زبان رہی اس لئے عربی لسانیات کی نشوونما دنیا کی علمی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جہاں تک شعروادب کا تعلق ہے اسلام نے عربوں کے قدرتی ذوق کی تکمیل کر کے ایک پاکیزہ اور جاندار شاعری پیدا کی تھی۔ لیکن عباسیوں کے زمانے میں اس پر شاہی دربار کا رنگ چڑھنے لگا اور ایرانی اثرات غالب آنے لگے۔ اب اس میں وہ ابتدائی سادگی اصیلت اور جوش نہیں رہا بلکہ خیال آفرینی اور رنگین بیانی رچ گئی۔

اسلامی ذہن کا اصلی کارنامہ سماجی علوم اور سائنس میں نظر آتا ہے۔ قرآن نے تاریخ اور عالم فطرت کے مطالعہ کی جو تاکید کی تھی اس میں مسلمانوں میں مذہبی بصیرت کے علاوہ ایک حد تک سائنٹیفک روح پیدا ہو گئی تھی جو زندگی اور کائنات کے بارے میں قیاس آرائی کرنے کے بجائے صبر اور دیدہ ریزی سے مشاہدے اور تجربے کی بنا پر صحیح علم کی ٹھوس عمارت تعمیر کرتی ہے۔

تاریخ نگاری کی ابتداء ابن اسحاق کی سیرت رسولؐ سے ہوئی جس کی خاص صفت یہ ہے کہ اس انتہائی مذہبی عقیدہ کے باوجود جو مؤلف آل حضرتؐ سے رکھتا تھا اس نے واقعات کے بیان میں ذرا بھی مبالغہ یا رنگ آمیزی سے کام نہیں لیا۔ چنانچہ وہ اب تک سیرت کی سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ بلازری (وفات ۱۸۹۲ء) کے زمانے تک تاریخ ایک باقاعدہ فن کی حیثیت اختیار کر چکی تھی جس میں آثارِ قدیمہ، طبعی اور انسانی جغرافیہ اور علم الاقوام شامل تھے۔ اس کے بعد مسعودی اور البیرونی نے تاریخ نگاری کے علمی معیار کو اور بلند کر دیا۔ ابن خلدون نے جو چودھویں صدی عیسوی میں گزر رہے اپنے مشہور و معروف مقدمہ تاریخ

کے ذریعے سے ایک نئے علم یعنی فلسفہ تاریخ کی بنیاد ڈالی۔ جغرافیہ اور سفرنامہ عربوں کا خاص میدان ہے۔ انھوں نے بحری قطب نما ایجاد کر کے جہاز رانی کو بہت ترقی دی۔ اور پرانی دُنیا کا کونہ کونہ چھان کر زمین اور اس کے باشندوں کے متعلق اتنی معلومات جمع کر دی جو اس سے پہلے کبھی جمع نہیں ہوئی تھی۔ جس زمانے میں دُنیا عام طور پر زمین کے چپے ہونے کی قائل تھی، مسلمانوں کے مدرسوں میں جغرافیہ گلوب کی مدد سے پڑھایا جاتا تھا۔

علوم ریاضی الجبرا (جبر و مقابلہ)، عربوں ہی کی ایجاد سمجھا جاتا ہے۔ اس کے کچھ ابتدائی تفصیلات یونانیوں کو بھی تھے لیکن اسے باضابطہ علم کی حیثیت مسلمان ریاضی دانوں نے دی۔ علم ہیت (السطرونی) کی طرف ساتویں صدی عیسوی سے توجہ شروع کر دی گئی تھی۔

خلیفہ مامون نے بغداد میں اور دمشق کے پاس رصد گاہیں بنوائیں۔ اسی کے زمانے میں ایک نہایت مشکل اور باریک عمل کیا گیا جو ہیت کی تاریخ میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ عرب ہیت دانوں نے جن میں کہا جاتا ہے کہ مشہور و معروف انخوارزمی بھی شامل تھا، زمین کو گول مان کر دمشق کے شمال میں طول البلد کے ایک درجہ کی پیمائش کی تاکہ زمین کا سائز اور گھیر معلوم کریں۔ پیمائش ۵۶ عربی میل نکلی اس میں اور آج کل کی پیمائش میں صرف ۲۸،۷ فٹ کا یعنی ایک فی صدی سے بھی کم کا فرق ہے۔ خلافت بغداد کے علاوہ مصر اور اسپین میں بھی ہیت کی تحقیقات ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ البیرونی، عمر خیام اور ابن بیگنے پندرھویں صدی کے وسط میں اس علم کو اس نقطہ پر پہنچا دیا جہاں سے یورپ کے جدید علم ہیت تک کچھ زیادہ فاصلہ نہ تھا۔

علوم طبیعی میں مسلمانوں کی اصل خدمت یہ ہے کہ انھوں نے بحری طریق کو اتنے بڑے پیمانے پر برتنا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ فرس کی مختلف شاخوں میں خصوصاً بھرپا (اوپیکس) میں ان کا حصہ بہت قابل قدر ہے۔ ابن الہیثم (۹۶۵ - ۱۰۳۵ عیسوی) جسے اہل یورپ الہزن کہتے ہیں، عہد وسطی کا سب سے بڑا ماہر طبیعیات تھا۔

علم کیمیا کا مقصد اس زمانے میں کیمیا سازی یعنی معمولی دھاتوں سے سونا چاندی بنانا سمجھا جاتا تھا۔ اس فن کو عربوں نے اسکندریہ کے یونانیوں سے لیا تھا۔ مگر جابر ابن حیان نے

جو یورپ میں جبر کے نام سے مشہور تھا آٹھویں صدی عیسوی میں جہاں کیمیا سازی پر کتابیں لکھیں وہاں
چند ایسے رسلے بھی لکھے جن سے علمی تحقیق کی راہ کھل گئی اور موجودہ سائنٹفک کیمسٹری کی بنیاد پڑی۔
لیکن سب سے شاندار کام مسلمانوں نے طب و جراحات اور متعلقہ علوم میں کیا۔ انھوں نے
فن کو ابتدائی حالت میں یونانیوں سے لے کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ واؤں کی علمی تحقیق، فن دوا سازی
کی باقاعدہ تشکیل اور شفا خانوں کے قائم کرنے میں انھیں اولیت حاصل ہے۔ اسلامی ریاستوں کے
ہر شہر میں دارالشفا ہوتے تھے جن میں مریضوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ خصوصاً قاہرہ اور قرطبہ
میں تو شفا خانوں کے جال پھیلے ہوئے تھے۔ ابو القاسم ابن عباس (وفات ۱۰۱۳ء) بہت بڑا سرجن
گزر رہے جو عام آپریشنوں کے علاوہ عورتوں کے پیچیدہ امراض کے علاج بھی آپریشن سے کرتا تھا
کہا جاتا ہے کہ پتھری کے آپریشن وہ جس صفائی سے کرتا تھا موجودہ زمانے میں اس سے کچھ زیادہ ترقی نہیں
ہو سکی ہے۔ جہاں تک طبی نظریہ کا تعلق ہے رازی ابن سینا، ابن رشد اور دوسرے مسلمان مصنفوں کی
کتابیں سوھویں صدی تک ایشیا کے علاوہ یورپ میں بھی سب سے مستند سمجھی جاتی تھیں۔

فلسفہ کا ذوق مسلمان اہل فکر میں یونانی خیالات کے سابقہ سے پیدا ہوا اور اس کی نشو
ونما آخر تک ہیلینی تہذیب کے مختلف مذاہب فلسفہ سے متاثر رہی۔ ابتدا میں تو فیثاغورثیوں
کے نیم باطن تصورات ان کے ذہن پر حاوی تھے لیکن یہ دور جلدی گزر گیا۔ اور پھر نو فلاطونیوں
کی عقلی باطنیت اور ارسطو کی منظم منطقی فکر صدیوں تک ان میں مقبول رہی۔ ابن رشد سے
پہلے مسلمان فلسفی ارسطو کی تعبیر نو فلاطونی یا اشراقی رنگ میں کرتے تھے۔

ابن رشد نے جسے اوپر دس کے نام سے یورپ کے عہد وسطی کی علمی تاریخ میں بھی بڑی اہمیت
حاصل ہے، ارسطو کے خیالات کی نئی تفسیر کی جس نے عربوں سے کہیں زیادہ اہل یورپ پر گہرا
اثر ڈالا۔ سیاسی زوال اور انتشار کے زمانے میں جو گیارھویں صدی عیسوی سے شروع ہوا،
مسلمانوں کی علمی فکر میں بھی زوال کے آثار نظر آنے لگے۔ بغداد کی مرکزیت ختم ہو گئی اور اسلامی
تہذیب کی پہلی سی بن الاقوامی حیثیت نہیں رہی۔ مسلمان ملکوں کا شیرازہ بکھر گیا اور ان کی تہذیبوں
میں ایک بڑے مشترک اسلامی عنصر کے ہوتے ہوئے بھی الگ الگ مقامی رنگ پیدا ہونے لگے۔
فنون لطیفہ میں ان قیود کی وجہ سے جو اسلام نے اجتماعی مصلحتوں سے عائد کی تھیں۔

مستوری بین الاقوامی اسلامی تہذیب میں زیادہ مقبول نہیں ہوئی۔ ایک حد تک اس کی جگہ خوشنویسی نے لی۔ اور اس نے اتنی ترقی کی کہ فنون لطیفہ میں شمار ہونے لگی۔ موسیقی مذہبی قیود کے باوجود بہت پھولی پھلی۔ خلفاء بنو امیہ کو بھی موسیقی سے تھوڑا بہت شوق تھا مگر بنو عباس کے زمانے میں اسے بہت فروغ حاصل ہوا۔ دوسری اسلامی ریاستوں خصوصاً اسپین نے بھی اس کی ترقی میں بڑا حصہ لیا۔ خیال ہے یورپ میں جو ساز پہلے پہل استعمال ہوئے وہ اسپین کے عربوں سے لئے گئے تھے۔ عربوں کو اس زمانے میں اہل یورپ مور کھتے تھے ان کی نسبت سے نہ صرف اسپین ہی میں بلکہ یورپ کی کل زبانوں میں یہ باجے موریس کہلائے۔ فن کے علاوہ علم کی حیثیت سے بھی مسلمانوں نے موسیقی کی بڑی خدمت کی۔ فارابی ابوالفرج اور دوسرے فضلاء کی موسیقی پر مستقل تصانیف موجود ہیں۔ نغمہ کو ہندسوں اور خطوط کی شکل میں لکھنا بھی عربوں ہی کی ایجاد ہے۔

مگر دراصل مسلمانوں کے ذوق جمال کا پورا اظہار فن تعمیر کی شکل میں ہوا جس کے نمونے ترکستان سے اسپین تک متعدد طرزوں میں موجود ہیں اور مقامی اختلافات کے باوجود ان میں ایک بنیادی وحدت پائی جاتی ہے۔ سائے کا سکون و راحت، روشنی کی آب و تاب، قوت اور شوکت کا نزاکت اور لطافت کے ساتھ امتزاج وہ مشترک خصوصیات ہیں جو سب اسلامی ملکوں کی بہترین تعمیروں میں موجود ہیں۔“

علمی اور جمالی پہلو کے علاوہ مادی حیثیت سے بھی اسلامی تہذیب نے حیرت انگیز ترقی کی تھی۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں خشکی اور سمندر کے راستے آمد و رفت اور تجارت کو فروغ دینے میں جو بڑا حصہ مسلمانوں نے لیا وہ ان کی تہذیب عالم کی خدمات میں ایک نہایت اہم خدمت ہے۔ فوجیں شاہراہوں کی حفاظت کرتی تھیں۔ صحراؤں میں کنوئیں کھودے گئے تھے اور مقررہ فاصلوں پر کارواں سرائیں تعمیر کی گئیں تھیں۔ مصر، حبش، ایران، وسط ایشیا، روس، چین اور ہندوستان کا تجارتی مال عرب کے بازاروں میں آکر بکتا تھا۔ اسپین سے مشرق بعید تک جہازوں کی آمد و رفت تھی۔ ایک عرب بیڑا جبرالٹر سے گزر کر بحر اٹلانٹک میں نقیبش کی غرض سے گیا تھا اور اگر ایک شدید طوفان اسے بہا کر راستے سے نہ ہٹا دیتا تو شاید امریکہ کئی صدی پہلے دریافت ہو چکا ہوتا۔ بہر حال گو مسلمانوں کی تجارت صرف قدیم دنیا تک محدود تھی۔ لیکن جس طرح ان کے پچھلے پن اور ہم جونی

نے پرانی دنیا کے تینوں براعظموں کو ایک دوسرے سے ملا کر ایک واحد تجارتی بازار بنالیا تھا۔ ان کے پہلے تاریخ عالم میں کوئی قوم نہیں کر سکی تھی۔

تجارت کے ساتھ ساتھ صنعت و حرفت بھی مسلمانوں کا محبوب مشغلہ تھا۔ اہل حرفہ اسلامی موساٹھی میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ صوبوں کے گورنر فوجوں کے سپہ سالار اور بڑے بڑے حاکم دستکاروں اور پیشہوروں کے خاندان سے مقرر ہوتے تھے اور وہ اپنے پیشوں کے نام کو لقب کے طور پر بے تکلف استعمال کرتے تھے۔ صنعت کی ترقی کی تفصیلات کو چھوڑ کر ہم صرف تین چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے ذریعے سے مسلمانوں نے دنیا کے تمدن میں ایک عظیم الشان انقلاب کی داغ بیل ڈال دی اور عہد جدید کی جبریت انگیز ترقیوں کی راہ کھول دی۔ بارود، قطب نما، اور کاغذ۔ تینوں چیزیں قدیم روایات کے مطابق چینوں کی ایجاد ہیں۔ لیکن ان تینوں چیزوں کو سب سے پہلے مسلمانوں نے عام صنعتوں کی حیثیت دی۔ ان سے بہت بڑے پیمانے پر کام لیا اور انھیں اس دنیا میں اس سرے سے اس سرے تک پھیلا دیا۔

غرض مادی تہذیب میں بھی مسلمان اس دور میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ سب قوموں سے بہت آگے تھے بلکہ اس میدان میں تو وہ اس کے بعد بھی صدیوں تک آگے رہے۔ آخر میں یہ دیکھنا ہے کہ مسلم تہذیب نے اس زمانے میں جب وہ بین الاقوامی تہذیب کی حیثیت رکھتی تھی مغربی تہذیب پر کیا اثر ڈالا۔

یہ اثر دو مرکزوں سے پڑا ایک اسپین سے جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت پونے تین سو سال تک (۷۱۱ء تا ۱۴۹۲ء) اور اس کے بعد بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ساڑھے چار سو سال سے زیادہ قائم رہیں۔ دوسرا مرکز سسلی تھا جس پر مسلمان عربوں کے حملے ساتویں صدی کے وسط سے شروع ہو گئے تھے لیکن پورے جزیرے پر حکومت کچھ کم دو سال (دوبی صدی کے شروع سے گیارھویں صدی کے شروع تک) ہی اور کچھ عرصے کے لئے وہ جنوبی اٹلی پر بھی قابض رہے اس کے بعد نارمن خاندان کی حکومت کے زمانے میں بھی سسلی اور جنوبی اٹلی میں مسلمان رعایا کی حیثیت سے مدت تک موجود رہے۔ اس عرصہ میں مقامی یونانی، رومی تہذیب اور مسلم تہذیب نے ایک دوسرے پر بہت گہرا اثر ڈالا۔

اسپین میں عرب مسلمانوں کا اثر وہاں کی شاعری، موسیقی، علوم و فنون اور صنعت و حرفت پر بہت گہرا پڑا۔ جواب تک مختلف شکلوں میں باقی ہے۔ مذہبی تعصب کے کم ہونے کے بعد اب اسپین میں ان اثرات کی تحقیقات ہو رہی ہے جو مسلمانوں نے وہاں کی تہذیب پر ڈالے تھے۔ اب کچھ دونوں سے اسپین کے باشندے عام طور پر اپنے ملک کے اسلامی دور کو اپنی قومی تاریخ کا ایک شاندار دور سمجھ کر اس پر فخر کرنے لگے ہیں۔

اس کے علاوہ اسپین سے مسلمانوں کے علوم یعنی فلسفہ، طب، ہیئت، ریاضی، فرائس اور وہاں سے جرمنی، وسطی یورپ اور انگلستان پہنچے۔ ان ہی کی بدولت یورپ کے اندھیرے زمانے کا خاتمہ ہوا۔ اور وہاں عہد وسطی کا دوسرا دور شروع ہوا جس نے ذہنوں میں بیداری اور تجسس کا مادہ پیدا کر کے نشاۃ ثانیہ کے لئے راہ ہموار کی اسی طرح مسلم تہذیب کا ایک اور ذہنی دھارا سسلی سے اٹلی اور وہاں سے بقیہ یورپ پہنچا۔ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ مسلمانوں کا تہذیبی اثر سسلی اور جنوبی اٹلی پر خود ان کی حکومت کے دور میں بہت کم پڑا اس لئے کہ اس زمانے میں وہ برابر مقامی حکومتوں سے جنگ و جدل میں مصروف رہے۔ لیکن جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور نارمن خاندان نے اس علاقے پر اپنا تسلط کر کے وہاں امن و امان کی فضا پیدا کی تو مسلمانوں کی تہذیب کی قدر ہونے لگی اور اس کا گہرا اثر مقامی تہذیب پر پڑنے لگا۔ فریڈرک ثانی نے جو ۱۲۱۵ء میں سسلی کے تخت پر بیٹھا عرب لباس اختیار کیا اور مسلم علوم کو اپنی ساری قلمرو میں جس میں جنوبی اٹلی بھی شامل تھا فروغ دیا۔ یہاں سے یہ علوم شمالی اٹلی میں پہنچے۔ پیڈوا اور بوسونا کی یونیورسٹیاں جو غالباً عہد وسطی کی سب سے اہم درسگاہیں تھیں مسلم علوم کا مرکز بن گئیں۔

غرض مسلم تہذیب بجائے خود جو اہمیت رکھتی ہے اس سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو یورپ کے عہد وسطی کی ذہنی تاریخ کے لئے اس کی یہ اہمیت ہے کہ اس نے سائنس کی مشعل کو یونانیوں سے لے کر صدیوں تک روشن رکھا، اس کی روشنی کو اور بڑھایا اور اسے پھر مغرب کے حوالے کر دیا۔

بقا

از جناب ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی

میر کی ہجو میں بقا کے یہ دو شعر بہت مشہور ہیں :

میر نے تو ترا مضمون دو آہ کا لیا پر بقا تو یہ دعا کہ جو دعا دینی ہو
یا خدا میر کے دیدوں کو دو آہ کرے اور مینی یہ بہا کہ تر مینی ہو
منوالل نے گلدستہ نشاط میں ان کا ایک شعر نقل کیا ہے :
ماہ نوا نجم کے عقدے کس طرح سے وا کرے ہو جہاں لاکھوں گرہ وہاں ایک ناخن کیا کرتے
منوالل نے بقا کا نام میر بقا خاں اور عشقی نے شیخ محمد بقا لکھا ہے اور ان کو میر غلام حسن
حسن کے دوستوں میں شامل کیا ہے :-

از یاران میر غلام حسن تخلص است - مشق فارسی با ستصلا ح مرزا فاخر مکیں
ی نماید و در طرز ریختہ نیز داد فصاحت و بلاغت می دهد غرض کہ بالفعل در شہر کھنؤ
بزمہ معاصرین ہنگامہ سخن وری گرم دارد۔

عشقی نے اپنے تذکرے میں بقا کے مندرجہ ذیل اشعار بھی نقل کئے ہیں :
یاد میں تڑپے ہے دل کس ابروے خمدار کی آج کچھ ناخن بدل ہے آہ اس بیماری کی
مڑگاں تر کے نیچے یوں دل کا تخت دم لے
جیوں آن کر مسافر زیر درخت دم لے

گر قتل کیا بقا کو خواہاں یہ بات زباں سے مست نکالو
پنہاں ہی بھلا ہے خوں عاشق جانے دو اب اس پہ خاک ڈالو

آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ :

”حسن قبول اور شہرت عام ایک نعمت ہے کہ وہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ یہ شہرت عام (سودا کو) خدا نے دی۔ (میرضا حک - فدوی - مکین - بقا وغیرہ) محروم ہے۔ مرزا نے جو کچھ کہا بچے بچے کی زبان پر ہے۔ انھوں نے جو کچھ کہا وہ ڈھونڈھنے سے بھی نہیں ملتا“

اس مضمون میں بقا کا مختصر سا تعارف کرانا مقصود ہے جن کے دیوان کا ایک نایاب قلمی نسخہ ہیں ملا ہے۔

آزاد نے بقا کا نام وہی لکھا ہے جو عشقی نے اور ان کو فارسی میں مرزا فاخر کا اور اردو میں شاہ حاتم کا شاگرد قرار دیا ہے۔ آب حیات کی رو سے ان کا مولد دہلی اور اکبر آباد وطن تھا۔ وہ لکھنؤ میں جا بے تھے اور میر و سودا دونوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں:

میر و مرزا کی شعر خوانی نے بسکہ عالم میں دھوم ڈالی تھی
کھول دیوان دونو صاحب کے اے بقا ہم نے جب زیارت کی
کچھ نہ پایا سوائے اس کے سخن ایک تو تو کہے ہے اک ہی ہی

آزاد نے لکھا ہے کہ سودا اور مرزا فاخر کے معرکے میں بقا، اللہ خاں بقا درمیان میں پڑے کہ زبانی پیاموں سے عبرت النافلین کے داغوں کو دھوئیں جس میں سودا نے مرزا فاخر کی غلطیوں اور غلط فہمیوں کو ظاہر کیا تھا۔ فاخر کا ایک شعر ہے ۵

گرفتہ بود در بزم چوں قدح دل من شگفتہ روئی صہبا شگفتہ کرد مرا
سودا کو اعتراض تھا کہ قدح کو گرفتہ دل کہنا بے جا ہے۔ اہل انشانے ہمیشہ قدح کو کھلے پھول سے تشبیہ دی ہے یا ہنسی سے۔ آزاد لکھتے ہیں ”بقا نے جواب میں شاگردی کا

۱۵ آب حیات (لاہور) ص ۱۵۴ ۱۵۵ ایضاً۔ نیز دیوان بقا قلمی ورق ۷ ب پر یہ اشعار اس طرح

دعہ میں ۵ کھول دیوان دونو صاحب کے ہم نے جس دم بقا زیارت کی
شعر سودا و میر کے دیکھے وہ تو تو کرے ہیں یہ ہی ہی

پسینہ بہت بہایا اور اخیر کو باذل کا ایک شعر بھی سند میں لائے سہ
 چلنشاط بادہ بخشد بن خراب بے تو بے دل گرفتہ ماند قدح شراب بے تو
 مرزا رفیع سن کر بہت مینے اور کہا کہ اپنے استاد سے کہنا کہ استادوں کے شعروں کو دیکھا کرو تو سمجھا
 بھی کرو۔ یہ شعر تو میرے اعتراض کی تائید کرتا ہے۔ یعنی باوجودیکہ پیالہ مینے اور شگفتگی میں ضرب المثل
 ہے اور پیالہ شراب سامان نشاط ہے مگر وہ بھی دل انسرہ کا حکم رکھتا ہے۔
 آزاد نے میر و بقا کے معرکے بھی بیان کئے ہیں اور میر کے ترجمہ میں بقا کے یہ دو شعر
 نقل کئے ہیں :

ان آنکھوں کا نت گریہ دستور ہے دو آب جہاں میں یہ مشہور ہے
 سیلاب آنکھوں کے بہتے ہیں خرابے میں ٹکڑے جو میرے دل کے بتے ہیں دو آبے میں
 اس پر آزاد لکھتے ہیں کہ میر صاحب نے خدا جانے سن کر کہا یا تو ارد ہوا :

وے دن گئے کہ آنکھیں دریا سی بہتیاں تھیں
 سوکھا پڑا ہے اب تو مدت سے یہ دو آبے

اس پر بقا نے جو قطعہ بدعا میں کہا تھا وہ اوپر نقل ہو چکا ہے۔
 آزاد نے بقا کے چند اور شعر بھی نقل کئے ہیں جن میں میر پر کھلی چوٹیں ہیں۔
 میر صاحب پھر اس سے کیا بہتر اس میں ہوئے جو نام شاعر کا
 لے کے دیواں پکارتے پھرے ہر گلی کو چہ کام شاعر کا

توبہ زاہد کی توبہ تلی ہے چلے بیٹھے تو شیخ متلی ہے
 پگڑی اپنی سنبھالیے گا میر اور بستی نہیں یہ دلی ہے
 سید احمد علی خاں بیکت نے دستور الفصاحت میں بقا کا ذکر تفصیل سے کیا ہے اور لکھا ہے
 کہ ”بار اقم بسیار آشنا بود و کمال انس داشت“ یہی نہیں، ایک تانے بقا کے شاعرانہ

کلمات کا اعتراف بھی بڑی فیاضی سے کیا ہے :

تہن من میدان سخن وری، اسفندیار معرکہ شاعری، بقار الشفا بقا است
کہ بقوت صفائی و فصاحت الفاظ، حنیض ریختہ را با دوج فارسی رسانده، و
بتوانائی بلاغت و متانت کلام ادھم ہندی را با شہب عربی دو اندہ۔ شاعر
قصیدہ گو گزشتہ، لہذا بمقابلہ مرزا محمد رفیع در قصاید جواہش داد معنی یابی
و تشابہ غریبہ دادہ۔ از متاخرین کسے ہمترازوے او بنود۔ آخر آخر داغش
مخل گردیدہ۔ دیوان خود را مع ہمہ مسود ہائے کلام خود پارہ نمودہ بآب ترکرہ
در سبوح کلام می داشت۔ ہر کسے کہ طالب شعرش می آمد، ہاں سبوح نشان
دادہ می گفت کہ دریں ہمہ کلیات من است۔ ہر چہ منظور باشد بنویسد۔
اما، جو ہائے بعض کساں کہ کردہ ام۔ برائے خدا بنویسد کہ من تو بہ کردہ ام۔
گلزار ابراہیم اور گلشن ہند میں بقا کی دیوانگی کا واقعہ تو نقل کیا ہے لیکن یہ حکایت
درج نہیں کہ انھوں نے اپنے کلام کو پارہ پارہ کر کے ایک سبوحہ میں پانی ڈال کے رکھ دیا
تھا اور جو طالب شعر آتا اس سے کہتے کہ اس میں میرا پورا کلیات ہے جو چاہو لکھ لو۔
لیکن خدا را ہجو بات نہ لکھنا اس لئے کہ میں نے تو بہ کر لی ہے! گلشن ہند میں مزید لکھا
ہے کہ بقا :

”مرزا رفیع سودا تخلص کے منہ اکثر چڑھا اور اس ہنگ بھر معانی کے ہجو میں
کچھ کچھ دایات مکرر بکا لیکن سیرازے مرحوم نے مطلق اعتنا نہ کی۔ اور یہ بات
کہی کہ میں نے جس کی ہجو کی، نام اس کا اسی تقریبے تمام عالم میں مشہور ہے۔ سو
تیری ہجو نہ کروں گا کہ تیرا مشہور کرنا مجھے نہیں منظور ہے۔“

یکتا اور لطف دونوں کا یہ بیان ہے کہ جنوں ہی کی حالت میں کربلائے معلیٰ اور نجف اشرف
کی زیارت کا شوق پیدا ہوا لیکن اثنائے راہ میں انتقال کیا۔ لطف نے اس سفر کی تاریخ ۱۲۰۶ھ

دی ہے۔ اور یہی ان کی رحلت کی تاریخ ہے لیکن تذکرہ روز روشن میں ہے کہ تا سال بتم انا تہ
سبز دہم در قید حیات بود۔

یکمانے یہ بھی لکھا ہے کہ بقائے کر بلائے معلیٰ جانے کی تیاری میں اور حلال روزی کلمنے کی
خاطر تین کام کیے تھے۔ "کندن عقیق و نوشتن خط نستعلیق و نسخ و علم طب"۔ دستور الفصاحت
ہی کا بیان ہے کہ ان کے دو ہزار اشعار لوگوں میں مشہور ہیں۔ علیٰ ابراہیم خاں نے جو اشعار دئے
ہیں وہ بھی وہ ہیں جو گوشہ خاطر میں محفوظ تھے۔

ان حالات میں دیوان بقا کے قلمی نسخہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں اس کا مفصل
تعارف کرنا مقصود نہیں۔ صرف چند ہجو یہ اشعار کو پیش کرنا مقصود ہے جو میر کے خلاف
لکھے گئے :

دڑتا ہوں کر گسوں کا نہ ہو میر نا شتہ	رنڈی کا سوکھ ساکھ بنا ہے گما شتہ
دیکھوں تو کس طرح سے کھلاتا ہر مچھلیاں	صید انگناں ہے ہے بصید گرا شتہ
دہنقال بنا تو شیخ سے سیدیہ کیوں ہوا	تو ام زمیں میں گر نہ ہوا تخم کا شتہ
یک چند تار ہے ورقِ دہر پر بقا	کر ایسی ہجو آب طلا سے نگا شتہ

ولہ، ہجو میرزا و میر

مرزا و میر با ہم دونو تھے نسیم ملا	فن سخن میں یعنی ہر ایک تھا ادھورا
اس واسطے اب دآخر، ہجود کی رسایاں	دونوں کو باندھ با ہم میں نے کیا ہر پورا

منوئی بقا در ہجو میر

ان آنکھوں کا نت گریہ دستور تھا	دو آبہ جہاں میں یہ مشہور تھا
جو سیلاب شک ان سے بہتا تھا زور	تلاطم میں پڑتا تھا دریائے شور

۱۔ بحوالہ دستور الفصاحت۔ حاشیہ ص ۸۰۔ ایشپر نگر نے لکھا ہے: پہلے ان کا تخلص غنیم تھا.... معنی ان کے دوست تھے
اور ان کے بیان کے مطابق یہ ۱۲۹ھ میں زندہ تھے۔ اور لکھنؤ میں رہا کرتے تھے عشق بھی ہی کہتے ہیں کہ جب انھوں نے اپنا
تذکرہ لکھا تو یہ زندہ تھے۔ یادگار شعراء ص ۳۹۔ ۱۔ دیوان بقا قلمی ورق ۳۰ الف۔ ۳۵ ایضاً۔

لکھی دہر اور اس کے یہ ضرب المثل
وہی تازہ مضمون چرائے گیا
کہاں جائے گایہ دو آبے کا چور
کیا فرض دریا میں جسکر گرا
نظر بھی تو آتا نہیں اس کا پاٹ

بنائیں اک رنجیتہ کا محل
وہاں آن کر میتہ کیا لے گیا
عقب میں چپے راست پانی کا زور
اگر دائیں بائیں طرف یہ پھرا
بھلا کون سی پاسکے گایہ گھاٹ

نہ کچھ آگے بڑھنے کا اسباب ہے
دو آبہ بھی آگے سے پیوستہ ہے
بنے سحر سے اژدھا لوٹ پوٹ
کہ کہتے ہیں جس کو کلیدِ طلسم
پلک مارتے اس کو کرتا ہوں بند
ہے میری سارق کشی یادگار
کہے آگے نزدیک مینار میر
جو چوری کرے اس کا یہ حال ہے

نہ منہ پھیرنے کی اسے تاب ہے
کہ راہ گریز اس پہ سربستہ ہے
مگر پھیر کر منہ کرے مجھ پہ چوٹ
مجھے یاد میں اس عزیمت کی قسم
نگاہوں کی پھر میں بنا کر کند
وہ مینار جب تک ہے برقرار
جو گزرتے ہے اودھر کوئی راہ گیر
یہ مینار در دید افعال ہے

بقایہ قصہ ہوا سب تمام

دہرا میں نے مینار پر اس کا نام لے

آخر میں منہ کا مزا بدلنے کے لئے بقا کے چند سنجیدہ شعر پیش کئے جاتے ہیں جو لطف

سے خالی نہیں ہے

جو گزرتی ہے میرے دل پہ خدا ہی جانے
کاش وہ خون کو میرے رنگ چاہی جانے
کھولنے عقدے تو غنچوں کے صبا ہی جانے

ہاں میاں سچ ہے تمہاری تو بلا ہی جانے
دل سے نکلے کہیں پا بوسی قاتل کی ہوس
دل کی واشدہ پیعت آہ نے کہیں غلیف

ہم تو بس دور سو غمازہ کش حسرت ہیں لذت بوس و کنار اس کی حیا ہی جانے
 طرز پر اپنے سخن کو برا کہتا ہے پر یہ انداز جو پوچھو تو بقا ہی جانے ^{۱۷}

غیر بد وضع ہیں، محفل سے شتاب ان کی اٹھو
 پاس ایسوں کے تم اے جان بھلے بمیٹھ گئے
 ناتواں ہم ہوئے یہاں تک کہ تری محفل تک
 گھر سے آتے ہوئے سو بار چلے، بمیٹھ گئے ^{۱۸}

دھوکا

(از جناب عبداللہ ولی بخش قادری استاد جامعہ)

اس لفظ کے کئی معنی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دھوکا دہوتا ہے جو کوئی دیتا ہے اور ہم آپ، حالت یا نادانستہ طور پر کھاتے ہیں۔ ایسا دھوکا کبھی توحید گری کے نتیجے کی حیثیت سے برآمد ہوتا ہے۔ کبھی مکر و دغا کا کارنامہ بن کر اور کبھی سادہ لوحی کا قدرتی ماحصل۔ اس میں رنگینی، سنگینی، مفید، غیر مفید چھوٹے موٹے سب ہی نوعیت کے دھوکے شامل کئے جاسکتے ہیں۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو اس بات کو دھوکا اٹھانا بھی کہا جاسکتا ہے، اس طرح دھوکا کھانے یا اٹھانے کے علاوہ ایک دھوکہ دہ بھی ہے جو رنگ زار کی سوغات بن کر مشرق قبولیت حاصل کیا کرتا ہے۔ اہل زبان اسے سراپ کہتے ہیں۔ اب ایہ دونوں دھوکوں سے ذرا ہٹا ہوا ایک دھوکا اور بھی ہے جو ہوجانا ہے اور جس کے بارے میں عموماً لوگ گھر اتنا جانتے ہیں کہ ”وہ ہو گیا“ ایسے ناگہانی دھوکے کے ردِ عمل میں بھی عجب بوقلمونی پائی جاتی ہے۔ کوئی سر گریباں ہے تو کوئی انگشت حیرت در دہاں کوئی محتاط ہوجاتا ہے اور کوئی بے نیاز۔ کوئی صدے کی وجہ سے دیزنگ سدھ ہی نہیں لیتا اور کوئی ایسا اظہار مسترت کرتا ہے گویا یہ بھی اس کا ایک کارنامہ ہو گیا۔ کسی کو یہ دھوکا مشیت ایزدی ہی نظر آتا ہے۔ نہ چوں نہ چرا گو یا زبان حال سے رشتہ دار ہے ہوں کہ یہ تو ہر نہاں تھا ہو گیا۔ اصل میں ہونے والے دھوکے سے مراد مغالطہ یا شبہ ہونے سے لی جاتی ہے۔ میرا مطلب اسی دھوکے سے ہے۔ ایسے دھوکے سب ہی کو ہوا کرتے ہیں۔ غریب امیر، عالم جاہل، بچہ بڑا کوئی بھی ایسا نہیں جو اس سے بے نیاز ہو۔ افراد اپنی ذاتی زندگی میں۔ حکام و فتری مشاغل کے دوران میں، مفکرین اپنی دنیا کے فکر میں اور سیاست دان اپنی لباط عمل پر سب ہی اس سے مار کھایا کرتے ہیں۔ خفت بھی اٹھاتے ہیں اور نقصان بھی۔

ان میں سے کچھ چوٹ کھانے کے بعد پٹ کر دیکھتے ہیں اور حالات کا تجزیہ فرما کر کبھی اپنے لئے اور کبھی دماغ عامہ کی خاطر سامانِ عبرت فراہم کیا کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو دھوکے کو کبھی لوازمات زندگی میں شامل کرنے کے قائل نظر آتے ہیں۔ لیکن اسباب کی طرف رخ کرنے والا ذرا مشکل سے ہی کوئی نظر آتا ہے۔

بچ کر یہ کہ ہماری روزمرہ کی زندگی اپنے خود ساختہ نظام اور تناسل کی ایسی باند بکھری جاتی ہے کہ ہم اپنے معدد سانسے اور سلامت روی کو چھوڑی نہیں پاتے بلکہ یوں کہے تو یہ حیا نک نہیں آتا۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر غلاب طاعت و زہد معلوم بھی ہوتا ہے تب بھی طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اور یہ کاروان زندگی اس دھوکے دھڑی کے خلفشار میں اپنی چال چلے جاتا ہے۔ تاہم اگر ہم اس خدا نخواستہ ہو جانے والے دھوکے کا سبب پر غور کر لیں تو اپنے قدموں کو اکثر مقامات پر متزلزل ہونے سے بچا سکے ہیں۔

ماہر نفسیات نے اس دھوکے کو ادراک کی چوک سے تعبیر کیا ہے۔ ادراک دراصل ہامنی حس کا نام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوح ذہنی پر نقش اولیس کا نام، حس ہے۔ ہمارے حواس خمسہ میں نہایت ہی خفیف طور پر ماحول سے متعارف کرانے ہیں۔ نقش اول ضرور ہوتا ہے۔ لیکن ہلکا ہلکا دھندلا دھندلا، مبہم اور ناقابل بیان۔ ان نقش کو جاننے اور پہچاننے کی صلاحیت ہمیں ادراک عطا کرتا ہے۔ ادراک کی سطح پر پہنچ کر ہم اپنی حس کو بکار سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ ماحول سے واقف کرانے میں ادراک دوسری شیرھی سے نہیں سہ علم کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن یہ دوسری شیرھی اگرچہ پہلی شیرھی یعنی حس سے بلند تر ہے۔ لیکن اس کے بغیر وجود میں نہیں آسکتی یعنی جس کے بغیر ادراک ممکن ہی نہیں۔ اسی لئے ادراک کے اجزائے ترکیبی اس طرح بیان کئے گئے ہیں۔ پہلے حس، پھر ماضی کا تجربہ اور اس کے بعد ماضی کے تجربے کی روشنی میں جس کی تر جمانی۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ یہاں کچھ ہے کچھ خوش بو سی ہے، تو یہ جس ہوئی لیکھا یہ گلاب کے پھول ہیں۔ تو ادراک یہاں پر میں نے اپنے حس کو ماضی کے تجربے کی روشنی میں سمجھ لیا اور اسے معنی بھی دے دیئے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس تر جمانی میں ہم غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ بس اسی غلط ادراک کو دھوکا، کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ہمارے حواس مثلاً کسی اور چیز سے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے کچھ اور ہیں۔ سانسے کوئی اور شے ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا ذہن کسی اور طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہی ہے کہ کسی شے کا وجود بشرط ہے۔ ہمیں صرف دھوکا ہوا ہے، ہم نے خیالی پلاؤ نہیں پکایا۔ دھوکے کا انحصار کسی حقیقت پر مبنی ہوا کرتا ہے مگر خیالات کی دنیا محض ذہنی تھار فرما کی کا نتیجہ۔ لہذا اگر کسی مادی وجود کے بغیر ہمیں گلاب کے پھول نظر آجائیں تو وہ دھوکا نہیں بلکہ خواب و خیال ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بات ہمارے دل کے اندر بیٹھ گئی۔ ہم بلا دلیل اور حجت اور بلا ثبوت، اپنی بات یا خیال پر جم گئے۔ تو وہ ہمارا دھوکہ ہے۔ دھوکا نہیں۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے۔

لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکا کھائیں کیا
 دیکھتے، یہ کچھ بھی، کتنا اہم ہے، اگر کچھ نہیں ہے اور ذہن نے کچھ پیدا کر دیا تو وہ محض خیالات کا طلسم
 ہے دھوکا نہیں۔ آپ واقعت میں عالم خیال کی سرکے لئے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں مگر دھوکے کے
 لئے سہارا ضروری ہے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ دھوکا ہوتا کیوں ہے؟ سہارا ذہن اس طرح کیوں
 بیکہ لگتا ہے؟

دھوکا ہونے کے کئی وجوہ بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ ہماری آنکھ کی مخصوص ساخت
 ہو کر رہتی ہے۔ ہم چند صورتوں میں کچھ کا کچھ دیکھ بغیر رہ ہی نہیں سکتے جیسے کھڑی لکیر یا اپنی برابر کی لٹی لکیر سے
 برابر ہونے کا گمان گزرتا ہے یا ریل کی پٹریاں مد نظر پڑتی ہوئی معلوم ہو کر رہتی ہیں۔ سینما میں ساکت تصاویر
 کا متحرک نظر آنا بھی ہماری نظر کے ایک وصف کی بنا پر ہے۔ دھوکا ہونے کی ایک اور وجہ غلط چیز سے
 واقفیت یا لگاؤ بھی ہو کر رہتی ہے۔ اسی لئے ذرا سی مشابہت ایک اجنبی پر شناسا کا گمان دلا دیتی ہے۔ گناہت
 کی غلطیوں کا راز بھی یہی ہے، اس بنا پر ہم سب کو شب و روز دھوکے ہو کر رہتے ہیں۔ اس میں ہماری جلد
 بازی اور کم فوجی کی عادت کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہم اشارہ پاتے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں اور فرق کو محسوس کرنے کی
 بجائے پہلے سے لگا ہوں میں رچی بسی چیز کو ہی سمجھ بیٹھتے ہیں اور سہارا یہ فعل، حقیقت سے دور جا پڑتا ہے۔

دھوکا ہونے کی ایک اور وجہ محفوظات ذہنی کا اثر ہوا کرتی ہے۔ ہم دراصل وہ نہیں دیکھتے جو موجود
 ہوتا ہے بلکہ وہ دیکھتے ہیں جسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جذباتی کی نظم فطرت ایک مفلس کی نظر میں، اسی کیفیت کی
 ترجمانی ہے۔ بچہ تو یہ ہے حسن نظر بڑی چیز ہے۔ ہماری داخلی کیفیات، خارجی چیزوں کا رنگ روپ متعین کر رہی
 ہیں۔ ہم اپنی ذہنی تصانیکی بنیاد پر ماحول کی اب دھوکا کا اندازہ لگاتے ہیں گویا اس رنگینی گلستاں میں سارا
 فیضان رنگین لگا ہوں ہی کا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہماری جذباتی کیفیت اور ذہنی عصبيت
 ہمیں صورت حال سے بیگانہ بنا دیتی ہے۔ ہم بدگمانی اور غلط فہمی کا شکار بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ۔۔

کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور

اسی طرح ہمارے مزاج کی بیک رنگی اور اسلوب فکر کا بندھاں کا انداز بھی ہمیں تمام پہلوؤں پر نظر
 ڈالنے سے روک دیا کرتا ہے اور ہماری ایک طرف نظر ہمیں قریب میں مبتلا کرانے کی ترغیب ہی جاتی ہے۔

ان وجوہ کے علاوہ ذہنی آمادگی کی بنا پر بھی دھوکا ہو جاتا ہے۔ ہماری خواہشات اور توقعات

ذرا سی گھٹن پیدا ہوتے ہی حقیقت پر پردہ ڈال کر خود سونے آن کھڑی ہوتی ہیں اور ہم ان ہی کو اصل روپ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بس یہی ہماری معمول ہوتی ہے۔ اسی واسطے عالم انتظار میں ایک ذرا سی آہٹ بھی آواز پا ہی سنائی پڑتی ہے بلکہ ذہن بایں جا رہا ہے۔

۔ دل کی دھڑکن جتنی جیسے آواز پا سمجھا تھا میں

فیض کی نظم تنہائی کا پس منظر بھی یہی ذہنی کیفیت ہے اس وقت ایک خفیت سی آہٹ بھی دھوکا دینے کے لئے کافی ہے۔ لہذا ہر بار منتظر کرم بکار اٹھتا ہے۔

”پھر کوئی آیا دل زار“

یہ تو ذہنی آمادگی کی بات ہوئی۔ اجتماعی تاثر کی بنا پر بھی دھوکا ہو کر تلبے اس راز کی حقیقت سے معذور بن غیر کے ماہر۔ تزیین کار اور ایسے ہی دوسرے صاحبان نظر بخوبی واقف ہیں۔ ناظر بعض وقت کل کے اثر سے مرعوب ہو کر اصل جزو کے خدو خال پہچاننے میں غلطی کر جاتا ہے۔ ہم منظر اور پس منظر کے اصول کے مطابق مشاہدہ کرتے ہیں۔ تا وقتکہ ہم پس منظر کی اہمیت کا احساس رکھتے ہوئے اس کے اثر سے اپنے آپ کو نہ بچائیں۔ ”منظر“ کے بارے میں اشتباہ لازمی سا ہے۔ پس منظر بیا اوقات منظر پر کچھ اس طرح سایہ لگن ہوتا ہے کہ اس کے اصل خدو خال دیکھنے سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ اس پاس کی ذرا سی تبدیلی وسعت پر تنگی اور تنگی پر وسعت کا گمان دلا دیتی ہے۔ رنگوں کا غور و اسرار و تبدل تصویر کو کہیں سے کہیں پیچا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آرائش و زیبائش کا سارا انحصار سلیقہ مند پر ہی ہو کر رہتا ہے۔

دھوکے کے ان تمام اسباب پر نظر ڈالنے کے بعد اب یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ مشاہدے کو قابل اعتبار بنانے کے لئے ہمیں اپنی روش اور حادثات و اطوار کی طرف سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی فکر کو آزاد رکھیں اور اسے کسی عقیدے یا طریقے کا غلام نہ بنائیں۔ اپنے ذہن کو تقلید کی تاریکی میں پروش پانے سے بچائیں اور جذبات کی رو میں نہ بہیں۔ تب ہی ہم صحیح طور پر ادراک کر سکتے ہیں۔ ورنہ محض ذوقِ نظر سے کام لینے والوں کی زندگی، خود فریبی کی ایک داستانِ مسلسل ہی بن کر رہ جایا کرتی ہے۔ بقول اقبال :-

اے اہلِ نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا

حالاتِ حاضرہ

رازِ جنابِ عشرت علی مدّتی

عظیم مہم

ہندستان میں منصوبہ بندی کو وزیر اعظم نے "ایک عظیم مہم" سے تعبیر کیا ہے جس کا تعلق چالیس کروڑ سے زیادہ انسانوں کے مستقبل سے ہے۔ اور اس مہم کی تیسری منزل کا خاکہ تیسرے پانچ سالہ منصوبے کی شکل میں شائع کر دیا گیا ہے۔ اس کی عظمت کا ایک سرسری سا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کا پہلا منصوبہ کل ۲۳ ارب ۶۶ کروڑ روپیہ کا بنایا گیا تھا اور دوسرا منصوبہ ۴۸ ارب روپیہ کا تھا جسے بعد میں ۴۵ ارب روپیہ کے قریب کر دیا گیا تھا۔ جبکہ تیسرے منصوبہ میں ایک کھرب ۲ ارب روپیہ سرمایہ کے طور پر لگایا جائے گا، یعنی دوسرے منصوبے کے دو گنے سے زیادہ اس میں سے ۲۷ ارب ۶۰ کروڑ روپیہ سرکاری حلقے کے لئے رکھا گیا ہے اور ۲۰ ارب نئی حلقے کے لئے۔

تیسرے منصوبہ کے اخراجات کا یہ اندازہ ان مقاصد کو سامنے رکھ کر لگایا گیا ہے، (۱) منصوبہ کے دوران۔ یعنی اپریل ۱۹۶۱ء سے لے کر مارچ ۱۹۶۵ء تک، قومی آمدنی میں پانچ فی صدی کے قریب اضافہ ہو جائے اور اضافہ کی یہ رفتار آئندہ بھی قائم رہے۔ (۲) غذائی اعتبار سے ملک خود کفیل ہو جائے اور زرعی پیداوار صنعت اور برآمدی تجارت کی ضروریات کی مناسبت سے بڑھادی جائے (۳) فولاد انڈسٹری اور بجلی جیسی بنیادی صنعتوں میں اس حساب سے توسیع کی جائے اور کمپنیوں کی پیداوار اس حساب سے بڑھائی جائے کہ لگ بھگ دس برسوں میں ملک کی مزید صنعت بندی کی ضروریات اس کے اپنے ذرائع سے پوری ہو سکیں۔ (۴) ملک میں انسانی قوت کے ذرائع کو ممکن حد تک پوری طرح سے استعمال کیا جائے اور روزگار کے مواقع میں معتدبا اضافہ کر دیا جائے۔ اور (۵) آمدنی اور دولت کی نابرابری کو کم کیا جائے اور معاشی قوت کی زیادہ متوازن تقسیم کا بندوبست کیا جائے۔

ان مقاصد کے حصول کے لئے جو نئے مقررات لگائے گئے ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں:- غذائی اجناس کی پیداوار میں ۳۵ فی صدی، بجلی کی پیداوار میں سو فی صدی، کپڑے کی پیداوار میں ۱۶ فی صدی

فولاد کی پیداوار میں ۱۰۰ فی صدی اور مشینی آلات اور ٹریکٹروں کی پیداوار میں ۱۰۰ فی صدی اضافہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ مسودے میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ منصوبے کی مدت کے دوران روز گار کے لائق بن جانے والے ایک کروڑ ۵ لاکھ اشخاص میں سے ایک کروڑ چالیس لاکھ اشخاص کے لئے زرعی اور غیر زرعی قسم کے روزگار فراہم کئے جائیں۔ آئندہ پانچ برسوں میں ۶ سال سے لے کر ۱۱ سال تک کی عمر کے بچوں کے لئے لازمی پرائمری تعلیم کا انتظام اور ہر گاؤں کے لئے کم سے کم ایک کنویں ایک اسکول اور بڑی شہر سے ملانے والی ایک ٹرک کی تعمیر بھی منصوبے کے نفاذ میں شامل ہے۔

بڑھے ہوئے اخراجات پورے کرنے کے لئے آمدنی بھی بڑھانا ہوگی۔ اس سلسلے میں دوسرے اور تیسرے منصوبے میں ایک بڑا فرق ہے کہ دوسرے منصوبے میں خسارے والے بجٹوں کی مدد میں یعنی ٹنٹ چھاپ کر ۱۱ ارب ۵۰ کروڑ روپیہ حاصل کرنے کی تجویز رکھی گئی تھی جبکہ تیسرے منصوبے کی اس مد میں اس کی ادھی سے کم رقم رکھی گئی ہے، اور اس کی وجہ اس حقیقت کا احساس ہے کہ خسارے والے بجٹ بنانے سے زریادہ پیہ کی مقدار غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ لیکن چونکہ چیزوں کی پیداوار اس مناسبت سے نہیں بڑھتی اس لئے گرانی کا رجحان ترقی کرنے لگتا ہے۔ آمدنی کے کھاتے میں اس طرح جو تخفیف ہوئی ہے اسے پورا کرنے کے لئے بیرونی امداد اور اندرونی ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ امداد میں اضافہ کی امید متعلقہ ملکوں کی پیشکش اور ہندوستان کی ترقی سے ان کی دلچسپی کو دیکھ کر قائم کی گئی ہے۔ اور ۱۶ ارب ۵۰ کروڑ روپیہ کے مزید مرکزی اور ریاستی ٹیکسوں کی تجویز اس اصول کے پیش نظر مرتب کی گئی ہے کہ ہندوستان میں اس وقت ٹیکسوں کا اوسط قومی آمدنی کے ساڑھے آٹھ فی صدی کے برابر ہو جبکہ اسے ۱۱ فی صدی کے قریب ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک یہ بات بھی ہے کہ دوسرے اور تیسرے منصوبوں میں ہونے والے کاموں سے نوٹوں کی آمدنی بڑھ جائے گی اور انسانی ٹیکس ادا کرنے کی سکت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔

پھر بھی یہ بات کھلنے والی ضرور ہے اور لوک سبھا اور راجیہ سبھا نیز ریاستی مجالس قانون کے مباحثوں اور اخباروں اور کانفرنسوں میں اتنی رقم کے ٹیکس لگانے کی تجویز پر نکتہ چینی کی گئی ہے۔ ان مباحثوں اور سمجھوتوں میں سرکاری یا قومی حلقے کے کاروبار میں توسیع پر بھی بعض اوقات اعتراضات کئے گئے ہیں مگر حیا کہ حکومت کی طرف سے تنبیہ کیا گیا ہے یہ طریقہ نابرابری کم کرنے عوام کو معاشی استحصال سے بچانے، ملک کے محدود ذرائع

کو زیادہ سے زیادہ اچھی طرح استعمال کرنے اور معاشی قوت کو چند لوگوں کے ہاتھوں میں سب مرکوز ہو جانے سے روکنے کے لئے یا دوسرے الفاظ میں سوشلسٹ سماج کی تعمیر کرنے کے لئے ضروری ہے۔ حکومت کے ترجمانوں نے تسلیم کیا ہے کہ ملک کے سارے دلدر تیسرے منصوبے کی تکمیل کے ساتھ حل نہیں پائیں گے۔ لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ حالات جیسے اب ہیں اس سے بہتر ضرور ہو جائیں گے۔ جبکہ منصوبے کی رفتار کم کرنے، باجیہا کہ سوتسز پارتی کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے منصوبے کا موجودہ انداز بدل دیے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو کام ابھی تک مکمل یا شروع ہو چکے ہیں ان سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جاسکے گا۔

گرانی کا مقابلہ

مترصدین کی بعض باتوں پر غور کرنے اور ان کے بعض اندیشوں کا لحاظ رکھنے کا وعدہ بھی حکومت نے کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور ایک اندیشہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ قومی آمدنی میں جو اضافہ ہوا وہ آخر کیا کہاں اور کہاں ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ امیر اور زیادہ امیر اور غریب پہلے سے زیادہ غریب ہو گئے ہوں۔ وزیر اعظم نے اس مسئلے کی مفصل جانچ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور قیمتوں میں اضافے کے اندیشے پر مرکزی اور ریاستی وزرا نے قومی ترقیاتی کونسل میں غور و خوض کیا ہے۔ کپڑے کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے لئے مرکزی وزیر صنعت و تجارت شری لال بہادر شاستری نے خاص طور پر کوشش کی ہے۔ انہوں نے قیمتوں کو گرانے کے لئے مل مالکوں کی ایک پیشکش کو ناکافی قرار دیا جس کے بعد دوسری پیشکش کی گئی ہے۔ مگر وزیر صنعت کی یہ دھمکی ابھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اگر کپڑے کی قیمتیں عوام کی دسترس اور معقول حدود کے اندر نہ آئیں تو حکومت جو کارروائی مناسب سمجھے گی کرے گی۔ اسکا اشارہ بظاہر کسی طرح کے کنٹرول کی طرف تھا۔ البتہ وزیر غذا شری ایس کے پائل کنٹرول سے زیادہ سرکاری ذخیرے اور پیداوار میں اضافے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ترقیاتی کونسل کے ستمبر والے اجلاس میں اپنے اس نقطہ نظر کو صاف لفظوں میں بتا بھی دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کونسل کے فیصلوں کی پابندی کا وعدہ کیا اور کونسل نے اپنا فیصلہ کنٹرول اور سرکاری تجارت کے حق میں دیا ہے۔

آسام کے ہنگامے

ایسے زمانے میں کہ جب ملک کی تعمیر و ترقی کا کام مرکز و جہ کا مقتضی ہے آسام کے لسانی ہنگاموں نے

ایک دوسرے سے بڑا مسئلہ اٹھایا ہے۔ اخبارات کے سینکڑوں کالم اور مغربی بنگال کی اسمبلی وکونسل نیز پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے کئی گھنٹے اس مسئلے پر مباحثے کی نذر ہو گئے۔ اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہوا کہ آسام میں بسے ہوئے ہزاروں بنگالی بے گھر ہو گئے اور بہت سی جانبیں بھی منافع ہوئیں اس کے علاوہ آسامیوں اور بنگالیوں میں ایک دوسرے کے متعلق تلخ جذبات اور ناخوش گواریاں پیدا ہو گئے ہیں جبکہ انہیں بہت دھوکے کا سامنا بھی ہوا۔ دوسری طرف ان بنگالوں سے ایک فائدہ بھی ہوا ہے۔ وہ یہ کہ دلوں میں چھپا ہوا چور سامنے آگیا اور پورے ملک نے یہ محسوس کر لیا کہ جب تک نقصانات پر قابو نہیں پایا جاتا اس وقت تک ترقی ناممکن ہے۔

بنگالوں کے جو مختلف تجربے کئے گئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ تیاریاں بہت دلوں سے ہو رہی تھیں اور بنگالوں کے اسباب میں زبان کے مسئلے کے علاوہ بہت سی دوسری چیزیں بھی شامل تھیں جہاں ہم زبان کے مسئلہ کا تعلق ہے وہ اس وجہ سے پیچیدہ ہو گیا ہے کہ آسام میں آسامی بولنے والوں کی تعداد صرف ساٹھ فی صدی کے قریب ہے اور کچھار کے علاقے نیز بہاری اضلاع میں الے لوگ بڑی تعداد میں آباد ہیں جنکی زبان آسامی نہیں ہے۔ بظاہر اپنی حالات کو دیکھ کر وزیر اعلیٰ چلیہا نے ریاستی اسمبلی میں کہا تھا کہ آسامی کو کھڑی زبان قرار دینے کے لئے حکومت اس دن کی منتظر ہے جب یہ مطالبہ غیر آسامی بولی والوں کی طرف سے پیش کیا جائے یہ بات گزشتہ مارچ کی ہے۔ اس وقت مشری چلیہا کی اپنی پارٹی (کانگریس) میں ایک طبقہ ان کی مخالفت کر رہا تھا اس نے زبان کے مسئلے پر فوری فیصلے کا مطالبہ کیا۔ اور آخر کار اپریل میں ریاستی کانگریس کمیٹی نے ایک رزلویشن اس مطلب کا منظور کر لیا کہ دادی برہمپور میں آسامی کو فوری طور پر سرکاری زبان قرار دیدیا جائے اور دوسرے علاقوں میں اس کا نفاذ اس وقت کیا جائے جب وہاں کے لوگ اس کے لئے تیار ہو جائیں مگر مشری چلیہا کے مخالف اس سے مطمئن نہیں ہوئے۔ ان کی اور غیر کانگریسی پارٹیوں کی حکمت عملی غالباً یہ تھی کہ اگر مشری چلیہا آسامی کو پوری ریاست میں سرکاری زبان قرار دینے کی بات مان لیں گے تو کچھار اور بہاری اضلاع میں ان کی مقبولیت کم ہو جائے گی۔ اور اگر انہوں نے یہ بات زمانی تو آسامیوں میں غیر مقبول ہو جائیں گے۔

اس طرح زبان کے مسئلے کو سیاسی اغراض کے لئے اچھا لاگیا۔ اور جب وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ اسمبلی کے ائینہ اجلاس میں آسامی کو سرکاری زبان قرار دینے کے لئے ایک بل پیش کریں گے تو ان کے مخالفوں

کی طرف سے پر پور پکینڈا کیا گیا کہ یہ بل مسئلے کو حل کرنے کے لئے نہیں بلکہ اسے ٹالنے کے لئے لایا جا رہا ہے۔ اس اثنا میں آسامی کی انتہا پسندانہ حمایت کا رد عمل دوسری زبانوں کے بولنے والوں پر بھی شروع ہو گیا۔ خیلائنگ اور سلچ میں آسام کے خلاف جلوس نکالے گئے تقریریں کی گئیں اور آسامی زبان کے سائن بورڈ مٹانے کی کوشش کی گئی اور جولائی کی ابتدائی تاریخوں میں مار دھاڑ کی فزین آگئی جو وادی برہم پتر کے چھ ضلعوں تک پھیل گئی جہاں دس بارہ روز تک کوئی نظم و نسق نہیں رہ گیا۔ بلکہ حقیقت سے زیادہ قریب بات یہ ہے کہ نظم و نسق طلبا کی مجلس عمل کے ہاتھ میں آ گیا۔

ہنگاموں کی زد میں لسانی تنازعہ کے ساتھ معاشی شکایت بھی کام کر رہی تھیں۔ چنانچہ ان ہنگاموں سے پہلے بھی گواہی کے تیل صاف کرنے والے کارخانے کے ہنگالی ملازمین پر آسامیوں کی طرف سے حملے ہو چکے تھے آسامیوں کا کہنا ہے۔ اور اس خیال کا اظہار پارلیمنٹ میں بھی دے لفظوں میں کیا گیا کہ ہنگالیوں کی وجہ سے انھیں ترقی کرنے کے مناسب مواقع نہیں ملتے۔ وہ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ آسام میں بے ہوئے ہنگالی اب آسامی بن چکے ہیں۔ لیکن ہنگاموں کے سلسلے میں مغربی بنگال کی حکومت اور مجلس قانون ساز کے ارکان نے جو کچھ کہا ہے اس سے علیحدگی پسندی کے جذبات اور رجحانات کو ہوا ملتی ہے جس کا رد عمل آسامیوں پر ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ اس سلسلہ میں شاید سب سے زیادہ تشریش کی بات یہ ہے کہ آسام کے بہت سے سرکاری افسر اور تقریباً سب سیاسی پارٹیاں ہنگالی اور آسامی کی اصطلاحوں میں سوچنے لگیں اور عہدہ کی ذمہ داریوں اور وسیع تر قومیت کا احساس پس پشت چاڑھا۔

ان انکشافات سے سیاسی جماعتیں اور دوسری ریاستیں سبق سیکھ سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ زبان کے معاملے میں زبردستی بڑے خطرے کی چیز ہے۔ لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ آسام میں اور اس سے پہلے گجرات اور مہاراشٹر میں جو ہنگامے ہوئے ہیں وہ زبان کی بنیاد پر ریاستوں کی نئی حد بندی کا نتیجہ ہیں۔ دراصل یہ ہنگامے نتیجہ ہیں اس بات کا کہ قوم کی جذباتی ہم آہنگی اور ملک کی سالمیت کو مستحکم بنانے پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا سکی اور بدلی حکومت کے خلاف قائم ہو جانے والے اتحاد کو جو موثر ثابت ہونے کے باوجود عارضی تھا مستقل سمجھ لیا گیا۔ اس حکومت نے کئی طرح کے تعصبات کو ابھارا تھا۔ اور ایسے ہی ایک تعصب کا نتیجہ ملک کی تقسیم کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مگر اس تعصب کی ان گنت شکلیں ہیں۔ جتنی مہیب شکل فرقہ واری تعصب کی ہے اتنی ہی مہیب شکلیں علاقائی اور لسانی تعصب کی بھی ہیں۔ اور سیاست کا سہارا مل جانے سے

تعب جہاں بھٹکتا ہے۔ یہاں تک کہ خود تعصب کرنے والے کے لئے بھی۔

پنجابی صوبے کا مطالبہ

آسام ہی جیسا ایک مسئلہ ہندوستان کے مغربی سرے پر یعنی پنجاب میں پیدا ہو گیا ہے۔ یہ مسئلہ ہندی اور پنجابی کا ہے۔ وہاں دونوں زبانوں کے انتہا پسند جماعتی دوسری زبان کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں۔ ہندی والوں کا کہنا ہے کہ پنجابی بولی والے علاقے میں ان کی آبادی ۱۵ فی صد ہی ہے اور اتنی بڑی آبادی کو پنجابی سمجھنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا اس کے جواب میں پنجابی بولنے والے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور اگلی طرف سے اس مطالبہ کے اٹھائے جانے کی وجہ سے اسے ایک مذہبی نوعیت حاصل ہو گئی ہے، جو اگلی لیڈروں کے لئے چاہے مفید ہو لیکن پنجاب اور ہندوستان کے وسیع تر مفاد کے خلاف ہے۔ دوسری طرف آریہ سماج نے ہندی تحریک کو بھی ایک مذہبی شکل دے دی ہے۔ اس طرح لسانی تعصب مذہبی تعصب کے ساتھ مل گیا ہے اور فریقین کے سیاسی اغراض نے اسے اور زیادہ خطرناک بنا دیا ہے۔ بعض بڑی سیاسی جماعتوں نے بھی غالباً ۱۹۴۷ء میں ہونے والے عام الکشن کے پیش نظر پنجابی صوبے کی وکالت شروع کر دی ہے اور ریپبلک سوشلسٹ پارٹی کے لیڈر آچار یہ کر پلائی نے آسام کے ہنگاموں اور پنجابی صوبے کے مقابلے میں اپنی پارٹی کے رویہ پر اعتراض کرتے ہوئے اس سے علیحدگی کا ارادہ ظاہر کر کے سیاسی معاملات میں خلائی قدر دل کی ایک نمایاں مثال قائم کر دی ہے

ناگاریاست کی منظوری

پنجابی صوبے کی حمایت میں بیجی کی دوسری ریاست کی تقسیم کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن تقسیم بیجی کے دونوں لسانی گروپوں یعنی ہمارا شٹرلوں اور گجراتیوں کے اتفاق رائے کے بعد ہو سکی تھی اور جب تک ان کے درمیان شہر بیجی کے متعلق جھگڑا رہا اس وقت تک ہنگاموں اور مذاہدوں کے باوجود تقسیم کی نوبت نہیں آ سکی۔ اس کے برعکس پنجاب میں ایسے اتفاق رائے کے کوئی آثار دور دور تک نظر نہیں آتے کچھ لوگوں نے ناگاریاست کی نظر پیش کی ہے اور کہا ہے کہ اس سولہویں ریاست کے قیام کی بات مان لئے جانے سے صدر کانگریس اور ارکان حکومت کے اس اعلان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے کہ اب کوئی مزید ریاست نہیں قائم ہوگی۔

لیکن ناگاریاست جس کے قیام سے وزیراعظم نے ناگاؤں کے نمائندوں سے گفتگو کرنے کے بعد ۳۰ جولائی کو اپنی رضامندی کا اظہار کیا، ایک طرح سے پہلے ہی قائم تھی۔ یہ علاقہ آسام کی ریاست میں نہیں شامل تھا بلکہ اس کا نظم و نسق مرکزی حکومت کے زیر نگرانی تھا۔ پچھلے کئی سال سے اس علاقہ میں فیزو نامی قبائلی لیڈر کی رہنمائی میں ہندوستان سے علیحدگی کی ایک تحریک چل رہی تھی اگرچہ اسے عوام کی تائید نہیں حاصل تھی۔ تاہم اس کی تشدد آمیز نوعیت نے حکومت کو سخت کارروائی پر مجبور کر دیا تھا۔ ادھر کچھ عرصے سے ناگا قبائل میں ایک اعتدال پسند گروہ ابھر رہا تھا جس میں پہلے کے کچھ انتہا پسند بھی شامل ہو گئے انہوں نے حکومت ہند سے خواہش کی کہ انہیں اپنے علاقے کے نظم و نسق کا سبب اختیار سپرد کر دیا جائے اور حکومت نے ان کی یہ بات اس خیال سے مان لی ہے کہ اس طرح عام ناگاؤں کو یہ کہہ کر بہکایا نہیں جاسکے گا کہ حکومت ہند ان کو محکوم رکھنا یا ان کے قبائلی قاعدوں اور راجوں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اصولی طور پر ناگا علاقے کا نظم و نسق پہلے ہی الگ تھا اور نئی ریاست جب تین سال کی عارضی مدت کے بعد بنے گی تو اس نظم و نسق کی صورت رنگت بدل جائے گی۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے کسی شہر میں میونسپل بورڈ کی جگہ کارپوریشن بنا دیا جائے۔

نہری پانی اور پاکستان

پنجاب کا ایک اور مسئلہ جو دراصل پورے ہندوستان کا اور اکیلے ہندوستان ہی کا نہیں بلکہ پاکستان کا بھی مسئلہ ہے جس میں ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء سے پہلے والے پنجاب کا ایک حصہ شامل ہو چکا ہے۔ اس مضمون کی اشاعت سے پہلے حل ہو چکا ہوگا۔ یہ دربارے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ جو پچھلے تیرہ برسوں سے دونوں ملکوں کے تعلقات کی تلخی بڑھا رہا تھا۔ اس لئے کہ اس پانی پر دونوں ملکوں کی خوشحالی کا انحصار ہے اور تقسیم دے سمجھوتے کے تحت ہندوستانی علاقے میں اپنے والے دریاؤں سے نکلنے والی نہریں پاکستانی علاقے میں چلی گئی تھیں۔ ہندوستان اپنے دریاؤں کا پانی اپنی آراغی سیراب کرنے کے لئے استعمال کرنا چاہتا تھا جبکہ پاکستان کو ڈھکا کہ اس طرح اس کی ایک بڑی آراغی ناقابل کاشت ہو جائے گی۔ اس جھگڑے کو چکانے میں عالمی بینک کی کوششوں کو بڑا دخل ہے لیکن یہ کوششیں پچھلے چھ سات سال سے جاری تھیں اور ان کی کامیابی کی ایک بڑی

دعہ صدر ایوب خاں اور وزیر اعظم نہرو کی مصالحت پسند کی ہے۔

ان دونوں رہنماؤں نے اپنی اپنی حکومتوں کی طرف سے ۹ ستمبر کو کراچی میں جس سمجھوتے پر دستخط کئے ہیں اس کی رو سے ہندوستان میں بننے والے دریا ہندوستان کو اور پاکستان میں بننے والے دریا پاکستان کو مل جائیں گے۔ ابھی دس سال تک ہندوستان اپنے دریاؤں کا پانی پاکستان کو دیتا رہے گا اور اس عبوری مدت میں پاکستان اپنی موجودہ نہروں اور آئندہ ضروریات کے لئے اپنے دریاؤں سے پانی لینے کا بندوبست کرے گا۔ اس بندوبست کے لئے ہندوستان اسے ۸۲ کروڑ روپیہ دے گا اور دادی سندھ ترقیاتی فنڈ سے جس میں چھ دوسرے ملک چندہ دیں گے، ۵ کروڑ ڈالر کی رقم ملے گی۔ دوسری طرف ہندوستان کو بیاس پر باندھ بنانے کے لئے عالمی بینک سے پچاس کروڑ روپے لے کر ساٹھ کروڑ روپے تک کی امداد ملے گی اور پاکستان کے ذمہ ہندوستانی پانی کے جو دام باقی ہیں ان میں سے وہ پچاس لاکھ روپیہ ادا کر دے گا۔

اس سمجھوتے سے دونوں ملکوں کے درمیان تلخی کا ایک بڑا سبب ختم ہو جائے گا اور ان کے سلسلے ترقی کا ایک بڑا میدان کھل جائے گا۔ یہ بات دوسرے تنازعات کے تصفیہ کے لئے بھی مفید ہوگی۔ ان میں سب سے بڑا تنازعہ کشمیر کا ہے۔ اور نہری پانی کے تنازعے کے سلسلے میں پاکستان کے ذمہ دار پہلے یہ کہتے رہتے تھے کہ چونکہ پاکستان میں آنے والے دریا کشمیر سے ہو کر آتے ہیں اس لئے کشمیر کے پاکستان میں شامل ہونے بغیر نہری پانی کے مسئلے پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگرچہ صدر ایوب خاں نے حالیہ سمجھوتے پر اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی دریاؤں کے بالائی حصوں پر پاکستان کے کنٹرول کی ضرورت کا ذکر کیا ہے لیکن ان کی طرف سے سمجھوتے کے سلسلے میں یزکتہ نہیں اٹھایا گیا ہے۔ بلکہ سمجھوتے کے تحت پاکستان اپنے دریا جناب سے کوئی ۵۴ لاکھ ایکڑ فٹ پانی ریاست جموں و کشمیر میں آبپاشی اور برق آبی کے لئے دینے کو راضی ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اسے یہ یقین دلادیا گیا ہے کہ پاکستان میں آنے والے دریاؤں کو کشمیر میں روکا نہیں جائے گا۔

صدر ایوب کی پوزیشن

اس طرح نہری پانی کے سمجھوتے نے کشمیر کے سمجھوتے کی راہ سے ایک بڑی دکاوت ہٹا دی ہے۔ ایک اس

سے بھی بڑی رکاوٹ فیلڈ مارشل ایوب خاں کے برسرِ اقتدار آنے سے ہٹ گئی ہے۔ اس لئے کہ ان سے پہلے پاکستان کے حکمران اور حکمرانی کے خواہش مند اپنی خامیوں کی طرٹ سے عوام کی توجہ ہٹانے اور ان میں سستی مقبولیت حاصل کرنے کے لئے ہندوستان دشمنی کو ایک سیاسی حربے کی طرح استعمال کرتے تھے جماعتی سیاسیات کے ختم کر دیئے جانے سے اس حربے کے استعمال کی گنجائش بھی ختم ہو گئی ہے۔ اور موجودہ حکومت اپنا انرجیاں اور عوام میں اپنی ساکھ بڑھانے کے لئے دوسرے طریقے اختیار کر رہی ہے۔ اس نے نظم و نسق میں زبردست سدھار کر دیا ہے۔ ترقیاتی کاموں کو بدعنوانیوں اور کوتاہیوں سے ایک حد تک پاک کر دیا ہے۔ بے گھروں کی بجالی کم سے کم ان کے لئے مکانات کے بندوبست کا مسئلہ خاصی بڑی حد تک حل کر دیا ہے۔ بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی شکل میں اس نے عوام کو کچھ سیاسی حقوق بھی دیئے ہیں لیکن دوسرے جمہوری ملکوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ حقوق ناکافی ہیں۔ اور جمہوریت کی بجالی کا مسئلہ پاکستان میں ابھی تک غفلت سے بنا ہوا ہے۔ جیسا کہ پاکستان کے شمال اور مشرق والے دوسرے ملوکوں میں ہے۔ ان میں دکھانے کو جمہوریت قائم ہے اور آمریت اس کی آڑے کر کام کرتی ہے اور کہیں آمریت اپنے اصلی رنگ روپ میں براجمان ہے۔

یہ علاقہ پہلے مشرق وسطیٰ کہلاتا تھا۔ اس لئے کہ یورپ اور مشرق بعید کے درمیان واقع تھا لیکن ہندوستان میں بیٹھ کر اسے مشرق وسطیٰ کہنے کا کوئی تک نہیں ہے یہاں تو ہندوستان کے مغرب جانے والے ایشیائی علاقے کو مغربی ایشیا ہی کہنا چاہیے۔

اردن میں قتل

مغربی ایشیا کی چھوٹی سی مملکت اردن کے پچھلے چند مہینے کے واقعات میں اس پورے علاقے کے حالات کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔ ان واقعات میں سب سے نمایاں واقعہ اگست کے آخر میں وزیر اعظم نیرہ مجالی اور دس دوسرے افراد کا قتل ہے۔ یہ لوگ وزارت خارجہ کے دفتر میں رکھے ہوئے ایک مقررہ وقت پر بیٹھنے والے بم کے دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اور اردن کی حکومت نے الزام لگایا ہے کہ جن لوگوں نے بم رکھا تھا وہ متحد عرب جمہوریہ کے علاقے شام میں جا چھپے ہیں۔ اردن میں یہ اپنی قسم کا پہلا واقعہ نہیں ہے خود وزیر اعظم مجالی کے قتل کی ایک سازش گذشتہ اپریل میں پکڑی گئی تھی اور درمیانی مدت میں بم بیٹھنے

کے کمی واقعات ہو چکے ہیں۔ کوئی نو سال پہلے اردن کے موجودہ حکمران کے دادا شاہ عبدالکریم کو بھی ایک قاتل کے مخبر نے راج گدی سے ہٹایا تھا۔

ان کا قاتل ایک فلسطینی عرب تھا۔ اور اسی طبقے کے افراد پر وزیر اعظم مجالی کے قتل کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس طبقے کی آبادی اردن کی کل آبادی کی دو تہائی ہے اور اس میں سے دو تہائی کے قریب پناہ گزین ہیں۔ ان کا علاقہ جو دریائے اردن کے مغرب میں واقع ہے ۱۹۴۸ء میں فلسطین کے خاتمے اور اسرائیل کے قیام کے بعد شاہ عبداللہ نے اپنی مملکت (مشرق اردن) میں شامل کر لیا تھا۔ لیکن اردن کے محدود ذرائع کو دیکھتے ہوئے اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اس علاقے کی ترقی اور اس کی آبادی کی خوش حالی کا بندوبست کر سکے۔ اس کی آبادی کو اردن کی حکومت میں بھی اس کا جائز حصہ نہیں دیا جاسکا ہے اور یہ دولوں باتیں اردنی حکومت سے فلسطینی عربوں کی بیزاری کا ایک بڑا سبب بنی ہوئی ہیں۔

اس بیزاری کے اسباب میں بعض اور باتیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ فلسطینی عرب مغربی طاقتوں کو اپنے وطن کے فنا ہو جانے اور اس میں اسرائیلی مملکت قائم کر دیے جانے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور ان طاقتوں کے ساتھ اردن کے حکمرانوں کی وابستگی ان کے مخالفانہ جذبے کو بھڑکانے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور ان طاقتوں کے ساتھ اردن کو پہلی جنگ عظیم میں ان کے پردادا اسرائیلی حسین کی خدمات کے صلے میں مشرق اردن کی حکومت دلا دی تھی۔ اور چونکہ اردن میں جمہوریت نہیں قائم کی جاسکی ہے اس لئے حاکم اور محکوم میں ایک طرح کی اجنبیت پائی جاتی ہے۔ ایک طرف اس اجنبیت کے موجود ہونے کی وجہ سے اور دوسری طرف حکومت کی تبدیلی کے جمہوری راستے مسدود ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں باغیانہ جذبات اور تشدد آمیز رجحانات پرورش پاتے ہیں یہ جذبات مغربی ایشیا کے متعدد ملکوں میں ابھر چکے ہیں۔ عراق کا ۱۹۵۸ء والا انقلاب اسی کا نتیجہ تھا اور اس سے بھی پہلے ایسے ہی جذبات کا سہارا لے کر مصر کے فوجی افسر شاہ فاروق کو معزول کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اردن میں حکومت کی سخت گیری ایسے جذبات کو دبا نہیں سکی ہے۔ اور وزیر اعظم مجالی کا قتل اس کا ثبوت ہے۔

فلسطینی مملکت کی تجویز

ان جذبات کو بھڑکانے والی ایک اور بات پچھلے کچھ عرصہ میں یہ ہوئی ہے کہ متحدہ عرب جمہوریہ اور عراق

نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ فلسطین کی ایک مملکت اور فوج قائم کر دی جائے۔ فلسطینی عربوں کے دل میں اس سے یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ اس طرح ان کی حالت سدھر جائے گی۔ لیکن اردن اس تجویز کے خلاف ہے اس لئے کہ فلسطینی مملکت کے قیام کا مطلب یہ ہو گا کہ دریائے اردن کے مغرب کا علاقہ جو اردنی مملکت میں شامل ہے، اس سے الگ ہو جائے گا۔ اس مخالفت کا رد عمل اس علاقے کے لوگوں پر اچھا نہیں ہوا اور متحدہ عرب جمہوریہ اور عراق سے اردن کے تعلقات جو پہلے ہی سے خراب تھے اور زیادہ خراب ہو گئے۔ خاص طور پر اردن اور عرب جمہوریہ کے درمیان پروپینڈے کی ایک شدید ترین جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں طرف کے ریڈیو اور اخبارات ایک دوسرے کے حکمراں طبقے کے زوال کی پیشین گوئی کرنے لگے اور اس کے لئے عوام کو اکسانے لگے اور وزیر اعظم مجالی کے قتل کو متحدہ عرب جمہوریہ کے اس پروپینڈے کا نتیجہ کہا جاتا ہے۔

ناصر۔ ایک ہیرو

اس واقعہ کے چند ہی روز پہلے لبنان میں عرب لیگ کے وزراء نے خارجہ کی کانفرنس میں اس پروپینڈے کو بند کرنے کی پیل کی گئی تھی مگر اب یہ اپیل بے اثر ہو گئی ہے۔ اور حالات کے سدھار کی کوئی امید نہیں ہے۔ مجالی مرحوم کے جانشین بھت طلبہ کی بھی انھیں کی طرح بدو قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا بھگاد مغربی طاقتوں کی طرف ہے جبکہ عربوں کا رجحان ان طاقتوں کے خلاف ہے اور چونکہ یہی رجحان متحدہ عرب جمہوریہ اور اس کے رہنما جمال عبدالناصر کا ہے اس لئے ناصر عرب عوام کے ہیرو بن گئے ہیں۔ ان کی جیسیٹ حاصل کر لینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ عربوں کی بیداری کا ایک نشان اور ان کی قومی متناؤں کے ترجمان بن گئے ہیں۔ اگرچہ شاہ حسین عرب جمہوریہ کے علاقے شام کو فتح کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور اردنی ریڈیو شام کو عرب جمہوریہ سے الگ ہو جانے کی تلقین کرتا ہے۔ مگر صدر ناصر ہر اعتبار سے شاہ حسین پر بھاری ہیں۔

حسین کے قدم اردن میں زیادہ تر اس وجہ سے جھے ہوئے ہیں کہ انھیں مغربی طاقتوں خاص کر برطانیہ کی سرپرستی حاصل ہے۔ اسی سرپرستی کی وجہ سے ان کا تخت و تاج انقلاب کی اس آندھی میں فنا ہونے سے بچ گیا۔ جن نے ۱۹۵۸ء میں عراق کے شاہ اور شاہی کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔ لیکن اس سرپرستی کا ایک دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ عرب خاص کر فلسطینی عرب شاہ حسین کے خلاف ہو گئے ہیں اور ناصر کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔

ایران میں استعفا

نصر کی مقبولیت میں اضافے کے ساتھ ساتھ مغربی ایشیا میں مغربی طاقتوں کی ساکھ اور سیادت گر رہی ہے۔ اس ساکھ کو ایک اور دھکا ایران کے مغرب دوست وزیر اعظم اتیال منوچہر کے استعفیے سے لگا ہے۔ یہ استعفیٰ خارجی پالیسی کے مسائل سے بالکل الگ ہے اور اس کا سبب حالیہ الیکشن میں بدعنوانیوں کی شکایتیں ہیں۔ مگر ان شکایتوں کا رنج آسانی سے مغربی طاقتوں کی طرف پھیرا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ ایران ابھی کے زیر اثر ہے۔ وزیر اعظم منوچہر کے استعفیٰ کے بعد شاہ ایران نے نئے الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ دور سے دیکھنے میں جمہوریت پسندانہ ہے۔ مگر ایران میں جمہوریت مصنوعی ڈھنگ سے اور چھوٹی چھوٹی قسطوں میں لائی جا رہی ہے۔ وہاں شاہ کو ابھی تک اختیار حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اکثریت رکھنے والی حکومت کو بھی جب چاہیں برطرف کر دیں اور ایران کی دونوں پارٹیاں 'ملیون' اور 'مردم'، قومی اور عوامی شاہ کی ہدایت پر مبنی ہیں۔ گذشتہ اگست میں الیکشن کے دوران ہونے والے ہنگاموں اور ستمبر میں حزب مخالف کے بعض لیڈروں کی گرفتاری سے تپہ چلتا ہے کہ موجودہ برسرِ اقتدار گروہ کو چیلنج کرنے والا ایک طبقہ ابھر رہا ہے ظاہر ہے کہ اسے قوت کے ذریعہ ہمیشہ دبا کئے نہیں رکھا جاسکتا۔

الجیریا کے مجاہدین

اس حقیقت کا سب سے اچھا مظاہرہ الجیریا میں ہو رہا ہے جہاں فرانسیسی حکومت کے بدترین مظالم کے باوجود مجاہدین آزادی پچھلے چھ سال سے آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ فرانس کے صدر جنرل ڈی گال وقتاً فوقتاً اپنی پریشکیش دہراتے رہتے ہیں کہ الجیریا میں امن کے قیام کے بعد وہاں کے لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ مگر وہ مجاہدین کے نمائندوں سے صرف لڑائی بندی یعنی ان کے ہتھیار ڈالنے کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور حق خود ارادیت کے استعمال کے طریقوں پر بنیاد خیال کے لئے نہیں تیار ہیں۔ یہ بات نہ صرف الجیریا - بلکہ دوسرے افریقی ملکوں کے دل میں فرانس کے ارادوں کے متعلق شکوک پیدا کر دیتی ہے۔ ادھر دو سال سے الجیریا کے متعلق فرانس کی ایک حکمت عملی یہ رہی ہے کہ انجمن متحدہ اقوام کے اجلاس سے پہلے وہ مصالحت کے متعلق کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتا ہے اور جنرل اسمبلی میں اس کے ساتھ

والی طاقتیں آڑے کر دہاں الجیریا کے مسئلے پر کسی واضح فیصلے کو ملتوی کر دیتی ہیں۔

اب کی بار بھی فرانس کی طرف سے کچھ ایسے ہی اشارے کئے جا رہے ہیں۔ الجیریا کے متعلق اس کی پالیسی اس آزد پر مبنی ہے کہ وہاں بے ہوئے فرانسیسیوں کے اقتدار اور مفاد پر کوئی کچھ نہ آنے پائے اور صحرائے اعظم میں معدنیات کا جو بڑا ذخیرہ چھپا ہوا ہے وہ فرانس کے ہاتھ سے نہ نکلنے پائے۔ دوسری مغربی طاقتیں الجیریا کے معاملے میں فرانس کے ساتھ اس لئے دیتی ہیں کہ وہ اس کے مقابلے پر اس کا تعاون چاہتی ہیں۔ لیکن الجیریا میں فرانس کی پالیسی کو بنیاد بنا کر روس الیائی اور افریقی عوام کو تمام مغربی طاقتوں سے متفرک کر سکتا ہے اور اس کی اس چال کا کوئی ٹوڑ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ الجیریا کے معاملے سے عرب ملکوں کی دلچسپی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی ہے۔ ان کے ذرائع خارجہ اور ان کے بعد عرب لیگ کونسل نے اپنی اگست والی کانفرنسوں میں طے کیا ہے کہ الجیریا کی فوج کے لئے تمام عرب ملکوں نیز دوسرے ملکوں سے رضا کار بھجوانے کا بندوبست کیا جائے۔ یہ رضا کار کمیونسٹ ملکوں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ جس کا نتیجہ مغربی ملکوں کے حق میں بے انتہا مضر ہو گا۔

عرب ملکوں کے علاوہ افریقی ملک بھی الجیریا کی آزادی سے روز افزوں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اگر یہ دلچسپی کچھ اور بڑھ گئی اور افریقی ملکوں کے رضا کار بھی الجیریا جانے لگے تو فرانس کی پوزیشن جتنی کمزور اس وقت ہے اس سے بھی زیادہ کمزور ہو جائے گی۔

کانگو۔ ایک نمونہ

کانگو میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اسے ایک طرح سے افریقہ کے موجودہ حالات کا نمونہ کہا جاسکتا ہے۔ اس کی آزادی کے لئے اس سال کے شروع میں بلجیم نے چار سال کی مدت رکھی تھی۔ لیکن آزادی کی تحریک اتنی تیزی سے بڑھی کہ بلجیم کو اسی سال جولائی میں کانگو کی آزادی تسلیم کرنا پڑی۔ اس نے اپنے طویل دور حکومت کے بعد جب کانگو کو چھوڑا تو افریقہ کا یہ ملک بھاری نیم اور تانبہ کی شکل میں بیش بہا قدرتی دولت موجود ہے مالی اعتبار سے دیوالیہ تھی، وہاں کل بارہ گز بجوٹ تھے اور کانگو کا ایک بھی آدمی رزڈاکری پڑھا تھا اور نہ انجینئرنگ۔ نظم و نسق بلجیمی افراد کے ہاتھ میں تھا اور ان کے ہٹ جانے یا شراوت پر آمادہ ہو جانے سے کانگو کے برباد ہو جانے کا خدشہ تھا۔ بالکل ہی ایسی نہیں تو اس سے ملتی

حلقی صورت حال افریقہ کے بیشتر ملکوں میں ہے جس پر پوربی حکومتوں نے اپنی ۱۸۸۴-۸۵ء کی برلن والی قرارداد کے نتیجے میں نفع نہ کر رکھا ہے۔

بلجیم کا منصوبہ

دوسرے افریقی ملکوں کی طرح کانگو میں بھی عوام کے اندر خودداری کا جذبہ بیدار ہو گیا ہے۔ وہ محکومی سے متغیر ہیں اور آزادی کی تڑپ اپنے دل میں رکھتے ہیں، جسے ہندوستان کے لوگ آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اس خودداری کے باوجود حالات کی مجبوری نے کانگو کے لیڈروں کو بلجیم کے ساتھ تعلق قائم رکھنے پر آمادہ کر دیا تھا اور کانگو کی آزادی کے بعد بھی اس کے دماغ اور امور خارجہ کے شعبے بلجیم کی سپردگی میں چھوڑ دیئے گئے تھے۔ فوج اور نظم و نسق میں بلجیمی افسروں کو باقی رکھا گیا تھا۔ مگر کانگو کی آزادی کی حقیقت ان لوگوں اور ان بیوپاریوں کے لئے جو عرصہ دراز سے کانگو کی لوٹ کھسوٹ میں مصروف تھے بہت ہی تلخ اور ناقابل برداشت تھی۔ ان کے رویہ میں سوائے دہشت میں اضمحلہ کے اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بعض افسروں نے کانگو کے سپاہیوں سے کچھ اس قسم کی گفتگو کی گویا کانگو کی آزادی کے بعد بھی ان افسروں کی حکومت باقی رہے گی اور کانگو والوں کو ترقی کا پورا موقع نہیں مل سکے گا۔ اس رویہ نے کچھ سپاہیوں کو بعض افسروں کے خلاف ایک طرح کی بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ اور اگرچہ وزیر اعظم لومبانی چند ہی روز میں حالات پر قابو پا لیا تاہم فوج میں بغاوت کی آڑ کے بلجیم نے مسٹر لومبانی سے اجازت لئے اور گھٹو کے بغیر اپنی مزید فوج وہاں پہنچادی اور بلجیم والوں کے ساتھ کانگو والوں کے مظالم کی داستانیں مشہور کر دیں جن کو سنکر رونگٹے کھڑے ہوتے تھے لیکن جو خود مغربی نامہ نگاروں اور مبصروں کے نزدیک بڑی حد تک من گھڑت تھیں۔ اس حکمت عملی کی مہلکیاں بھی جنوبی افریقہ کینیا اور نیا سالینڈ میں پہلے ہی دیکھی جا چکی ہیں۔

نامہ نگاروں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کانگو میں بلجیم کی فوج جس طرح آنا فانا پہنچی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے کانگو بھیجے کا منصوبہ جولائی سے پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا۔ یہی خیال کانگو کے صوبے لنگا کی علیحدگی اور آزادی کے متعلق بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس صوبے میں تاجنہ اور یورے نیم کی کاہنیں ہیں جن سے بلجیمی سرمایہ دار فائدہ اٹھا رہے تھے اور یہ ایک یقینی سی بات تھی کہ دولت اور آمدنی کے اس ذریعے کے

نکل جانے سے کانگو کا ایک آزاد ملک کی حیثیت سے باقی رہنا انتہائی دستار ہو جاتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کننگا کی آزادی کے اعلان کا بلجیم کی حکومت نے خیر مقدم کیا۔ اور اسے نہ صرف معاشی بلکہ فوجی امداد دینے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ بلجیم کے اسلحے کننگا میں متحدہ اقوام کے اس فیصلے کے بعد بھی پہنچے ہیں کہ بلجیم کی فوجی کانگو کے تمام حصوں سے ہٹ جائیں اور کانگو میں کسی فریقی کو باہر سے فوجی امداد نہ دی جائے

سلامتی کونسل کے فیصلے

یہ فیصلہ سلامتی کونسل نے بلجیم کے خلاف کانگو کی شکایت پر کیا ہے اور اس نے اپنے ایک رزولوشن میں کانگو کی سالمیت کا احترام کئے جانے کی اپیل کر کے ایک طرح سے کننگا کے اعلان آزادی و علیحدگی کو ناجائز قرار دے دیا ہے۔ مگر جب کننگا کے صدر مشر شومبے نے اپنے علاقے میں متحدہ اقوام کی فوجوں کے داخلے کی مسلح مزاحمت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو یہ مسئلہ سلامتی کونسل کے سامنے پھر پیش ہوا اور اس وقت کے حالات کے پیش نظر جو تجویز منظور ہوئی اس میں جہاں ایک طرف کننگا میں متحدہ اقوام کے جانے کو ضروری بتایا گیا وہاں دوسری طرف یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ فوج کانگو کے اندرونی جھگڑوں میں نہیں پڑے گی۔ اس دوسری بات کو مشر شومبے نے اپنی کامیابی اور مشر لومبا نے اپنے ساتھ بدعہدی سمجھا۔ اور کانگو کے وزیر اعظم نے متحدہ اقوام کے سکریٹری جنرل کے بارے میں جو سخت باتیں کہی ہیں اور ان کی فوج نے متحدہ اقوام کی فوج کے بعض آدمیوں کے ساتھ دہشتیانہ بار جو ناروا برتنا دیکھا ہے اس کی تہ میں یہی احساس کام کر رہا ہے۔ علیحدگی کا اعلان کر دینے والے دوسروں کے خلاف لومبا حکومت کے اقدام میں متحدہ اقوام کی فوج نے جو رکاوٹ ڈالی ہے۔ اس نے وزیر اعظم لومبا کو اور بھی برا فروختہ کر دیا ہے اور انہوں نے متحدہ اقوام کی موجودہ فوج کی جگہ افریقی ایشیائی دستوں پر مشتمل فوج کے تعینات کئے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔

ادھر سکریٹری جنرل نے سلامتی کونسل کے سامنے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ کانگو میں خانہ جنگی روکنے کے لئے وہاں کی فوج کو غیر مسلح کرنا ہوگا۔ مگر ۱۲ ستمبر کو سلامتی کونسل کا ایک جلسہ جس بے بسی کے عالم میں غیر معینہ مدت تک کے لئے برخاست ہوا ہے اس سے خیال ہوتا ہے کہ خانہ جنگی ہو کر رہے گی اور کانگو کی فوج کو غیر مسلح کرنے کی نوبت اگر آئی تو اس وقت آئے گی جب ایک طرف وزیر اعظم لومبا اور دوسری طرف صدر کاسا دبو اور ان کے مقرر کئے ہوئے نئے وزیر اعظم مشر جوزف ایو میں سے کسی ایک کو

شکست ہو جائے گی۔

سلامتی کونسل کی بے بسی کی ایک بڑی وجہ کانگو کے مسئلے پر بڑی طاقتوں کا باہمی اختلاف ہے جس نے ایک سرد جنگ کی شکل اختیار کر لی ہے۔ مغربی طاقتوں نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کو ہوائی جہاز موٹر لاریاں اور کاری گرافٹیں کر کے خارجہ جنگی کمرہ دارے رہا ہے۔ جبکہ روس نے کہا ہے کہ اس نے غیر فوجی نوعیت کی امداد دی ہے جو سلامتی کونسل کے کسی فیصلے کے منافی نہیں ہے اور کانگو کی آزادی کے استحکام کی غرض سے دی گئی ہے۔ اس نے مغربی طاقتوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ انہی سامراجی اغراض کے تحت کانگو کو کانگو سے الگ کر دینا اور کانگو میں وزیر اعظم لومبا کی حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ نے مشرق وسطیٰ پر بھی اس حکمت عملی کو تقویت پہنچانے کا الزام لگایا ہے۔

کننگا سے ہیروشی مانگ

کانگو اور خاص کر کننگا سے مغربی طاقتوں کی دلچسپی کے ایک پہلو پر لندن کے لیبر ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی فیکٹ سرویس (FACTS SERVICE) کے اس انکشاف سے روشنی پڑتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے ہیروشی ماپر جو انیم بم گرایا تھا وہ غالباً ”کننگا کے یورے نیم سے بنا تھا۔ اس لئے جنگ کے دوران امریکہ نے وہاں کی یوریم کانوں کی ٹھیکہ دار دلچسپی کہیں سے اس کی ساری پیداوار کی خریداری کا خفیہ سودا کر لیا تھا! اس دلچسپی کا ایک دوسرا سبب یہ احساس ہو سکتا ہے کہ اگر کانگو کی آزادی اس کی بربادی کا پیش خیمہ بن گئی تو دوسرے محکوم افریقی ملکوں میں آزادی کی تحریکیں کمزور پڑ جائیں گی۔ نیز یہ کہ اگر کانگو میں قبائلی منافقات بڑھے تو ان ملکوں میں انتشار پسند رجحانات کی بہت افزائی ہوگی۔

ایسے رجحانات نتیجہ ہیں اس بات کا کہ حکمران طاقتیں افریقی ملکوں میں اپنی حکومت اور وہاں بے ہوئے پادری آباد کاروں کی سیاسی اور معاشی گرفت کو مستحکم نہ کرنے کے لئے مختلف قبائل کو ایک دوسرے سے لڑاتی رہی ہیں اور لوٹ کھسوٹ میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے ان قبائل میں میل جول بڑھانے پر کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ چنانچہ جب ان ملکوں میں حصول اقتدار کا امکان پیدا ہوتا ہے تو اس کی تقسیم کا سوال باہمی کشاکش کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کی نمایاں مثال مالی فیڈریشن کے خاتمے میں ملتی ہے۔

افرقی اتحاد کے محرکات

اگر ایک طرف کانگو اور مالی میں انتشار پسندانه رجحانات ابھرے ہیں تو دوسری طرف اورگنی نیکو ملتر ۱۹۵۷ء اور ۱۹۵۹ء میں برطانیہ اور فرانس سے آزادی ملی ہے ایک اتحاد پسندانه رجحان کی نشان دہی کرتے ہیں ان دونوں نے اپنی ایک یونین، بننے کی تجویز منظور کر لی ہے۔ اور اگرچہ ابھی اس پر پوری طرح سے عملدرآمد نہیں ہو سکا ہے مگر اس طرح افریقہ میں ایک "افرقی شخصیت" ابھر رہی ہے۔ یہ فقرہ پہلے پہل کانفرنس میں جو دو سال پہلے خاتمی راجدھانی اکرہ میں ہوئی تھی استعمال کیا گیا تھا۔ اور غانہ کے صدر ڈاکٹر کواسے انکرومہ کو اس شخصیت کا نمائندہ کہا جاتا ہے۔ اس شخصیت کے شباب کو بچنے میں وقت لگے اور افریقہ کے وسیع رقبے وہاں کے ان گنت قبائل اور مختلف علاقوں کے مختلف مسائل کی مناسبت سے اس شخصیت کے کمی روپ ہوں گے۔ پھر بھی اس میں ایک انفرادیت ہوگی اور اس کی ایک منزل ہوگی اور اس کا ایک مقصد ہوگا۔ گذشتہ جون میں دوسری افریقی کانفرنس راپس ابابا کی اقتصادی تقریر میں حبشہ کے شہنشاہ ہسیسیلا نے اس منزل اور مقصد کی نشان دہی کرتے ہوئے کہا تھا کہ افریقی ملکوں کو متحد ہو جانا چاہیے، جنوبی افریقہ کی نسلی تفریق کے خلاف جدوجہد کرنا چاہیے اور جھوٹی آزادی سے ہوشیار رہنا چاہیے۔

اس پس منظر میں ڈاکٹر انکرومہ کا وزیر اعظم لومبا کی حمایت میں آواز اٹھانا اور وزیر اعظم لومبا کا انگو میں متحدہ اقوام کی فوج کی پوربی دستوں کی جگہ افریقی ایشیائی ملکوں کے دستوں کے تعینات کئے جانے کا مطالبہ کرنا بالکل قدرتی ہے۔ جہاں تک جھوٹی آزادی کا تعلق ہے اس کی ایک شکل نیا سائینڈا اور شمالی و جنوبی رہوڈیشیا کے فیڈریشن میں ملتی ہے جسے برطانیہ مقامی آبادیوں کی مرضی کے خلاف اور پوربی آبادیوں کے مفاوکی خاطر برقرار رکھنا چاہتا ہے اور دوسری شکل فرانسیسی کیونٹی برادری کی ہے، جس میں فرانس نے بعض ملکوں کو آزادی دے کر شامل کر لیا ہے اور اس طرح اس پر اپنا اثر برقرار رکھا ہے۔ اسی برادری میں وہ الجیریا کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے۔ جس کے خلاف وہاں کے لوگ پچھلے پانچ چھ برسوں سے نبرد آزما ہیں۔

حکمران طاقتوں کی یہ چالیں افریقی براعظم میں آزادی کے سیلاب کو جو قومی بیداری کے جلو میں بڑھ

۱۸۶۵ء تک نہیں سکی تھی۔ ۱۹۵۰ء میں اس بر اعظم کے صوبہ چار ملک آزاد تھے اور ۱۹۶۰ء کے ختم ہونے سے پہلے آزاد افریقی ملکوں کی تعداد ۲۵ ہو جائے گی۔ جن میں سے ۲۰ اسی سال آزاد ہوئے گئے۔ اتنے بہت سے ملکوں کی آزادی بذات خود ایک بہت بڑا واقعہ ہے لیکن اس واقعہ کی بدولت مزید واقعات رونما ہوں گے اور انجمن متحدہ اقوام کے موجودہ اجلاس میں جہاں افریقی ملکوں کی تعداد بچپس ہو چکی ہے ان واقعات کی تہدید بھی جائے گی۔ جب الجیریا اور جنوبی افریقہ کے مسئلے اٹھیں گے۔ مخفی اسلحہ کے مسئلے پر بڑی طاقتوں کے تعطل پر بھی افریقی شخصیت ایشیائی شخصیت کے ساتھ ملکر اثر انداز ہو سکتی ہے اگرچہ یہ دوسری شخصیت چین اور ہندوستان کی ان باتوں سے کچھ دب سی گئی ہے۔

متحدہ اقوام کا اجلاس | متحدہ اقوام کا اجلاس اس سال بہت ہی ہنگامہ خیز انداز میں شروع ہوا ہے۔ اجلاس سے پہلے امریکہ نے جس کے شہر نیو یارک کے ایک حصہ میں متحدہ اقوام کے دفاتر قائم ہیں اس کے وزیر اعظم نکیتا خروشیف اور کیوبا کے وزیر اعظم فیڈل کاسٹرو کو مطلع کر دیا کہ وہ جزیرہ فی ٹین سے باہر نہ جائیں اس لئے کہ انہی بعض باتوں سے امریکی عوام اتنے ناراض ہیں کہ ان دونوں آدمیوں کی حفاظت کا انتظام امریکی حکومت کے بس سے باہر ہے۔ امریکہ کے اس اقدام سے چڑھ کر وزیر اعظم خروشیف نے بیجاویر متحدہ اقوام کی جنرل اسمبلی میں پیش کر دی کہ انجمن متحدہ اقوام کے دفاتر کی ایک سے کسی اور جگہ منتقل کر دیے جائیں اور کیوبا کے کاسٹرو نے اپنی سازش چاٹھنے کی تقریر میں جو جنرل اسمبلی کی کسی ایک نشست کی سب سے لمبی تقریر تھی امریکہ پر توہینِ امیرِ روہیہ اختیار کرنے اور کیوبا کے خلاف سامراجی ارادے رکھنے کا الزام لگایا۔

اب یہ دونوں لیڈر اپنے اپنے ملک واپس چاہتے ہیں لیکن اپنے اپنے رویہ پر قائم ہیں۔ خروشیف نے ایک دوسری اہم تجویز پیش کی ہے کہ متحدہ اقوام کے ایک سکریٹری جنرل کے بجائے تین آدمیوں پر مشتمل ایک سکریٹریٹ قائم کیا جائے جس میں ایک آدمی مغربی گروہ کا، ایک کمیونسٹ گروہ کا اور ایک ناظرِ فساد ملکوں میں سے لیا جائے۔ اپنی تجویز کی حمایت میں انھوں نے کانگو کے متعلق موجودہ سکریٹری جنرل کے رویہ کو جوان کے خیال میں جانبِ دارانہ ہے پیش کیا ہے۔ لیکن اس تجویز کو غیر کمیونسٹ ملکوں کی تائید نہیں حاصل ہے۔ البتہ یہ ملک عام طور پر اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ متحدہ اقوام کے اداروں اور طریقوں میں یہ حقیقت منعکس ہونی چاہیے کہ اس میں ایشیا اور افریقہ کے ملکوں کی ایک بہت بڑی تعداد شریک ہے۔

افریقی ایشیائی ملکوں کا یہ احساس اس وجہ سے شدید تر ہو گیا ہے کہ جنرل اسمبلی میں ہندوستان انڈونیشیا

خانا، متحدہ عرب جمہوریہ اور یوگوسلاویہ کی تجویز بالکل بے تکلفی سے رد کر دی گئی اس تجویز میں فوج ظاہر کی گئی تھی کہ امریکہ اور اس کے سربراہ اپنے باہمی رابطے کو جو گزشتہ سترہ سو کی چوٹی کا نفرنس کے موقع پر منقطع ہو گیا تھا بحال کر لیں مغربی گروہ کے ایک رکن آسٹریلیا نے اس تجویز میں یہ ترمیم پیش کی کہ دوسرے ممبروں کے رابطے کے بجائے چار طاقتوں کی چوٹی کا نفرنس پر زور دیا جائے۔ مگر اصل تجویز کے ممبروں نے اس بات کو وزیر اعظم کے الفاظ میں ہل بھل کر رد کر دیا جزل اسمبلی کی اکثریت نے بھی اسے منظور نہیں کیا: تب اسی مکتب خیال کے ایک ملک نے یہ تجویز پیش کی کہ اصل تجویز کے اس فقرے پر الگ سے ووٹ لے لے جائیں جس میں سربراہوں کے رابطے کی بات کہی گئی ہے۔ چنانچہ اس فقرے پر رائے شماری ہوئی۔ ۳۷ ممبروں نے اس کے حذف کر دئے جانے کی تائید کی لیکن ۴۱ نے اس کے برقرار رکھے جانے کے حق میں ووٹ دیا۔ تاہم صدر نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اصل تجویز کے فقرے کو چونکہ دو تہائی اکثریت نہیں حاصل ہو سکی ہے اس لئے اسے رد کیا جاتا ہے۔ اس پر محرکوں کی طرف سے ہنر دے بڑے دھکے کے ساتھ تجویز واپس لے لی۔

بعد میں اسمبلی نے ہندوستان اور ۲۸ دوسرے ملکوں کی طرف سے پیش کی جانے والی وہ تجویز منظور کر لی جس میں کہا گیا تھا کہ سب ملک بین الاقوامی کشاکش کو کم کرنے اور امن عالم کو مستحکم بنانے کے لئے اپنی انتہائی کوشش کریں۔ لیکن اس تجویز کی منظوری سے سابقہ طاقتی تجویز کی نامظوری کی تلافی نہیں ہو سکتی اور نہ ابھی بین الاقوامی کشاکش میں کمی کے کوئی آثار نظر آتے ہیں۔

انجمن متحدہ اقوام کے اجلاس میں ان کے درمیان کشاکش کا ایک خاص موضوع تخفیف اسلحہ کا مسئلہ ہے اس کے متعلق تین تجویزیں جزل اسمبلی کی سیاسی کمیٹی میں جو اس انجمن کے سبھی ممبروں پر مشتمل ہے زیر غور ہیں برطانیہ کی تجویز میں کہا گیا ہے کہ ماہرین کی ایک کمیٹی اس مسئلے کے سائنسی، فوجی اور انتظامی پہلوؤں پر غور کرے۔ ایک دوسری تجویز میں جس میں برطانیہ کے ساتھ امریکہ اور اٹلی بھی شریک ہیں۔ تخفیف اسلحہ کی بات چیت جلد سے جلد دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا گیا ہے جبکہ روس کی تجویز میں "عام اور مکمل تخفیف اسلحہ" کا تصور بھی پیش کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی کشاکش کی شدت کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف تخفیف اسلحہ کے نسبتاً پیچیدہ مسئلے پر بلکہ محکوم ملکوں کی آزادی اور نسلی تفریق کی مخالفت جیسے صاف مسائل پر بھی دونوں بڑے گروہ ایک دوسرے سے الگ رہیں اختیار کرے ہوئے ہیں جزل اسمبلی کے عام جلسوں میں ان مسئلوں کا ذکر آچکا ہے اور اب سیاسی کمیٹی سے یہ پھر واضح تجویزوں کی شکل میں اسمبلی کے سامنے آئیں گے۔

شذرات

رسالہ جامعہ کا اجراء

رسالہ جامعہ کی اشاعت ۱۳۷۷ء میں بند ہو گئی۔ اب تقریباً ۱۳ برس بعد اسے پھر جاری کیا جا رہا ہے۔ فسادات کے جلد بعد ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب نے نئی روشنی نکالا اور ایک عرصہ تک وہ ان سیاسی اور تہذیبی تصورات کی نمائندگی کرتا رہا جو جامعہ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ ہم یہ کہنا صحیح نہیں سمجھتے کہ آزادی کے بعد جامعہ پر مالی اعتبار سے کوئی ایسا سخت دور گزرا کہ ایک ماہوار رسالہ کا خرچ برداشت نہ کیا جاسکتا، اور رسالہ جامعہ کو اب جو قدردان ملیں گے وہ چھ سات برس پہلے بھی مل سکتے تھے۔ اس میں قصور کچھ ہماری اپنی ہمت اور حوصلہ کا ہے۔

۱۳۷۷ء سے پہلے رسالہ کی اشاعت مکتبہ جامعہ کے سپرد تھی، اور اس کے نفع نقصان سے جامعہ کو براہ راست کوئی مطلب نہ تھا۔ اب رسالہ کی اشاعت کا دار و مدار اس کے خریداروں پر ہو گا اور ہماری صلاحیت پر کہ اسے زیادہ سے زیادہ مقبول بنائیں۔ اس کی حیثیت علمی اور ادبی رہے گی، لیکن مضامین کے انتخاب میں اس کا خیال رکھا جائے گا کہ وہ صرف مخصوص علمی دلچسپیاں رکھنے والوں کے لئے نہ ہو، بلکہ ایسے ہوں جو زندگی کے اہم مسائل کی طرف توجہ دلائیں۔ رسالہ جامعہ کا کبھی یہ مقصد نہیں تھا کہ خاص عقائد کی تبلیغ کرے، اس نے ایسی جانب داری سے پرہیز کیا جس کی وجہ سے وہ کسی کا موافق یا مخالف قرار دیا جاسکے اور ایسی غیر جانب داری سے بھی کہ اس کے مضمون نگار کوئی ایسی رائے ظاہر نہ کر سکیں جس سے اختلاف کرنے والے بہت ہوں۔ اس نئے دور میں ہمارا مسلک یہی رہے گا۔

اردو کو شاید سب سے زیادہ نقصان اس وجہ سے پہنچا ہے کہ اسے ہندوستانی تہذیب کا سب سے قیمتی ورثہ ٹھہراتے ہوئے بھی کافی لوگ اس کے علمی اور ادبی سرمائے کو بڑھلنے اور اسے ملک کی مشترک زبان بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کوشش کا ایک مادی مگر بہت اہم پہلو یہ ہے کہ رسلے اور کتابیں خریدی جائیں۔ رسالہ جامعہ کو بہت سے خریدار نصیب نہ ہو سکے تو ہم یہ نہ سمجھیں گے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو اس کے مستقل خریدار نہ ہوں گے اور اس کی آزادی چاہتے ہوں گے کہ اسے جب چاہیں پڑھیں جب عامی نہ پڑھیں یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ رسالہ ضرور شائع ہوتا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں ہم یقین کے ساتھ نہ کہہ سکیں گے کہ رسالہ واقعی مقبول ہے اور اسے جاری رکھنے سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پھر بھی ہم اس آزمائش کے لئے تیار ہیں۔ رسالہ کو دلچسپ بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ہم ایسے قدر دان بھی تلاش کرتے رہیں گے جو اپنی ذہنی اور روحانی تسلی کے خواہش مند ہونے کے علاوہ ہماری مادی ضرورتوں کا بھی خیال رکھ سکیں۔

جامعہ کا جشن چہل سالہ

جامعہ کے کارکنوں نے اس سال جامعہ کا جشن چہل سالہ منانے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ اپنے وجود کا احساس دلانے کی کوشش ہے جو امید ہے کہ کامیاب ہوگی۔ جامعہ کے کارکن شروع سے یہ سمجھتے ہیں کہ جامعہ ایک جزیرہ ہے جس کے باشندوں سے سمندر کی موجیں پوچھتی رہیں گی کہ بتاؤ کس ملک کے رہنے والے ہو اور تمھارے جزیرہ کا مالک کون ہے۔ جزیرے کے باشندے کیا کر سکتے ہیں سوا اس کے کہ سمندر کی شکل خوفناک ہو تو آسمان کی طرف دیکھیں اور آسمان کا منظر قہر آؤد ہو تو سمندر کی طرف دیکھیں۔ ان کے جزیرے کو بہر حال کسی نہ کسی گہرائی پر زمین کا اتنا سہارا ملتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ سمندر کی موجوں کو وہ یہی جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارا زمین سے تعلق نہ ہوتا تو ہمارا وجود نہ ہوتا اگر موجیں خطروں کا پیغام لانے کے بجائے تباہی اور تاجروں اور آدمیت سے لگاؤ رکھنے والوں کی کشتیاں اور جہاز اپنی میٹھ پر لے آئیں تو جزیرے کے باشندے شاید ثابت کر سکیں کہ انھوں نے جو چھوٹی سی دنیا آباد کی ہے اس میں آدمیوں اور آدمیت کی اور سہر کی

پروٹس ہو رہی ہے اور ان کے اوسا باد دین کے درمیان جو فاصلہ نظر آتا ہے وہ نظر کا فریب ہے۔
 ۱۹۵۶ء میں جب یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ایکٹ پاس ہوا تو جامعہ کے لئے اس کے سوا
 کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ اپنے وجود کو قانونی طور پر تسلیم کر لے۔ اس بات کے قطعی طور پر طے
 ہونے میں دو سال لگ گئے کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اسے اپنے متعلق نہیں کر سکتا۔ پھر وزارت
 تعلیم میں اس پر غور ہوتا رہا کہ اسے کیا حیثیت دی جائے، اور جامعہ کے کارکن خود بھی اس پر
 غور کرتے رہے کہ وہ اپنے تعلیمی منصب کو مخصوص اور محدود رکھیں یا نہ رکھیں۔ اگست ۱۹۶۶ء
 میں ایک کمیٹی نے جس کے صدر جسٹس ایس۔ آر داس تھے یہ سفارش کی کہ پارلیمنٹ جامعہ کو
 ایک قومی اہمیت رکھنے والا ادارہ قرار دے اور قوم کو اس کی بقا اور ترقی کا ذمہ دار بنائے
 جامعہ کے تعلیمی کام اصولاً محدود نہ کئے جائیں۔

اس سفارش کے مطابق عمل کیا گیا تب بھی جامعہ کی حیثیت ایک جزیرہ کی سی رہے گی
 اور موجوں اور طوفانوں کا خطرہ اپنی جگہ رہے گا۔ دراصل ہر تعلیم گاہ ایک جزیرہ ہوتی ہے،
 اور اگر یہ احساس عام ہو جائے تو جامعہ کی حیثیت دوسروں سے جدا نہ معلوم ہوگی۔ مگر
 ملک کی بیشتر تعلیم گاہوں نے خطروں سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو ساحل سے
 ملا دی ہے، جامعہ اپنے نام اور اپنے کام دونوں کی وجہ سے خطروں میں گھری رہے گی،
 اور اپنے اور دوسروں کے ظرف کا امتحان لیتی رہے گی۔

اُردو مرکز

جامعہ کی ان تجویزوں میں جو جشن چہل سالہ کے موقع پر پیش کی جا رہی ہیں اور جن کے لئے
 وسائل فراہم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے ایک تجویز اُردو مرکز قائم کرنے کی ہے۔ اس کا
 خیال اس وجہ سے آیا کہ جامعہ کے ایک سابق طالب علم پریم ساگر نے، یہ دیکھ کر کہ حیات اللہ
 انصاری صاحب کے قاعدے کے ذریعے ان لوگوں کو جو اُردو یا ہندوستانی یا پنجابی بولتے ہیں
 اُردو لکھنا اور پڑھنا دس دن میں سکھایا جاسکتا ہے اپنی بستی میں ایک مرکز قائم کیا، اور بہت
 جلد اُردو سیکھنے والوں کی تعداد ۳۵ تک پہنچ گئی۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ایسے مرکز کھولنے

کے لئے صرف ایک کمرہ کی ضرورت ہے، اور اگر اس کے کمرے کے بقدر آمدنی کا انتظام کر دیا جائے تو اردو سیکھنے کا شوق مرکز کو چلاتا رہے گا۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ فی مرکز زیادہ سے زیادہ سو روپے کا خرچ ہوگا، جس میں کمرہ کا کرایہ، استاد یا استانی کا معاوضہ اور ایک چھوٹے سے کتب خانے کے لئے الماری اور کتابیں سب شامل ہوں گی۔

حضرت جگر کی وفات

حضرت جگر کا ماتم پورے ملک میں کیا گیا ہے۔ ہم دل سے اس غم میں شریک ہیں، لیکن بہت افسوس ہے کہ ہم اس اشاعت کے لئے کوئی ایسا مضمون حاصل نہ کر سکے، جو ان کی عظمت کے شایان شان ہو۔ آئندہ اشاعت میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ حق ادا کریں۔

عبد الحسین

شکریہ اور معذرت

جناب آر، ایل، ملک صاحب نے رسالہ جامعہ کو دو ہزار کا گراں قدر علیہ مرحمت فرمایا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم رسالہ کو دوبارہ جاری کرنے کے قابل ہو سکے۔ ہم موصوف کی اس عنایت کے بدلہ ممنون ہیں۔ ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہماری درخواست اور تقاضے پر بہت تھوڑے وقت میں مضمون لکھ کر عنایت فرمائے۔ پہلے رسالہ کو سہ ماہی نکالنے کا ارادہ تھا، چنانچہ اسی لحاظ سے مضامین لکھوائے گئے تھے، مگر بعد میں ماہانہ نکالنے کا فیصلہ کیا گیا، اس لئے بہت سے مضامین کی اشاعت اگلے شمارے کے لئے ملتوی کرنی پڑی۔ ہم ان دوستوں سے معافی چاہتے ہیں جن سے بہ امر مضامین لکھوائے گئے تھے، مگر اس مہینے میں شائع نہ کئے جاسکے۔ آئندہ سے ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ جہاں تک ہو سکے مضامین زیادہ طویل نہ ہوں، تاکہ رسالے میں زیادہ سے زیادہ مضامین کے لئے جگہ نکل سکے۔

عبد اللطیف اعظمی

"THE JAMIA" Jamia Nagar, New Delhi.

مارالہم برقی میں بند زوج حیات ہے۔
اس دوا آتش میں زندگی بخش اجڑا کی کشیدہ
کی گئی ہے۔ مارالہم ملیوں اور پھول کوئی
زندگی دیگر نظام جسمانی کو تقویت پہنچاتا ہے
اور اس طرح بڑھاپے کی کمزوریوں کو دلتی
مکرویتا ہے۔
مارالہم زود ہضم اور
شباب آور ہے۔

آج ہی مارالہم استعمال کیجئے

مارالہم سے اپنے اندر زندگی
کی نئی انگلیں پیدا کیجئے!

دہلی۔ کانپور۔ پٹنہ

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

جلد دوازدهم

پروفیسر عزیز محمد

ڈاکٹر سلاست

عبد اللطیف اعظمی (ناشر)

سلاست

جامعہ

قیمت فی پرچہ
پچاس نئے پیسے

سالانہ چندہ
چھ روپے

جلد (۳۵)	بابت ماہ دسمبر ۱۹۶۰ء	شمارہ (۲)
----------	----------------------	-----------

فہرست مضامین

۵۹	پروفیسر محمد مجیب صاحب	۱۔ جشن چہل سالہ کے خطبے
۶۴	ضیاء الحسن فاروقی صاحب	۲۔ ترکی اٹھارہویں انیسویں صدی میں
نظر بانی کش مکش
۷۸	محمد عتیق صدیقی صاحب	۳۔ سرسید کا ایک مخالف اخبار
میو میوریل گزٹ
۹۲	صالحہ عابد حسین صاحبہ	۴۔ میر انیس
۱۰۰	حضرت روش صدیقی صاحب	۵۔ نذر محبت
۱۰۱	عشرت علی صدیقی صاحب	۶۔ حالاتِ حاضرہ

جشن چہل سالہ کے خطبے

[جامعہ کے جن چہل سالہ کے موقع پر شیخ الجامعہ پروفیسر محمد مجیب صاحب نے تین خطبے دئے تھے۔ پہلا خطبہ ذیل میں شائع کیا جاتا ہے۔ بقیہ دو خطبے اگلے پرچے میں شائع ہوں گے۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے اس خطبے کے کچھ حصے نکالنے پڑے ہیں۔]

محترم پنڈت جی، ڈاکٹر شرمیالی صاحب، امیر جامعہ، خواتین اور حضرات !
میرے لئے یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ آج آپ کا جامعہ میں خیر مقدم کر رہا ہوں۔ ہم اپنی چالیس سال گزرنا رہے ہیں، اور اس تقریب کا افتتاح ایک ایسے قدردان کے ہاتھوں کرنے والا ہے جس کی نظروں کے سامنے جامعہ پھلی پھلی ہے۔ اس وجہ سے یہ موقع ادب بھی مبارک ہو جاتا ہے، اور اس تقریب کے افتتاح میں اور معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ چالیس سال تو بے شک گزر گئے ہیں، لیکن آج وہ ہیں اس ایک لمحے کے برابر معلوم ہوں گے، جب کہ ایک خیال اور اس کی تکمیل دونوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں، اور اس کا نتیجہ فکر اور عمل کا ایک نیا سلسلہ ہو رہا ہے۔

محترم پنڈت جی، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہر بات میں اور ہر کام میں کمال کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ کو ناقص چیز سے الجھن ہوتی ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ آپ کی نظریہ دیکھ لینے کی طاقت رکھتی ہے کہ بڑھتا ہوا کام، بڑھتے ہوئے آدمی کمال کو پہنچیں گے تو کیسے ہوں گے، آپ دھندلے کئے انسان کی آمد کا پیغام بنا دیتے ہیں آپ کی شخصیت امید میں یقین کا رنگ پیدا کر دیتی ہیں۔ ہم لوگوں کو، جو اس بھروسے پر کام کرتے رہے ہیں کہ ہماری آرزوئیں کبھی نہ کبھی پوری ہو جائیں گی آپ کی مثال ہمت دلاتی رہتی ہے۔ جامعہ کی بروقت مدد کے آپ ظاہر کرتے رہے ہیں کہ آپ کو جامعہ کا کتنا خیال، اس سے کتنا لگاؤ ہے۔ ہمیں روپے پیسے کی بہت ضرورت رہی ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اس کی ضرورت رہی ہے کہ کوئی خود کچھ اور دوسروں کو بچھائے کہ جامعہ جیسے ادارے اور اس کے مقاصد کی اصل اہمیت کیا ہے۔ آپ نے جامعہ کے مقاصد کو گھم کر ہم پر جو احسان کیا، وہ ہماری دلوں میں گانڈھی جی کی یاد تازہ کرتا رہا ہے۔ ہمیں آپ کی صورت میں آپ کے بزرگ اور دوست کی صورت نظر آتی ہے۔ انگریزی میں یہ بات ڈھنگ سے کہی نہیں جاسکتی، انگریزی میں اسے کہنے کی کوشش میں نے نہیں کی ہے، مگر اپنی زبان میں تو شوق بے تحلف ہو سکتا ہے کہ جی

آپ کا گاندھی جی سے معاملہ وہی تھا جس کا نقشہ مولانا رام نے کھینچا ہے :

رشتہ در گردنم انگندہ دوست - می بردہم جا کہ خاطر خواہ سلامت

ہیں بھی اکثر محسوس ہوا ہے کہ جیسے کسی نے بہت پیادے کے ساتھ ہمارے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے، ہم سے آنکھیں ملاتی ہیں، اپنی آرزوؤں کی گرمی ہمارے حوصلوں اور منصوبوں کے اندر پہنچاتی ہے۔ آپ کی ذمہ داریاں بے حساب ہیں، آپ کو ہندوستان کے ہر ٹھہری کا حق ادا کرنا ہی، مگر ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ارشد کا ہاتھ ہٹا تو آپ کا آگیا، ان کی آنکھیں بند ہوئیں تو آپ کی نظریں ہمارے دل میں ہمت اور امید کی کیفیتیں پیدا کرنے لگیں، اور میں جامعہ کی اینٹ پتھر سے ہندوستان کے مستقبل کے خاکے ابھرتے دکھائی دینے لگے۔

جامعہ کی ہم نے جو بھی خدمت کی، ہر شوق کی وجہ سے کی ہے، ہمارے لئے ایثار کا ذکر کرنے کے بجائے شکر گزاری زیادہ مناسب ہوگی، کہ ہیں اس کام کے لائق سمجھا گیا۔ خشکیں اور آزمائشیں شوق کے میدان میں ہوتی ہی ہیں، انھیں بھی ہم نے لازمی سمجھا لیا۔ میں اس زلزلے میں موجود نہیں تھا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہم نے ۱۹۴۳ء میں اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم صرف تعلیمی کام کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے تعمیری حوصلے اپنا رنگ دکھانے لگے۔ ہمیں اپنا کام ایک تعلیمی تحریک کی شکل میں نظر آیا جو ہمارے نظام تعلیم کی کاپی لٹ دے گی، ہم نے ایسی اعلیٰ قدروں پر کمند بھینکی جو کبھی قابو میں نہیں آتی ہیں، ہم نے سوچا کہ ہمارے دل کے بھائی اس طرح بیدار ہوں گے جیسے کوئی غیندہ سے اٹھ کر نئے دن کے ساتھ نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ ہم نے ہکا ارادہ کر لیا تھا کہ ہمارے منصوبے خواب و خیال کی باتیں نہ ہوں گے، ہم نے اپنی زبان پر پابندی لگائی کہ جوش میں بے اختیار نہ ہو جائے۔ ہماری حالت ایسی تھی کہ ہم فصول بجٹوں سے بچ نہیں سکتے تھے، مگر اس کی عادت ڈال کر کہ جو کچھ کہیں اسے کر کے بھی دکھیں ہم نے اپنے آپ کو بچکنے سے روکا۔ اور یہ تو ہم میں سے ان لوگوں نے بھی جو بہت جو شیٹے تھے سمجھ لیا تھا کہ صبر کئے بغیر ہمارا کام نہ چلے گا۔ اعلیٰ تعلیم گاہ یعنی یونیورسٹی بننے کے خیال کو ایک طرف رکھ دینا بہت گراں گذرا، مگر ہم نے اپنا کام شروع کیا اپنے پرائمری سکول اور بچوں کی کتابوں سے۔ در اہل یہی ہمارا پہلا قدم ہونا بھی چاہئے تھا۔ شوق پر ایسی پابندی لگانے کے لئے ڈاکٹر ذاکر حسین کی جیسی ہمت درکار تھی، لیکن اسی وجہ سے کہ انھوں نے کئی سال تک ابتدائی تعلیم کے مسئلوں پر غور کیا تھا، وہ بنیادی قومی تعلیم کی تحریک کی اعتماد کے ساتھ رہنمائی کر سکے، ہمیں بچوں کی شخصیت، والدین کی احسان مندی، کام دیکھنے والوں کی تعریف نے بہت جلد یقین دلادیا

کہ ہم نے مع فیملی کیا ہے۔ ۱۹۳۷ء میں بی بی نیرا بچکٹین فیلوشپ کے چند نمائندوں کو جامعہ کا ابتدائی مدرسہ دکھانے کے لئے گیا، ادا انھوں نے ہماری کوششوں کو اس انداز سے سراہا کہ میں حیران رہ گیا۔ بچوں کی کتابوں کا منصوبہ بھی کلیسا ہوا، ہمارے موجودہ امیر جامعہ کے ذاتی خرچ سے بچوں کے لئے ایک رسالہ جاری ہوا، بہت سی اچھی کتابیں جن کی لکھائی چھپائی دیدہ زیب تھی، شائع ہوئیں اور ہمارے جوش نے بڑھنے والوں کا شوق اور ناشروں کا جملہ بڑھایا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ دوسرے بھی بچوں کے لئے کتابیں تیار کر رہے ہیں، اور اس طرح ہمارا اصل مطلب پورا ہو رہا ہے۔۔۔۔۔

ادھر یہ ہو رہا تھا، دوسری طرف جامعہ کو بڑے سخت حملوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ ۱۹۳۷ء کے آخر میں مہاتما جی نے تعلیمی کام کرنے والوں کی وہ کانفرنس بلائی جس کا نتیجہ بنیادی تعلیم کی اسکیم تھی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے سر دیہ کام ہوا کہ بنیادی تعلیم کو کھائیں کہ کیا ہو اور اس کے لئے نصاب تیار کریں۔ یہ اسکیم تھی بالکل تعلیمی، مگر حالات نے اسے کانگریس اور مسلم لیگ کا ایک بڑا اختلافی مسئلہ بنا دیا۔ ہماری طرف سے اعتراض اور بدنام کرنے والوں کو جواب یہ دیا گیا کہ ہم نے استادوں کا مدرسہ قائم کیا اور اس کا اعلان کیا کہ جو سرکار یا ایجنسی بنیادی مدرسے قائم کرنا چاہے وہ ہمارے یہاں استادوں کی ٹریننگ کرا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ معقول کوئی جواب نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کے سننے اور سمجھنے جانے میں کچھ بہت دیر بھی نہیں لگی۔ آج آپ کو کراچی کی تری پورا اور کشمیر کے کیرلا تک یہاں کے تربیت پائے ہوئے استاد ملیں گے، اور بنیادی تعلیم کا تصور چاہے دوسروں کے لئے کچھ دھندلا پڑ گیا ہو، ہم کو بنیادی تعلیم کے اصولوں سے اتنی ہی عقیدت ہے جتنی کہ جوش کے پہلے دور میں تھی اور اس کا کوئی نقش ہمارے دلوں سے مٹا نہیں ہے۔

پھر وہ دن آئے جب اس ملک میں بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ آپ کو وہ دن یاد ہوگا یہ بھی یاد ہوگا کہ نومبر ۱۹۴۷ء میں جب جامعہ کی جو بلی منائی گئی تھی تو آپ یہاں تشریف لائے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ چند گھنٹوں کے لئے ہسی، مگر پھر بھی ایسی فضا میں جو عداوت سے مکدر ہو رہی تھی ہم نے ایسے لوگوں کو جو کسی بات پر متفق نہ ہوتے تھے جامعہ کی خیر خواہی پر متفق کر دیا۔ آپ کے لئے وہ زمانہ دکھ درد اور بے حساب پریشانیوں کا تھا، مگر آپ کو ہماری ضرورتوں کا خیال رہا، اور آپ نے ایک بڑی رقم ہماری خدمات کے صلے میں ہم کو عطا کی۔ اس سے ہماری مالی حالت تو سدھر گئی، جان کا خطرہ پھر بھی رہا۔ ہم نے سب سے دوستی کی تھی، گاؤں والوں سے اور شہر والوں سے، مگر ہم زندہ نہ ہوتے یا یہاں

نہ ہوتے اگر گاندھی جی ہیں بچانے کو نہ پہنچ جاتے۔ انہیں ہم سے وہ محبت تھی کہ جس کا ہم کبھی اعزازہ دے کر سکیں گے
 شرفِ ستمبر ۱۹۴۷ء میں دہلی پہنچتے ہی انہوں نے بڑھچاکہ جامعہ ملیہ کا کیا حال ہے معلوم نہیں انہیں کیا جواب
 دیا گیا، مگر انہیں کسی جواب سے اطمینان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ آئے اور خود دیکھا کہ ہمارا کیا حال ہے اس
 کے بعد ہماری حفاظت کے لئے سبھی کچھ کیا گیا۔ ہم گاندھی جی کے احسان کا حق تو ادا نہیں کر سکتے،
 پھر بھی ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کیا۔

آپ نے ملک کو آزاد کر کے تعلیم کا کام کرنے والوں کی ذمہ داری اور خود تعلیم کے میدان کو بہت
 بڑھا دیا۔ ہیں اس کا احساس تھا۔ ہم نے اپنے سماجی تعلیم کے کام کو پھیلایا، سکندری اسکول کے نصاب
 میں وہ ترمیمیں کیں جن کی سکندری ایجوکیشن کمیشن نے بعد کو سفارش کی، ہم نے آرٹ کے استادوں کے
 لئے مدرسہ کھولا، سرسچ کے دوانسی ٹیوٹ قائم کئے۔ ہمارا حال کا منصوبہ، جس کی اہمیت کو ملک
 میں سبھی نے مان لیا ہے، بالعموم کے مدرسے ہیں۔

مگر ہم اپنے کالج کی ترقی کے لئے کچھ نہ کر سکے، اس لئے کہ ہماری ڈگریوں کو کوئی ماننا نہ تھا اور
 ہمیں امید نہیں تھی کہ ہمارے کالج میں اتنے طالب علم ہوں گے کہ اس پر زیادہ روپیہ خرچ کرنے
 سے کچھ حاصل ہوگا۔ مگر ہماری علمی حیثیت جیسی بھی تھی پہلے صرف کالج اور اس کے بعد کالج اور استادوں
 کے مدرسے کی وجہ سے تھی۔ ہم یہ بتانے میں تکلف کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کتنے طالب علم داخل ہوتے
 رہے۔ اس پر ہمیں البتہ فخر ہے کہ ان میں سے کئی نے علمی اور سیاسی دنیا میں امتیاز حاصل کیا ہے۔
 اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے کالج کے استادوں نے کتنا علمی اور ادبی کام کیا ہے تو شاید آپ یہی تعریف
 کے قابل سمجھیں۔ لیکن اس مسئلے کو کہیں اب جا کر حل کرنے کی تدبیریں جاری ہیں کہ ہمارے چھوٹے
 سے کالج کو ترقی کرنے کے وسائل فراہم کئے جائیں، اور اس کی ڈگریوں کو وہ قانونی حیثیت دی
 جائے جس کے بغیر ہمارے یہاں طالب علموں کا بڑی تعداد میں آنا ممکن نہ ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ
 آپ جلد پارلیمنٹ سے درخواست کریں گے کہ وہ جامعہ کو قومی اہمیت رکھنے والا ادارہ قرار دے
 اور ہمیں ڈگریاں دینے کا اختیار عطا کرے۔ اس سے جامعہ کے کاموں کا پیمانہ بڑھ جائے گا، اسی
 نسبت سے ہمارا خرچ ادا کرنے کی وہ ذمہ داری بڑھ جائے گی جو آپ کی حکومت نے لی ہے۔ اس
 سے آپ کو شاید کچھ زحمت ہو، مگر ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی زحمت کے بدلے ہم صرف اعلیٰ

معیار کی تعلیم نہیں دیں گے بلکہ اس میں ایک نیا شوق اور نیا تہذیبی حسن پیدا کریں گے۔

ہم شوق اور حسن کی بات کرتے ہیں تو اس سے خاص خوبیاں مراد ہوتی ہیں۔ ہم کبھی ایسے عالم نہیں تھے جنہیں صرف علم سے اور دوسرے عالموں سے سروکار ہو۔ ہمارا ہر کام ہمارے لئے ایک آزمائش تھا ہم نے علم کو پھیلانا، اسے بچوں تک اور بڑوں تک، پڑھے لکھوں تک اور جاہلوں تک پہنچانا اپنا فرض ٹھہرایا۔ ہم نے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کہ جیسا موقع ہو دیا کرنے کی قابلیت پیدا کریں، ہر طرح سے اپنی استعداد بڑھانے کی فکر میں لگے رہیں۔ ہم نے آزادی کی خواہش کو سراہا ہے، دنیا سے اور سماج سے منہ موڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، ہم نے ہر ایک سے امید رکھی ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے مناسب دینی اور دنیاوی قدروں کا ایک ہم آہنگ مرکب تیار کرے گا، اور انکسار، شائستگی اور مرثیت کی مثال پیش کرے گا۔ ہم نے علم اور اخلاق کے خیالی بت بنا کر ان کی پوجا نہیں کی ہے، ہمارے پاؤں زمین پر جمے رہے ہیں۔ ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم میں غیر معمولی خوبیاں ہیں۔ ہم دوسروں سے مختلف ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم نئے کام نئے طریقے سوچتے رہتے ہیں۔ ہماری طبیعتوں میں نوع ہے، اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جامعہ کو دوسری اعلیٰ تعلیم گاہوں کی طرح ترقی کرنے کا موقع ملے، نوجوانوں کو ہمارے یہاں تعلیم حاصل کرنے میں نقصان نہ ہو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آج کل کے مقابلے میں بہت زیادہ ایسے طالب علم پیدا کریں گے جو مہذب ہوں گے، حوصلہ مند ہوں گے، اعلیٰ قدروں سے وفاداری برتیں گے اور اپنے آپ کو دل و جان سے وقف کر دینے کا وہ جذبہ رکھتے ہوں گے جو آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ نمایاں کام کر سکے۔

اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جامعہ کی چالیسویں سال گرہ کی تقریب کا افتتاح

فرمادیجئے۔

ترکی اٹھارہویں انیسویں صدی میں

نظریاتی کشمکش پر ایک نظر

(انجناب ضیاء الحسن فاروقی، استاد جامعہ)

پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی میں مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ایک بڑا انقلاب ہوا، اس انقلاب کے پیچھے جو نظریات کارفرما تھے، وہ اسلامی شریعت کے معیار پر نہ صرف یہ کہ پورے نہیں اترتے بلکہ اپنا الگ معیار رکھتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم دنیا کا ضمیر اس بدعت پر کانپ اٹھا، بین الاقوامی سیاست کی مصلحتوں نے معاملہ کو اور زیادہ سنگین بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا، اور عثمانیوں کی تاریخ سے علم و واقفیت نے غیر جانبدار اشخاص کو صحیح رائے قائم کرنے سے باز رکھا۔ بہر حال یہ انقلاب باوجود اس کے کہ اس پر چالیس سال گزر چکے ہیں، ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے ترکی میں خیالات کی کشمکش جاری ہے۔ اس انقلاب اور ترکوں کی موجودہ ذہنی کشمکش کو سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اُن واقعات کو سمجھا جائے، جو اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں عثمانیوں کی تاریخ کے اہم واقعات ہیں اور جو کمالی انقلاب کا ضروری پس منظر ہے۔ ذیل میں اسی پس منظر کا اجمالی خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔

ترکی ترکوں کا وطن ہے جن کی نمایاں خصوصیت حقیقت پسندی اور ایک خاص طرح کی معروضیت ہے۔ تیرہویں صدی عیسویں میں کسی وقت کچھ ترک جنحیں قراقرم کے گیاہستانوں سے چنگیز خاں کے حملوں نے اجاڑ دیا تھا، شرق ادنیٰ میں آئے گیبنس (Gibbons) کا کہنا ہے کہ اُن کی تعداد پچاس ہزار تھی اور ترک تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ یہ چار سو خیموں کا ایک قبیلہ تھا۔ بہر حال وہ تعداد میں

۱۔ خالدہ ادیب، Turkey faces west، ایل یونیورسٹی پریس، ۱۹۳۳ء۔ صفحہ ۱۱

۲۔ ایضاً

۳۔ ایضاً

توڑے تھے لیکن انہوں نے ایک بڑی امپائر قائم کی یہ امپائر سولہویں صدی میں اپنے کمال کو پہنچی اس کے بعد اس کے بنائے ہوئے سیاسی اور سماجی نظام کے داخلی تضادات آہستہ آہستہ شروع ہوئے اور اطراف و جانب کے واقعات کی ضربیں، جو سیاسی اور تہذیبی ہمیتیں اور نظریں بھی پڑنا شروع ہوئیں، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نظام کے ڈھانچے میں جس میں عہد وسطیٰ کی اسلامی روایات کا بہت بڑا حصہ تھا شکاف پڑنے لگے۔ اٹھارویں صدی کے آغاز میں یہ شکاف واضح طور پر نظر آنے لگے۔ کوششیں ہوئیں کہ ان شکافوں کو پر کیا جائے، لیکن یہ بڑھتے رہے یہاں تک کہ عثمانیوں کا پورا نظام بیسویں صدی کے ریل اول میں منتشر ہو گیا۔

ترکوں کو عہد وسطیٰ کی اسلامی روایات سے کیا چیز ورثہ میں ملی تھی اور وہ کیا نظام تھا جسے ترکوں نے قائم کیا تھا، ان کی تفصیلات میں میں نہیں جانا چاہتا اور اس مضمون میں اُن پر سیر مابل تبصرہ بے موقع ہوگا۔ لیکن چند باتوں کی طرف اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔

بغداد کی تباہی کا سانحہ (۱۲۵۸ھ) اسلامی تاریخ کے کلاسیکی عہد کی آخری دروناک منزل کہی جاسکتی ہے۔ اور ہم چند تحفظات ذہنی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ اسلام کے لئے ایک بڑے بحران کا حکم رکھتا تھا کیونکہ اس کے مختلف النوع اثرات اور نتائج بڑے گہرے اور دور رس ثابت ہوئے۔ اب اسلام کی قسمت کا فیصلہ اُن لوگوں کے ہاتھوں ہونا تھا جو عجی تھے اور جن کی اپنی تاریخ، تہذیب اور روایات ہمیتیں اور اس لئے جن کا اپنا خصوصی مزاج اور منفرد ذوق تھا۔ عباسیوں کے عہد میں پہلے ہی سے عجی اثرات کا فرما تھے اور مسلمانوں کی ہئیت اجتماعیہ میں عربوں کا رنگ ماند پڑ چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بغداد عرب تہذیب کا مرکز تھا اسی بغداد میں یونانی عقلیت نے مسلمانوں کے عقائد کو جن کی بنیاد ایمان و یقین پر تھی، چیلنج کیا تھا، معتزکہ اور اشاعرہ کی تلخ فکری کشمکش اسلامی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے۔ اس میں کئی شبہ نہیں کہ امام غزالی کی عبقریت کے سہارے اسلامی ارتقود کو کسی نے 'یونانیت' پر فتح پائی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں جمود و تعطل پیدا ہونا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ تخلیقی افکار کے سوتے خشک ہو کر رہ گئے۔ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا اور مفکرین کے لئے فضا سازگار نہیں رہی۔

دوسرا واقعہ عتباتِ اسلام کے اس عہد کی نمایاں خصوصیت ہے، تصوف اور متصوفانہ افکار کا ارتقاء تھا، اس عہد میں تصوف نے ایک بڑے مذہبی اور سماجی رجحان اور فکری قوت کی حیثیت سے مآثرِ زندگیوں کو متاثر کیا۔ اپنے مزاج اور رجحانات کے اعتبار سے یہ روایتی مکتبِ خیال سے بالکل مختلف تھا، اس کی ترقی میں اس رواداری کو بہت دخل تھا جسے یہ مقامی رسم و رواج یا شریعت کی اصطلاح میں 'عرف' کے ساتھ بڑی فراخ دلی سے برتنا تھا۔ لیکن اس خاص زمانہ میں اس کی مقبولیت عامہ کی بڑی وجہ مسلم دنیا کے وہ مصائب و شدائد تھے جو نتیجہ تھے، منگولوں کے وحشت ناک حملوں کے۔ صوفی بڑی آسانی کے ساتھ تاریخ کی رفتار سے بے نیاز ہو کر گوشہ نشین ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عہدِ وسطیٰ میں صوفیوں کے طریقوں، کو بڑا فروغ ملا ہوا اور خانقاہیں قائم ہو گئیں جہاں لوگ پبلک اور دینیوی ذمہ داریوں سے بچ کر یادِ الہی میں مصروف ہو جاتے تھے، اس لحاظ سے تصوف شکست خوردگی کا مذہب تھا۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ بعض حالات میں سلطان کے بے لگام استبداد سے، جسے اکثر روایتی علماء کی تائید بھی مل رہی تھی، بچنے کے لئے تصوف نے 'زادلوں' کی پناہ لی جہاں ذکر وادکار اور ریاضت و عبادت کے ساتھ دینی تعلیم کا کام بھی ہوتا تھا۔

اس طرح قرونِ وسطیٰ میں 'خلیفہ' کی جگہ 'سلطان' نے لے لی تھی، اور اسلام جس پر تصوف کی گہری چھاپ پڑ چکی تھی۔ دینیوی زندگی کے مختلف شعبوں میں ربط پیدا کرنے والی ایک فکری قوت کے بجائے اس کا ایک شعبہ بن کر رہ گیا تھا۔

عثمانیوں کی ریاست عثمانیوں نے، جیسا کہ اس زمانے کا چلن تھا، فوجی ریاست قائم کی تھی، عثمانی فوج سلطنت کی طاقت تھی، اس طاقت کے بل بوتے پر انھوں نے بڑی بڑی فتوحات کیں اور بہت جلد ایک بڑی امپائر کے مالک بن گئے، اتنی بڑی سلطنت کے دفاع اور تحفظ کے لئے انھیں ہمیشہ اپنی فوجی طاقت کو مستحکم رکھنا پڑتا تھا، ترکوں نے پہلے یورپ میں اپنی فتوحات کے علم لہراتے پھر وہ ایشیا اور افریقہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس طرح ان کی تنظیم باز لطیفی اثرات سے بھی متاثر ہوئی۔ پھر بڑی سرعت کے ساتھ وہ بڑھے

اور پھیلے اور اس سے مفتوحہ اقوام کے انضمام و استحکام میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ اس لحاظ سے بھی فوجی حکومت ایک مستقل ضرورت بن کر رہ گئی۔ جب تک عثمانیوں کی فوج متکلم، مستحکم اور اوجیت رہی، وہ غالب رہے۔ لیکن جب یورپ اپنی نئی قوت اور جنگ کرنے کے بہتر اور برتر طریقوں سے مسلح ہو کر سامنے آیا تو انھیں جھکنا پڑا۔

گرب اور بو دین نے اپنی کتاب اسلامک سوسائٹی اینڈ دی ویسٹ میں لکھا ہے کہ عثمانی شہنشاہیت کی بنیاد کس طرح پڑی؟ یہ مسئلہ متنازع فیہ ہے لیکن یہ صحیح ہے کہ اس کا قیام صرف عثمانی خانوادہ کی حوصلہ مند یوں ہی کامیاب ہو سکتا تھا بلکہ اس میں عوامی، مذہبی رنگ بھی اتنا ہی گہرا تھا جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا عثمانی خانوادہ کا سفاد عوامی رنگ پر غالب آتا گیا اور ترکوں کے دو مختلف طبقے وجود میں آ گئے، ایک حکمران عثمانیوں کا اور دوسرا عام ترکوں کا یہ تفریق محض سیاسی نہ تھی بلکہ تہذیبی اعتبار سے اور ایک حد تک مذہبی لحاظ سے بھی۔ یہ دونوں طبقے ایک دوسرے کے لئے اجنبی بن گئے۔ فوجی نظام میں یہی چوری (جینسیری) عناصر کے شامل ہونے کے بعد عثمانیوں اور عام ترکوں کے مابین یہ خلیج اور وسیع ہو گئی اور عام ترکوں کا رشتہ کم و بیش، سلطنت کے انتظامی اداروں سے رفتہ رفتہ منقطع سا ہو گیا۔ انجام کار حکمران عثمانیوں کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔

فوج کے بعد دوسرا اہم طبقہ مذہبی عہدے داروں کا تھا جن کا سربراہ شیخ الاسلام تھا اس کے تحت ملٹری اور سیول محکموں میں مفتیوں اور قاضیوں کی ایک سلسلہ وار ترتیب تھی جس کا دامن چھوٹے سے چھوٹے انتظامی علاقہ اور فوجی چھائوں تک پھیلا ہوا تھا۔ شیخ الاسلام کے عہدے کی بڑی حیثیت تھی اور اس کا اثر اور اقتدار حکومت کے تمام معاملات میں محسوس کیا جاتا تھا۔ وہ شریعت کا محافظ تھا اور شریعت کے نفاذ کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی تھی۔ سلطان اگرچہ خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا مگر مذہبی امور میں وہ شیخ الاسلام کے فتوے کا محتاج رہتا

عثمانی نظام حکومت میں شیخ الاسلام کی کیا اہمیت تھی، اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ جب سلطان سلیم (۱۵۲۰ء - ۱۵۶۵ء) نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ سلطنت کے عیسائیوں کو مسلمان بنانا چاہتا تھا، خواہ اس کے لئے اُسے طاقت کا استعمال کرنا پڑے، تو شیخ الاسلام علی جمالی آئندہ نے منع کیا اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ سلطان سلیم کو علی جمالی کی یہ بات ماننی پڑی۔

حکمران طبقہ میں اگر شریعت کا بول بالا تھا تو عام ترکوں پر طریقت کا اثر تھا، بہت سے طریقہ تھے جہاں طلبہ ایسے کے کسانوں میں مقبول تھے، خاص طور سے بکتاشی اور مولوی طریقے کا بہت زیادہ اثر تھا، تصوف عام ترکوں کی زندگی کا ایک اہم جزو بن گیا تھا اور اس لحاظ سے ترک کسان مذہب، عثمانیوں سے الگ تھے بعد میں مذہبی اور سیاسی اسباب کی بنا پر صوفیوں کے سلسلوں پر عقاب نازل ہوا، اور اس کام میں سلطنت اور شریعت نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔

ترکی کا سامنا مغرب سے ہوتا ہے | ترکوں کی تاریخ کا یہ پہلو بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ وہاں پہلے شروع ہوئی اور ترقی کرتی رہی۔ ایک لحاظ سے ترک اس پوزیشن میں تھے کہ وہ مغرب سے اچھی چیزیں لے کر اسلامی تہذیب کے جہود کو توڑتے اور اس کو متحرک بناتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور نہ تو ان کے یہاں اسلامی نشاۃ ثانیہ کے آثار نمودار ہوتے اور نہ کسی ریفارمیشن، فو جنم لیا، اس کے بہت سے اسباب تھے، لیکن ایک بڑا سبب یہ تھا کہ وہ عہد وسطیٰ کی اسلامی آرتھوڈوکس کے بُت کو توڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔

عثمانی ترک سلجوقیوں کے جانشین کی حیثیت سے تاریخ کے آفتی پر ابھرے تھے، سلجوقیوں کے مدارس میں فقہ اور کلام کے علاوہ دوسرے علوم کی تعلیم برلے نام ہوتی تھی، تیرہویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں مشہور صوفی شاعر اور مفکر، مولانا جلال الدین رومی نے اس بات پر ماتم کیا کہ فلسفیانہ مباحث سے دلچسپی ختم ہو گئی تھی اور اس میدان میں عام جہالت کا دور دورہ تھا۔ سلطان محمد قاج نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ اسلامی تہذیب اور یورپ کی تہذیب کے مابین خوشگوار ربط قائم ہو جائے اور ایسی صورت پیدا کی جائے کہ ہر دو

پراثر انداز ہوں اور روایت پرستی کی جگہ تنقیدی نقطہ نظر کو فروغ حاصل ہو۔ لیکن سلطان کی خوشنوا
کا کوئی مفید نتیجہ نہیں نکلا اور ترکی ایک بار پھر قرونِ وسطیٰ کے ذہنی تعطل کی آغوش میں سو گیا۔
اٹھارویں صدی میں جب ترکوں کو میدانِ جنگ میں بے بے شکستیں ہوتیں، تو انھوں
نے محسوس کیا کہ شروع کیا کہ ان کے فوجی نظام میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ اسی احساس کے تحت
ترکی میں 'مغربیت' کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ ۱۸۰۷ء کی کھلی ہوتی ایک تحریر ملی ہے جس سے
پتہ چلتا ہے کہ ترکوں کو ایک لطائی میں ہنرمیت کا سامنا کرنا پڑا اور انھوں نے بڑی بنجیدگی سے
محسوس کیا کہ ان کا فوجی نظام خراب ہے۔ اور ان کے دشمن جو ایک دوسری تہذیب کے حامل ہیں
فوجی اعتبار سے بہتر اور برتر ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی شکست کا اصل راز نہیں سمجھ
سکے، انھوں نے خیال کیا کہ اگر فوج اور فوجی نظام میں چند چھوٹی موٹی تبدیلیاں کر لی گئیں تو وہ
مغرب کا مقابلہ کرنے کے لئے کافی ہوں گی، بہر حال فوجی اصلاح کی راہ سے جدید یورپ
ترکوں کی زندگی میں پہلی بار داخل ہوا اور یہ معمولی واقعہ نہیں تھا۔

۱۸۰۷ء کے بعد ایک نرۃ تک ترکی میں امن و امان رہا، یہ دور اپنی خوشحالی کے اعتبار
سے 'مغلِ دلالہ' کا دور کہا جاسکتا ہے، اس زمانے میں یورپین اقوام کے بارے میں ترکوں کا رویہ
بدلا اور اس میں وہ پہلے کی سی سختی نہ رہی۔ ۱۸۲۰ء میں، ترکی کا مشہور سیاستدان، علی بی محمد فرانس
کے بادشاہ کوئی پانزدہم کے دربار میں سلطان ترکی کے سفیر خاص کی حیثیت سے بھیجا گیا۔ اسے
خاص ہدایت ملی کہ وہ فرانس کے قلعوں اور فیکٹریوں کو دیکھے، فرنگی تہذیب کے کاموں کا مشاہدہ
کے اور یہ بتاتے کہ ان میں کون سی چیزیں ترکی کے لئے مفید اور قابلِ عمل ہیں، وہ جب آیا
تو اس نے اپنے ہم وطنوں کو ایک نئی دنیا کی کہانی سنائی اور اسی کی ہمت افزائی کی وجہ سے
۱۸۳۰ء میں ابراہیم متفرقہ نے پرنسنگ پریس قائم کیا۔ پریس کا قیام کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔

۶۔ کوپلینک کی مرتب کی ہوئی کتاب Near Eastern Culture and Society میں عبدالحق عدنان ادیلوار کا مضمون
"Interaction of Islamic and Western Thought" صفحہ ۱۲۱، ۱۲۲
۷۔ رچرڈ، این، 'فراتی کی مرتب کی ہوئی کتاب، اسلام اینڈ ویسٹ' (۱۹۵۷ء) میں برکس نیازی کا مضمون
Historical Background of Turkish Secularism صفحہ ۶۹

اس کے نتائج دُور رس ثابت ہوتے، وقت کی یہ ایک اہم بدعت تھی اور بااقتدار علماء نے اسے واقعی بدعت، تصور کیا۔ شیخ الاسلام نے فتویٰ دیا کہ مذہبی کتابوں کا بچانا شرعاً ممنوع ہے۔ یہ فتویٰ فیصلہ کن تھا اور اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ زندگی کے کچھ شعبے ایسے ہیں جو مذہب کے دائرے سے خارج ہیں۔ ذرا اس فتوے کو دیکھئے، یہ اس طرف صاف اشارہ کرتا ہے کہ عہد وسطیٰ کے تعصبات کی جڑیں کتنی گہرائی تک پہنچ چکی تھیں اور اُس عہد کا اسلام قرآنی تعلیمات کی اسپرٹ کے خلاف کہاں تک جاسکتا تھا۔

غرض پرنسنگ پریس کے قیام سے عثمانی سلطنت کی ذہنی اور تہذیبی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ شیخ الاسلام کے فتوے نے مذہبی ادبیات اور غیر مذہبی ادبیات کی تفریق ایک نئے پیمانے سے کی تھی، اب ترکی کا پڑھا لکھا طبقہ دو حصوں میں منقسم ہو گیا، ایک وہ جو مدرسوں کا تربیت یافتہ تھا اور دوسرا وہ جو مغرب سے مستفید ہونے کے حق میں تھا۔ یہ تفریق روز بروز بڑھتی رہی اور دونوں کی ذہنی کشمکش شدید سے شدید تر ہوتی رہی۔ اس کشمکش میں، جیسا کہ فتوے کی اسپرٹ سے ظاہر ہے، روایتی نقطہ نظر کو مدافعتاً رویہ اختیار کرنا پڑا، اس کا دائرہ عمل دنگ سے تنگ تر ہوتا رہا یہاں تک کہ سرزمین ترکی میں اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ اٹھارویں صدی کے اصلاح پسندوں نے اپنے مزاج اور افکار کے اعتبار سے اعتدال کی راہ اختیار کر رکھی تھی۔ شاید وہ طبقہ علماء سے خائف تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اُن کی نظر زیادہ وسیع نہ ہو، بہر حال وہ کسی انقلابی تبدیلی کے خواہاں نہیں تھے۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ عثمانی نظام، پورے کا پورا، مکمل جائزے اور نظر ثانی کا محتاج ہے حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ پُرانے نظام ہی کے حامی تھے۔ راعب پاشا کے الفاظ، جو ۱۷۵۵ء سے ۱۷۶۳ء تک صدر اعظم رہا، اس وقت کے اصلاح پسند رجحان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اُس نے ایک موقع پر کہا کہ اگر ہم نے موجودہ سسٹم میں تبدیلیوں کا آغاز کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ ہم پُرانے نظام کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ ہمیں ترکی کی تاریخ کے اس عہد میں خواہ وہ قدرت

۱۰۔ بکس نیازی، 'Historical Background of Turkish'

پسندوں کا طبقہ ہو خواہ اصلاح پسندوں کا گروہ شاہ ولی اللہ دہلوی جیسی کوئی شخصیت نہیں ملتی جس نے
 دہلی کے سماجی، معاشی اور سیاسی اداروں پر نڈر ہو کر کڑی نکتہ چینی کی اور مدرستہ جمعیہ (دہلی) کی
 درسگاہوں میں بیٹھ کر ہندوستانی سماج کے تمام عناصر کو لٹکا کر اگر معاشی اور سماجی خطایاں نہ دود کی
 گتیں تو جا ہی یقینی ہے۔

الغرض، ترکی میں اصلاحات کا آغاز فوجی تنظیم اور جنگ کے طریقوں میں چند تبدیلیوں سے
 ہوا۔ ان اصلاحوں کی مخالفت بھی فوجی نظام سے وابستہ مفاد پرستوں اور شریعت کے علمبرداروں
 کی طرف سے کی گئی۔ ابھی ترکوں کو اور تلخ تجربے ہونے تھے، کچھ اور سبق تھے جنہیں تاریخ نے ابھی
 نہیں سکھایا تھا اور انہوں نے سیکھا جب انہیں اٹھارویں صدی کے اواخر میں مجاری فوجی شکستوں
 کا سامنا کرنا پڑا، ان شکستوں کے ساتھ ہی ترکی میں اصلاحات کا ایک نیا دور شروع ہوا، سلیم سوم
 (۱۸۰۷ء - ۱۸۰۹ء) نے انقلاب فرانس کا پرجوش خیر مقدم کیا اور اسلمت بے کو مغرب کے
 سیاسی اور سماجی اداروں کے مطالعہ کے لئے فرانس بھیجا۔ وہ ایک ایسے ترکی کا خواب دیکھتا
 تھا جو مغرب سے بیگانہ نہ ہو اور اس خواب کی تعبیر کے لئے اُس نے اقدامات بھی کئے۔ اُس نے
 مہندس خانہ اور طب خانہ قائم کر کے ترکی میں جدید علوم کے مطالعے اور ترکوں کی ذہنی زندگی کو
 اُس سے متاثر ہونے کے لئے نئی راہیں کھولیں۔ فرانس سے اساتذہ بلاتے گئے، ترکی سے طلبہ
 بھیجے گئے اور تہذیبی لین دین کا کام بڑی تیزی سے ہوا، اس طرح اٹھارویں صدی کے ختم ہوتے
 ہوتے ترکی میں ایک جماعت ایسی بن گئی جو فرانسیسی زبان جانتی تھی اور مغرب کی تہذیبی ترقی
 کی قائل تھی، فرانسیسی زبان جدید مغربی افکار کی اشاعت کا ذریعہ بن گئی اور اُس نے فکر اور فن
 دونوں کو متاثر کیا۔

اس موقع پر بین الاقوامی دنیا میں تین اہم واقعات رونما ہوتے جنہوں نے ترکی میں
 حالات کی رفتار پر گہرا اثر ڈالا۔ سب سے زیادہ اہم واقعہ انقلاب فرانس کا تھا، دوسرا انقلاب سے
 قبل عقلیت پسند اور انسان دوستی کا دم بھرنے والے مفکرین کی وہ نظریاتی جنگ تھی جس میں مذہب

اور مذہبی حکومتوں پر پے بس پے حملے ہو رہے تھے، انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعہ جہاں ایک طرف عیسائیت اور چرچ کے خلاف احتجاج کیا وہاں اسلام اور عثمانی سلطنت پر بھی حملے کئے، تیسرے یہ کہ اسی وقت مذہبی رویگنڈے یعنی سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے مذہبی اختلافات کو آلہ کار بنانے کی مہم شدت سے شروع ہوئی۔

اگر ان واقعات کو سامنے رکھ کر انیسویں صدی کے ترکی کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ذہن کی بہت سی گہریں کھل سکتی ہیں اور عہد تنظیمات کی اصلاحات کی اسپرٹ پوری طرح سمجھ میں آسکتی ہے۔ تنظیمات کا دور ۱۸۲۶ء سے تقریباً ۱۸۸۰ء تک رہا۔ ميثاق تنظيمات کے مصنف

مصطفیٰ ارشد پاشا (۱۸۵۴-۱۸۹۹ء) صادق رفعت پاشا (۱۸۰۴-۱۸۵۴ء) اور سید مصطفیٰ سامی (متوفی ۱۸۵۴ء) کی تحریروں نے انیسویں صدی کے نصف اول میں یورپ کے مختلف ملکوں کی سیر کی، اس بات کی شاہد ہیں کہ وہ یورپ میں ردِ نما ہونے والے واقعات سے کتنے متاثر تھے۔ انہوں نے یورپ کے جدید طرز حکومت کی تعریفیں کیں اور آئینی طرز حکومت، قانون کی حکمرانی، ضمیر کی آزادی اور ترقی کے جدید تصور کے حق میں اپنا واضح فیصلہ دیا۔

تنظیمات سلطان محمود ثانی (۱۸۰۸-۱۸۳۹ء) کے عہد حکومت میں تنظیمات کے نام سے جن اصلاحات کا نفاذ ہوا ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ترکی میں اتحاد عناصر اور مساوات کی بنیاد پر جدید طرز کی حکومت قائم ہو۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ سلطان محمود نے ایک موقع پر کہا: میں چاہتا ہوں کہ میری رعایا سلطنت کو غوف و دہشت کا منہ نہ دیکھے بلکہ بجائے خیر و برکت کا سرچشمہ تصور کرے۔ آج سے میں اپنی رعایا میں مسلمان، عیسائی اور یہودی کی تمیز صرف اُس وقت کروں گا۔ جب وہ اپنی مسجدوں، کلیساؤں اور معبدوں میں ہوں گے۔ محمود کے الفاظ اُس زمانے کے ترکی کی بدلی ہوئی ذہنی فضا کی طرف صاف اشارہ کر رہے ہیں اُس کے جدید خیالات اور حوصلوں نے ۱۸۳۹ء میں سلطان عبدالحمید کی طرف سے نافذ کئے

مجھے اس شخص ہی فرمان میں قانونی شکل اختیار کر لی جو گل خانہ فرمان کے نام سے مشہور ہے۔ اس زمانہ میں واضح نقطوں میں حکمران کے خود مختار ان حقوق کی نفی کی گئی تھی، قانون کی فرمانروائی کو تسلیم کیا گیا تھا اور بلا لحاظ مذہب و ملت اور سماجی حیثیت کے کسی امتیازی پیمانے کو پرستے بغیر مساوات اور انصاف کے اصولوں پر عملی سیاست اور حکومت کو چلانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ اعلان تجدید اور سکولرازم کی طرف ایک بڑا اور اہم قدم تھا۔ تنظیلات کے زمانے میں انسانوں کے بناتے ہوئے بہت سے قوانین بھی نافذ کئے گئے۔ ویسے عثمانی تاریخ کے طالب علم کے لئے 'قانون' کا لفظ نیا نہیں ہونا چاہیے۔ سلیمان اعظم کے زمانے سے جسے سلیمان قانونی بھی کہا جاتا ہے، بلکہ اس سے اور پہلے، یہ لفظ ترکوں کے نظام قانون میں شریعت کے ساتھ ساتھ استعمال ہونے لگا تھا لیکن اب صورت حال بالکل بدل گئی تھی اور تنظیماتی اصلاحات کے پورے نظام قانون میں تبدیلیاں کمنے کا آغاز ہو چکا تھا۔ فرانس کا تعزیریاتی اور تجارتی قانون اپنا لیا گیا اور نئی طرز کی عدالتیں قائم تھیں۔ اس طرح تنظیمات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی میں دو طرح کی عدالتیں قائم ہو گئیں، اوہ عدالتیں جنہیں مسلم جج ہوتے تھے اور جہاں شریعت کے احکامات کے مطابق مسلمانوں کے شادی بیاہ، طلاق اور وراثت وغیرہ کے متعلق مقدموں کا فیصلہ ہوتا تھا، ان نظامی عدالتیں جہاں عیسائی، یہودی اور مسلم جج ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اور ساری عثمانی رعایا کے مقدموں کا سلطنت کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا۔^{۱۲} بہر حال انیسویں صدی کے وسط تک یہ صورت ہو گئی تھی کہ ترکی کے نظام قانون کا ایک بڑا حصہ عدالتی قانون کے بجائے انسانوں کے بناتے ہوئے قانون پر مشتمل تھا۔

خالص انتظامی لحاظ سے تنظیمات کا عہد غیر معمولی آزادی اور شخصی حقوق کے تحفظ کا زمانہ کہا جاسکتا ہے۔ اس زمانے میں ترکی میں پریس کو بہت ترقی حاصل ہوئی اور اشاعت مطبوعات کا کام بڑی تیزی کے ساتھ لگے بڑھا۔^{۱۳} یورپین زبانوں، خاص طور سے فرانسیسی زبان، ادبی اور

۱۲۔ برکس نیازی، صفحہ ۶۵،

۱۵۔ خالہ ادیب۔ Turkey faces west، صفحہ ۸۱،

۱۶۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام (جلد چہارم، لیڈن، ۱۹۳۲ء، صفحہ ۹۵۵) میں کوپر دوزادے نواد کا مضمون کی ادیب پر۔

سائنسی کتابوں کے ترجمے ہوتے، شناسی، نامی کمال اور دنیا پائے نے ترکی زبان کو ایک نیا اسلوب ادنیٰ حرارت دی اور اسے اس قابل بنایا کہ اس کے ذریعہ مغرب کے جدید خیالات و افکار زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اس عہد کے شاعروں، ڈرامہ نگاروں، ناول نویسوں، انشائیہ نگاروں اور سیاسی مفکروں نے ترکی کی ذہنی دنیا کو یکسر بدل دیا اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ ترکی عہد وسطیٰ کی تنگ نائیوں سے نکل کر ایک ایسی فضا کی پہنائیوں میں آگیا ہے جہاں آزادی ہے، دولت ہے، حرکت ہے۔ اس لئے ہم تنظیماتی مکتب خیال کو ایک طرح سے ترکی کا نثاۃ ثانیہ (Renaissance) کہہ سکتے ہیں۔

تنظیماتی اصلاحات کو آزاد پریس اور ادبی سرگرمیوں کے سہارے ایک کھلی فضا ملی تھی اور ان کے مفید نتائج بھی نکل رہے تھے، مورخین یہ بات اصرار کے ساتھ کہتے ہیں، اور بڑی حد تک اُن کی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اگر بیرونی طاقتیں ترکی اور ترکوں کے معاملات میں مداخلت نہ کرتیں تو اس بات کا امکان تھا کہ جمہوری بنیادوں پر ایک جدید ترکی وجود میں آجاتا۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ یورپ میں صنعتی انقلاب کے بھرپور نتائج برآمد ہوئے تھے اور سرمایہ داری نظام کو بڑی ترقی نصیب ہوتی تھی۔ معاشی اور سیاسی سامراج کی بنیاد پڑ چکی تھی اور سامراجی طاقتوں کی باہمی رقابت اپنے عروج پر تھی، کیسے ممکن تھا کہ یہ طاقتیں یورپ کے مرد بیمار کو صحت یاب ہونے کا موقع دیتیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ ایک عرصہ تک انگلستان کو یہ دلچسپی رہی کہ ترکی شہنشاہیت کا شیرازہ منتشر نہ ہونے پائے اور تنظیماتی اصلاحات کو فروغ حاصل ہو لیکن دراصل انگلستان کی یہ دلچسپی منفی حیثیت رکھتی تھی، انگلستان روس سے خائف تھا اور روسی سامراج کی توسیع کو ترکی کے مرد بیمار کو زندہ رکھ کر روکے رکھنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی جرمنی ایک طاقتور حریف کی حیثیت سے میدان میں آیا اور روس اور انگلستان کو معاہدہ کرنا پڑا، تو صورت حال بدل گئی یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد تو وہ ترکوں کو آنا طو لیس سے بھی نکال دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔

مزید براں قومیت کا نظریہ اور قومی تحریکیں کچھ اور حوصلہ رکھتی تھیں، ترکی امپائر کے مختلف النوع عناصر، جو اپنے آپ کو ترکوں کا محکوم تصور کرتے تھے اور انصاف اور جمہوری مساوات

کے نام پر محض اصلاحی پروگراموں ہی پر قانع نہیں رہ سکتے تھے، قومیت، اس سے زیادہ کی طلبہ اور قومی ریاستوں کی تشکیل کی خواہاں تھی اس کی وجہ سے جو فضا پیدا ہو گئی تھی اُس میں تمام عیسائی بھی ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کے لئے تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ مصر میں بھی قومیت کا پودا پروان چڑھ رہا تھا اور انیسویں صدی کے نصف آخر میں یہ نعرہ مقبول ہو رہا تھا کہ مصر، مصریوں کے لئے ہے، اس طرح 'قومیت' نے ایک عقیدہ کی سی صورت اختیار کر لی تھی اور اس کا تصادم ہر قسم کے سامراج سے تھا خواہ یہ سامراج کتنا ہی فراخ دل اور جمہوری ہو۔ پان اسلامزم کا تخیل جس کی تفسیر اور تبلیغ جمال الدین افغانی اور سلطان عبدالحمید نے اپنے اپنے طریقے سے کی تھی، ناکام ہو چکا تھا اور آخر کار اسے بھی قومیت کے نفور کے سلسلے سپرد دانی پڑی تھی۔ اب مذہب کے نام پر بھی زیادہ دنوں تک لوگ ایک مرکز پر جمع نہیں ہو سکتے تھے۔

عہد تنظیمات کے مصلحوں کو قوم پرستی کے اس نئے مذہب کی قوت کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ تنظیماتی رہنماؤں کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اُن کا ذہن مسائل کی نوعیت کے سلسلہ میں صاف نہیں تھا، اور وہ سہو زمانی کی بھول بھلیوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ مثلاً حضرت پاشا جو ترکی میں نینگ ٹرکس (Young Turks) کا سربراہ، دستور ترکی کا بانی مافی اور آزادی اور دستوریت کی راہ کا پہلا شہید تھا، سمجھتا تھا کہ ترکی میں اگر ایک مرتبہ جمہوری اور دستور نظام حکومت قائم ہو گیا تو پھر ریاست کے عیسائی رام ہو جائیں گے اور اُن کی علامدگی پسندی کی تحریک سرد پڑ جائے گی۔ دوسری طرف عہد تنظیمات کے آخری مرحلہ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ بااثر مفکر نامق کمال تھا جس کا حوصلہ یہ تھا کہ عثمانی دستوریت کی بنیاد اسلام کے جمہوری اصولوں اور عالمگیر عقیدہ بردار کمی جاتے وہ اسلام پسند تھا اور اسلام کے بنیادی اصولوں کو نئی توانائیوں کے ساتھ دوبارہ زندہ کرنے کا حامی۔ وہ تنظیماتی اصلاحات کی سیکولر اسپرٹ سے مطمئن نہیں تھا۔ لیکن وہ اپنے زمانے کے دوسرے رومانیت پسندوں کی طرح، یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ اُس کے فکر کی بار آوری کے لئے ترکی میں جس ذہنی فضا کی ضرورت تھی، وہ یکسر مفقود تھی، ترکوں کی صدیوں کی تاریخ میں کسی ایسی کوشش کا پتہ نہیں چلتا جب اسلامی جمہوریت کے تخیل کو زندہ کرنے اور عثمانی معاشرہ کو بدلنے کے لئے کوئی اقدام کیا گیا ہو۔ مسادات کا

عقیدہ اور سماجی اور معاشی انصاف کے اصول جو قرآنی تعلیمات کی روح ہے، ہمد و سلی کے جاگیرِ نظام میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے اور عثمانیوں نے اپنے نظام کی تشکیل میں ان الہامی اصولوں کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ اس طرح تنظیماتی اصلاحات کا کام ایک علاقہ میں شروع ہوا تھا، اس کا کوئی تاریخی، فکری اور ذہنی پس منظر نہ تھا۔ اور اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ خلافت اور شریعت سے متعلق عینی انصاف و عدل کا جو تصور تھا اُس کو بروئے کار لانے کے لئے، ایک خاص ماحول اور امن و امان کے ایک لمبے دور کی ضرورت تھی، انیسویں صدی کے اواخر میں بین الاقوامی صورت حال کی پچیدگیاں اس کے لئے تیار نہیں تھیں کہ ترکوں کو امن و سکون کے ساتھ اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیں۔ بہر حال نامق کمال کے لئے یہی بات بڑی تسکین کی تھی کہ مسئلہ میں جو دستور بنا اُس میں اسلام کو ریاست کا مذہب تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس دستور کی سب سے بڑی کمزوری اور خرابی یہ تھی کہ اس میں سلطان پر کسی قسم کی دستوری پابندی کی کوئی دفعہ نہ تھی۔ وہ شخصی آزادی اور سیاسی انصاف کا ضامن قرار دیا گیا تھا مگر معاہدہ کے ایک فریق کی حیثیت سے نہیں بلکہ معاہدہ سے بالا تر ایک ایسی ہستی کے طور پر جو پابندیوں سے آزاد ہے، اس صورت حال کا بڑا سبب یہ تھا کہ سلطان محض ایک سیاسی فرمانرواہی نہیں تھا بلکہ وہ مذہبی سربراہ بھی تھا، یعنی خلیفہ تھا۔

سلطان عبدالحمید کا زمانہ تنظیمات کی موت کا زمانہ ہے، اُس کے استبداد نے دستور کو ختم کیا اور دستور پسندوں کو یاقوت کے گھاٹ اُتار دیا جلا وطن کیا۔ اُس کی شریعت اِزم، میں شخصی اور قومی آزادی کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اُس کے دور استبداد میں ترکوں کو جِن بلاق اور آزما تیشوں سے گزرنا پڑا وہ ترکی کی تاریخ کی ایک خوفناک اور دردناک داستان ہے وہ نہ تو مدحت کی دستوریت کو پسند کرتا تھا اور نہ نامق کی اسلامیت کو، وہ روشن خیالی اور ترقی کا دشمن تھا، تینتیس سال تک اُس نے حکومت کی اور تنظیمات کے کاموں کو جتنا نقصان پہنچا سکتا تھا، پہنچایا۔ لیکن ترکوں نے، اور خاص طور سے نوجوان ترکوں نے آزادی کا چراغ استبداد کی آندھیلوں میں بجھنے نہ دیا، وہ چھپ کر تنظیماتی مفکروں اور مصلحوں کی تحریروں

پڑھتے رہے اور اُن سے روشنی اور انسپریشن حاصل کرتے رہے، ترکی کے باہر، نینگٹس، لندن، پیرس اور دوسرے شہروں سے برابر حمیدی استبداد پر وار کرتے رہے۔

ان تمام حالات اور واقعات کا جو نتیجہ ہوا اس کا تعلق بیسویں صدی کی تاریخ سے ہے۔ یہاں ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی ترکیب کا قیام اُن تمام واقعات و حادثات کا منطقی نتیجہ تھا جو پچھلی صدیوں میں ہو چکے تھے اور خاص طور سے اس میں دخل تھا ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش اور عربوں اور عیسائیوں کی اُن قومی تحریکوں کا جو انیسویں صدی کے آخری دلوں اور بیسویں صدی کے اوائل میں واضح طور پر ترک امپائر سے بغاوت پر آمادہ تھیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں جو تلخ تحریات ہوتے تھے اور اس کے بعد عثمانی ترکوں کے مذہبی اور سیاسی حلقوں نے جس طرح ترکوں کی آزادی کو خطرہ میں ڈال دیا تھا، اُس کا انتہا پسندانہ رد عمل کمالی انقلاب اور اُس کے فلسفیوں کے خیالات کی شکل میں رونما ہوا۔ اس سیاسی اور فکری رد عمل کے بارے میں ہم آئندہ کسی اشاعت میں لکھیں گے۔

سرسید کا ایک مخالف اخبار

میٹرو میپوریل گزٹ

(از جناب محمد عتیق صدیقی)

سرسید کی مذہبی ہماجی، اور تعلیمی تحریکوں کی جن اخباروں نے مخالفت کی تھی، ان میں سے ایشیائی گزٹ (مراد آباد) نور الانوار (دکانپور)، اور نجم الاخبار (مراد آباد) کا سرسید کے سیرت نگاروں نے بھی ذکر کیا ہے۔ اسی قبیلے کا ایک گم نام، مگر دل چسپ اور زوردار اخبار دہلی کا میٹرو گزٹ بھی تھا۔ دہلی ہی کے ایک دقیق اخبار اکمل الاخبار کو بھی اسی فہرست میں شامل کیا جاسکتا ہے، جس نے سرسید کی تحریکوں کی علانیہ نفرت تو نہیں کی، لیکن سرسید کے مخالف اخباروں کے معاندانہ تبصروں کو اس کے صفحات میں نقل کیا جاتا تھا۔ اس وقت ہمارے پیش نظر میٹرو گزٹ ہے، لیکن اکمل الاخبار کے چند اقتباسات بھی ضمناً پیش کئے جائیں گے، جن کا سرسید اور میٹرو گزٹ دونوں سے براہ راست تعلق ہے۔

میٹرو گزٹ، جس کا پورا نام میٹرو میپوریل گزٹ تھا، دہلی کی ایک ”انجمن مناظرہ“ کا ترجمان تھا۔ اس انجمن کے قیام کی صحیح تاریخ کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ۲۸ مئی ۱۸۷۲ء کے اکمل الاخبار میں ”انجمن مناظرہ“ کے عنوان سے حسب ذیل خبر درج کی گئی ہے۔ جس سے میٹرو گزٹ کی شانِ نزول ہم کو معلوم ہوتی ہے۔

”اس انجمن میں ۹ فروری ۱۸۷۲ء کو شانہزادہ پرنس آف ویلز کی صحت کی خوشی میں آتش بازی روشنی اور رقص و سرود کا جلسہ ہونے والا تھا، جس میں مضامین نظم و نثر اور قطعات تاریخ پڑھے جانے والے تھے۔ مگر افسوس کہ گورنر جنرل بہادر کی وفات کے باعث وہ جلسہ ملتوی رہا، اور فوراً سیاہ نشان مکان انجمن پر قائم کیا گیا اور چھ روز تک مکان انجمن بند رہا، کوئی کام نہیں کیا گیا۔ ۲۴ تاریخ کو ایک جلسہ نظارہ رنج و الم کا منعقد ہوا۔ جس میں ممبروں نے کمال رنج و افسوس دھمال ظاہر کیا۔ اسٹنٹ سکریٹری انجمن نے تمام احوال گورنر جنرل بہادر کا جمع کر کے منایا۔“

ممبروں کو اس کے سننے سے قتل ہوا۔ یہ بھی قرار پایا کہ ایک غریب یومیوریل گزٹ نکلے گا۔
اس خبر کے بچے اکمل الاخبار کا یہ مختصر نوٹ بھی ہم کو ملتا ہے۔

”جناب ذاب اگر رز جزل، موصوف کے قتل پر جس قدر بھی ماتم کیا جائے بخودا ہے۔
بے شک قیام یادگار کی تجویز خوب ہوئی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دوسارے والا ہم بھی انجن
کی مدد کریں گے۔

اس کے دو مہینے بعد، یکم مئی ۱۸۷۲ء کے اکمل الاخبار میں میو گزٹ کے اجرا کا اشتہار بھی ہم کو نظر
آتا ہے، جو یہ ہے:-

میو گزٹ نامی ”اخبار حضور ازل میو بہادر، متوفی گورنر جزل کا یادگاری
۶ مئی سے بالفعل عشرہ دارشائع ہوا کرے گا۔ خط صاف، عبارت سلیس
ہوگی۔ خبریں دست راست انگریزی اور اردو اخبار سے نقل ہوں گی۔

آرٹیکل مفید وقت و قاتاً وقتاً طبع ہونگے۔ کاغذ ۲۰ - ۲۶ آٹھ صفحے ہوں گے۔
قیمت بہ نظر اشاعت علوم قلیل مقرر ہوئی ہے۔ یعنی عام لوگوں کے واسطے معقول
ڈاک للہ (سٹامپ چار روپے) سالانہ (سوا دو روپے) ششماہی (چم) (اٹھارہ کئی)
سہ ماہی، اور دو سال کے ملک کے لئے پیر (سٹامپ چار روپے) سالانہ اور پیر (پونے
چار روپے) ششماہی قرار پائے ہیں۔ حساب مع بعد منظور نہیں ہے۔ جو صاحب
فرط محبت سے اس گرامی پرچہ کے خریدار ہوں، درخواست اپنی بنام ہتھم جلد
ردانہ فرمائیں۔

”تمام ہمتان اخبار سے عرض ہے کہ ازراہ عنایت اس اشتہار کو دو دو مرتبہ مشہر
فرمادیں اور سب کو ممنون کریں۔

”ابو سعید نصیر علی اسسٹنٹ سکرٹری انجن مناظرہ و ہتھم و ایڈیٹر میو گزٹ“

یہ انجن مناظرہ مذہبی مناظرہ بازی کا غالباً ادارہ تھا۔ گمان غالب ہے کہ یہ ایک انجن رہی
ہوگی۔ ”انجن مناظرہ“ شاید ”ڈبئیگ سو سائیٹی“ کا لفظی ترجمہ ہو، ورنہ اگر کوئی
مذہبی ادارہ ہوتا تو پرنس آف ویلز سے اول تو اتنی دلچسپی نہ ہوتی کہ ان کی

صحت یابی کی خوشی کا حلیہ کیا جاتا، اور اگر ایسا کیا بھی جانا تو ”رقص و سرود“ کی مغل کا اہتمام تو ہرگز نہ ہوتا۔ میوزکسٹ، بہر کیف، اسی انجمن مناظرہ کا ترجمان تھا۔ اس کی پہلی جلد کے چودہ شمارے نمبر ۸ تا نمبر ۲۱، اور دوسری جلد کے بیس شمارے (نمبر ۲۲ تا نمبر ۴۰) راقم الحروف کے پاس ہیں۔

میوزکسٹ کا اپنا مطبع نہ تھا، چنانچہ ”مطبع مجتبیٰ دہلی“ کو چہ تارا چند میں، یہ تجویز انجمن مناظرہ بہ حسن سعی عبدالرزاق بیگ، نیچر مطبع کے چھپ کر شائع ہوتا تھا۔ ہر شمارے میں اس امر کی تصریح کی جاتی تھی کہ ”یہ اخبار بہ یاد گار امیر کبیر ایل میو، سابق وائسرائے ہند... شائع ہوتا ہے۔“ پیش نظر شماروں کی درجہ گردانی کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ میوزکسٹ سرسید کی دینی، معاشرتی اور تعلیمی تحریکوں کی مخالفت کرنے ہی کے لئے جاری کیا گیا تھا۔ ابتدائی شماروں میں تو کھل کر اس کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن یکم دسمبر ۱۸۷۲ء سے اخبار کے اغراض و مقاصد کی طویل فہرست میں تہذیب الاخلاق کے مضامین کا ”منصفانہ“ جواب دینا بھی شامل کر لیا گیا، اور ہر شمارے میں پابندی سے اس کا اعلان بھی کیا جاتا اس کے ساتھ ہی تہذیب الاخلاق کا نام بگاڑ کر ”تخریب الاخلاق“ رکھ دیا گیا، اور اسی نام سے اس کو یاد کیا جانے لگا۔ میوزکسٹ کے اجمالی ذکر کے بعد اس کے ان مضامین کی طرف ہم رجوع ہوتے ہیں جن کا سرسید کی تحریک سے براہ راست تعلق ہے۔

تہذیب الاخلاق کی پہلی جلد کے دوسرے شمارے میں مولوی مہدی علی صاحب، ڈپٹی کلکٹر مرزا پور، کا ایک مضمون ”وجود آسمان“ کے عنوان سے شائع ہوا تھا، جس نے مسلمانوں کے قدامت پرست طبقے میں، جس کی اس وقت اکثریت تھی، ہل چل ڈال دی تھی۔ یہی مولوی مہدی علی صاحب، آگے چل کر نواب محسن الملک، اور سرسید کے انتقال کے بعد ان کے جانشین بنے تھے۔ اس مضمون کی تہید یہ تھی :-

”مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی رو سے ہر ایک مسلمان کو اس بات کا اعتقاد کرنا فرض ہے کہ آسمان ایک محیط کر دی جسم گنبد کے مانند ہے اور انڈے کے پھیلنے کی طرح دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اور زمین مثل انڈے کی زردی کے اس میں ہے، اور تمام ستارے اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھ اور یہ اعتقاد ان کا غلط ہے۔ حکمائے یونان نے اپنی حکمت اور علم ہیئت میں آسمان کو کر دی،

مجید زمین کے، اور ستاروں کا اوس میں جڑا ہوا ہونا بیان کیا تھا۔ یہودی بھی آسمان کو ایسا ہی سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے بھی قرآن مجید کی آیات متشابہات پر، صحیح میں آسمانوں اور ستاروں کا ذکر ہے، بخوبی غور و فکر نہیں کیا۔ اور جیسا کہ اس زمانہ میں رواج تھا، اور جہاں تک اس زمانہ میں ترقی علم ہوئی تھی، اُنسی کے مطابق ان کے معنی کہہ دیئے، ورنہ قرآن مجید میں اس کا ثبوت مطلق نہیں ہے۔۔۔ پس اب ہم مسلمانوں کو یہ اعتقاد کرنا چاہیے کہ درحقیقت آسمان کوئی وجود مجسم مثل گول گنبد یا چورس چھت کے نہیں ہے، بلکہ نام ستارے، چاند اور سورج جن میں زمین بھی ایک ستارہ ہے، فضا کے بسط میں معلق ہیں، اور قدرتی ستاروں کے ذریعے، جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور جس کا نام لسانِ شرع میں عمدہ غیر مرعی اور زبانِ اہل علم میں جذب ہے، اپنی جگہ پر قائم ہے۔۔۔“

آج سے ۹۰ برس پہلے قرآنی آیتوں کی روشنی میں جب یہ نظریہ پہلے پہل پیش کیا گیا تھا، تو لوگوں نے آنکھیں مل مل کر اس کو پڑھا ہوگا۔ اس دور کے بیشتر اخباروں نے اس کو نقل کر کے، اس پر تبصرہ کیا، ہنسی بول کشوں کے اودھ اخبار نے اس کو ”ایک نہایت عمدہ مضمون“ قرار دیا۔

میونگرٹ میں یہ مضمون تو نہیں لیکن اس کا جواب ”وجود آسمان سے کون انکار کر سکتا ہے“ کے عنوان سے پانچ سطروں میں (جلد ۸ نمبر ۸، مورخہ ۱۰ جولائی ۱۸۷۲ تا جلد نمبر ۱۲، مورخہ یکم ستمبر ۱۸۷۲) شائع ہوا۔ یہ جواب کا پہلا حصہ تھا، لیکن دوسرا حصہ خدا جلنے کیوں شائع نہیں کیا گیا۔ مضمون نگار کا نام نہیں لکھا گیا تھا، اس لئے گمان ہوتا ہے کہ مولوی سید نصیر علی صاحب ہی نے یہ مضمون لکھا ہوگا اس مضمون کی ابتدا یوں ہوتی ہے:-

”تہذیب الاخلاق میں ایک مضمون انکار وجود آسمان میں ایک صاحب نے تحریر کیا ہے، اور اپنے زعم میں کلام مجید سے آسمان کا نہ ہونا ثابت کیا ہے۔ چونکہ گمراہی عوام کا خوف ہے۔ اس لئے اس باب میں ہم منصفانہ بحث کرتے ہیں۔۔۔“

اس ”منصفانہ“ بحث کے اقتباسات پیش کرنا بے سود ہے۔

اکمل الاخبار نے بھی تہذیب الاخلاق کے مندرکہ بالا مضمون کو اودھ اخبار کے حوالے سے بلا تبصرہ

نقل کیا تھا ایک بزرگ: "ناصر المصلح الاسلام الحنفی مذہباً والافتاء نساباً والعصابی مسلکاً و مشرباً" کا طویل جواب: "جوم الاشیا طین" کے عنوان سے شائع ہو جس کا سلسلہ اکمل الاخبار کی تین قسطوں تک — جلد ۳، نمبر ۳، مطبوعہ ۲۸ جولائی تا جلد ۳۲، نمبر ۳۲، مطبوعہ ۱۸ اگست ۱۸۷۲ء جاری رہا۔ اس جواب کا ابتدائی حصہ نقل کیا جاتا ہے، جو اس دور کی مولویانہ عبارت آرائی کا اچھا نمونہ فراہم کرتا ہے:

"دریں دلائل بعض دسادس محررہ مولوی مہدی علی صاحب کہ اگر قبیلہ مالوس فی صدور الناس سے سمجھے جائیں تو نہایت وضع الشی فی المحل ہے، اور اگر من شر الوسوس الخناس مانے جائیں تو کمال اصابۃ العقل و ملاحظۃ العدل و فی مقام المبدل اتانۃ البدل ہے چنانچہ در باب وجود اسمان مولوی صاحب نے اپنی عقل کو ایسا چر دیا ہے کہ یک لخت نیت چرخ دوار سے پیدا کر کے انکار وجود مختار و منجز فلک کا کیا۔ یہ نہ سمجھے کہ آسمان کا نفو کا منہ پر آتا ہے۔ حرام ہے اس شخص پر کہ جو مولوی صاحب کی عقل کو فلک پمیا سمجھے..."

یہ پورا مضمون اسی زبان اور اسی لب و لہجہ میں لکھا گیا تھا۔ اس جواب کے متعلق ایڈیٹر اکمل الاخبار نے چوں کہ خود اپنی کوئی رائے نہیں لکھی تھی، اس لئے نتیجہ اخذ کرنا شاید غلط نہ ہو گا کہ اکمل الاخبار کو بھی وقار الملک کے استدلال سے اتفاق نہ تھا۔

مسلمان سنہ کی تاریخ میں ۱۸۷۰ء کا سال، اس اعتبار سے بے حد اہمیت رکھتا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد حکومت نے مسلمانوں کے باب میں جو جابرانہ انتقامی پالیسی اختیار کی تھی اس میں اسی سال کچھ لوچ پیدا ہوا۔ اس تبدیلی کے اسباب اور ان کی تفصیل ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ ۱۸۷۰ء ہی میں سید احمد خاں نے اپنی تعلیمی تحریک کے سلسلے میں دو کمیٹیاں بنائیں۔

(۱) کمیٹی خواستگاران ترقی تعلیم مسلمانان۔

(۲) خزینۃ البصاۃ۔

پہلی کمیٹی کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کی راہیں ڈھونڈھے اور ان پر کامزن ہونے کی سیکیں مرتب کرے۔ چنانچہ علی گڑھ کے مدرسۃ العلوم کا خاکہ بھی اسی کمیٹی نے تیار کیا تھا۔ اور دوسری

کمبلی کا کام یہ تھا کہ پہلی کمیٹی کی اسکیموں کو برسرے کا دلانے کے لئے چندہ جمع کرے۔ یہ کام بہت دشوار تھا، خصوصاً اس وجہ سے کہ مسلماناں ہندو سید احمد خاں کی مغرب پرستی اور انگریز دوستی کی پالیسی کے حد درجہ خلاف تھے۔ لیکن اس وقت حکومت کی بدلی ہوئی پالیسی بہت آڑے آئی، اور حکام سرکاری کی اعانت و سرپرستی نے کٹھن بھی آسان کر دی۔ سر ولیم میٹورل فٹنٹ گورنر صاحب نے خود "بقول مولوی طفیل احمد مرحوم" ایک ہزار روپیہ اپنی جیب سے دیا۔ اور ان کی فوج سے نواب کلب علی خاں والی رام پور اور دیگر رسائے عزام نے چندے میں شرکت کی۔ اور لارڈ نارٹھ برک وائسرائے ہند نے ۱۸۷۲ء میں یعنی کالج قائم ہونے سے تین سال قبل اپنی جیب خاص سے دس ہزار روپے دیے (ارشاد مستقبل ص ۱۱۶/۱۱۵) لارڈ نارٹھ برک کے چندے ہی کے سلسلے میں مندرجہ بالا تنہید لکھی گئی ہے۔ اس کی صدائے بازگشت میوگنزٹ کے صفحات میں بھی سنائی دیتی ہے۔ وائسرائے کے پرائیویٹ سکرٹری نے چندے کے سلسلے میں سید احمد خاں کے نام، حسب ذیل چٹھی لکھی، جو میوگنزٹ (جلد ۱ نمبر ۱۰، میرٹھ یکم اگست ۱۸۷۲ء) میں کسی اخبار سے نقل کی گئی تھی۔

"چٹھی پرائیویٹ سکرٹری نواب گورنر جنرل بہادر

"بنام سید احمد خاں بہادر، سی، ایس، آئی۔

"صاحب من! آپ کی چٹھی مورخہ ۴ ماہ گذشتہ مع قواعد مجلس خزانۃ العبادت تاسیس مدرسۃ العلوم لمسلمین اور ایک چھپا ہوا سرکلر بنا بر چندہ مدرسہ میرے پاس پہنچے۔ گو کہ یہ سب کاغذات میرے نام سے آئے، مگر میں نے ان کو بحضور وائسرائے و گورنر جنرل کثور ہند پیش کیا۔ اور اب یہ موجب حکم جناب وائسرائے صاحب ممدوح اطلاع دیتا ہوں کہ تعلیم کی بابت آپ اور دیگر مسلمانان صاحبان ذی مرتبہ و صاحب اقتدار جو کوشش و سعی کرتے ہیں اور جس کا ظہور ایک مدرسہ قائم کرنے کی تدبیر میں پایا جاتا ہے، اس سے جناب وائسرائے بہادر نہایت ملاحظہ ہیں، اور جناب حضور وائسرائے بہادر مسلمانوں کی ترقی تعلیم پر دل سے مائل ہیں۔ اور گواہی دیتی ہیں کہ موافق مسلمانوں کی مذہبی تعلیم میں جس کو میں سمجھتا ہوں

کہ مدرسہ مجوزہ کا ایک جزو ہوگی، زر نقد سے استعانت کرنا مناسب نہ ہوگا
تاہم وہ نہایت خوشی سے مغربی علوم فنون کی تعلیم میں کی تعلیم جس کی
ترقی کرنا مقصد خاص کمپنی (کمپنی) اکا ہے، ناسید کریں گے۔

”جناب وائسرائے بہادر کی مرضی ہے کہ ان کی مدد زر نقد سے اس انداز
کے مطابق ہوگی جس قدر کہ خود مسلمان اپنا شوق اس معاملہ میں ظاہر کریں گے
اور جی وہ خود اس میں مدد دیں گے۔ بالفعل کچھ ڈونیشن عطا فرمانے کو واسطے
قائم کرنے مدرسہ کے مادہ نہیں ہیں، مگر مجھ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ کو یہ اطلاع
دوں کہ اگر کمپنی (کمپنی) مدرسہ کے قائم کرنے میں کامیاب ہوا اور بعد قائم
ہو جانے کے اگر مدرسہ سے معقول توقع عام ترقی کی ہمیشگی کے واسطے
پائی جائے اور نیز سلسلہ تعلیم بھی ایسا ہو کہ جس سے حضور وائسرائے کو یقین
ہو کہ درحقیقت دنیوی تعلیم میں کامل کوشش ہوتی ہے، تو اس صورت میں دس
ہزار روپیہ عطا فرمادیں گے کہ زر مذکور سے مغربی زبان دانی و الشاپردازی اور
علوم و فنون کی کسی شاخ میں وظیفہ ہمیشہ کے واسطے مقرر کیا جاوے جبکہ
اسکا رشپ یعنی وظیفہ مقرر ہو جاوے تب اس کی تفصیل کی بابت متاع
تخریر ہوگی۔

ز دستخط اکتان الیولینگ بیزنگ صاحب

”پرائیویٹ سکریٹری وائسرائے

”مقدمہ شملہ، ۱۹ جولائی ۱۸۷۷ء“

اسی اخبار کے دوسرے نمبر میں ”مدرسۃ العلوم کے لئے صاحبان ذیل نے چندہ مرحمت فرمایا اے عنوان
سے چندہ دینے والوں کی ایک فہرست بھی درج کی گئی ہے جس میں ”اعلیٰ حضرت حضور امیر کبیر لارڈ ناٹھ
برک بہادر قائم مقام شہنشاہ ہند و برٹین“ کا نام سرفہرست ہے، اور اس کے سلسلے میں ہزار کی رقم درج
اور اس کے نیچے میگزٹ کا ایک مختصر مگر معنی خیز تبصرہ بھی ہم کو ملتا ہے، جو یہ ہے:
”میگزٹ۔ ہم نہایت شکر گزار ہیں جناب فخر سندوستان مولوی سید محمد علیؒ

سی آئی، ایجن بنارس کے جوہر سبب حب الوطنی، باوجود انگشت نہا ہونے کے اب تک ہم ادبار رسیدہ بد بختوں کی بہتری میں سعی فرماتے ہیں۔ ظلم ہے اگر ہم تہ دل سے ایسے مربی کا شکر ادا نہ کریں بلکہ حق فراموش بنیں۔ یا خدا یہ مدرسہ برو بار لائے، اور اس سے ہمارے ہم وطنوں کو فائدہ پہنچے اور سید صاحب کی محنت مشکور ہوئے۔ فقط۔

۲۵ دسمبر ۱۸۷۲ء کے میگزین (جلد ۲۱) میں ایک صاحب کا ایک خط شائع ہوا تھا جس میں ایک نئے ڈھنگ سے سید احمد خاں کی مخالفت کرتے ہوئے عام مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان "مسلمانوں کے صرف بالائی طبقے کی ترقی اور فلاح دیہود کے لئے قائم کی گئی ہے، ساتھ ہی مجوزہ مدرسے کے "رٹنگ اسفورد و کیمبرج" ہونے پر بھی طنز کیا گیا تھا۔ اس کا عنوان ہے "صواب اندیش مساکین"، اور چھپی حسب ذیل ہے :

• مدرسہ اسلامیہ مجوزہ کمیٹی ترقی تعلیم مسلمانوں کے واسطے جو تمام ہندوستان میں چندہ جمع ہو رہا ہے، اس کی بابت ہم غریبوں میں اتنی عقل کہاں کر جو اپنی رائے بھی مقابل میں ان فلوزفروں (فلاسفروں) کے، جو اس امر اہم میں مہتمم ہوئے ہیں، ظاہر کریں.... اس مدرسے کے واسطے جو اکابر مہتمم اور معاون پاکستانے ہیں ان کا شمار ہندوستان کے عام امر اور ذی مقدور سنی اور شیعہ وغیرہ کے قریب ہے۔ اور چندہ دینے والے اس مدرسہ کے واسطے حکام ملک، اور روسائے ہندو و اسلامی فرقوں سے بعض اعلیٰ، و بے شمار اوسط اور ادنیٰ درجے تک کے لوگ مندرجہ فہرست ہائے مطبوعہ میں.... مگر اس مدرسہ رٹنگ اسفورد و کیمبرج میں کئی تدبیر محتاجوں کے لڑکوں کی تعلیم اور تربیت کے واسطے مطلق نہیں ہے۔ لاکھوں روپیہ کا خرچ اس کے مکانات اور اسباب کی خرید کے لئے تجویز ہوا، مگر کوئی بوڑنگ خوش (ہاؤس) اطفال مساکین کے واسطے مقرر کرنا کسی چندہ دینے والے، یا مہتمم، یا متولی کے ذہن تک نہیں گزرا ہوگا۔ سبحان اللہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور اس کی خوبیاں، بلکہ

فقہ اور تفسیر و حدیث بھی، جو کہ اس مدرسہ میں اور علوم کے ساتھ پڑھائے جائے گی یہ سب باتیں دو ملت مندوں کے لئے ہیں، جو کہ بیش قرار خواہ دے کر اپنے لڑکوں کو پڑھنے اور گھوڑے چڑھنے اور بندوق لگانے کی تعلیم دلوائیں۔۔۔ تو معلوم ہوا کہ بہشت بھی دولت مندوں کے لئے ہوگی۔

راقم المنصور

سید احمد خاں کے عیسائی ہوجانے کے متعلق ایک مراسلہ بھی میگزین (۲۵ دسمبر ۱۹۸۷ء) میں شائع ہوا تھا، جس کا مطالعہ دل چسپی سے خالی نہ ہوگا۔ اس کا عنوان "استفسار"۔

میرے عزیز ایڈیٹر آپ کو خدا سلامت رکھے۔ حضرت! سلام علیکم۔ فرمائیے آپ نے پچھلے دو نمبر تہذیب الاخلاق کے دیکھے۔ انوس صدافوس؛ مسلمانوں کا مربی ان کی بدقسمتی سے ان سے جدا ہو گیا آپ حیران ہوں گے کہ کیا بے معنی تحریر ہے۔ حضرت آپ خوب جانتے ہیں کہ انسان اپنے ہم مذہبوں کی بہبودی میں ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ سید احمد خاں صاحب ماہ رمضان تک فرما رہے تھے۔ اب چند معنایں کے دیکھنے سے معلوم ہوا، گو سنا تو پہلے ہی تھا، کہ جناب مولوی صاحب نے مذہب عیسوی اختیار کیا۔۔۔۔۔ یہ واقعہ یقیناً تاریخ میں یادگار ہوگا۔ ہم کن ورٹڈ (Converted) عیسائیوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان میں ایک نہایت لائق مدبر داخل ہوا اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں مقام رونے کا ہے کہ کوئی تہوار امویہ نہ رہا۔ ہم جناب سید احمد صاحب کی ذات سے بھی کچھ ترقی رکھتے تھے۔ اور اب بھی ان سے التجا کرتے ہیں کہ آپ مثل پہلے کے اب بھی ہماری بھلائی میں کوشش فرمائے جائیں بے نقصی اسی کے معنی ہیں اور جناب مہتمم صاحب آپ اور آپ کے اخبار کے ناظرین سے امید ہے کہ۔۔۔۔۔ بذریعہ اخبار کے مطلع کریں گے کہ۔۔۔۔۔ ممدوح نے کس گرجا میں بپتسمہ کرایا کیونکہ اس فردی کو دو قایع عمری جناب موصوف کی اس زمانہ سے لے کر کہ جب حضرت رسول شاہیوں میں تھے، اور انگوں میں پھرتے تھے، تا اس دم لکھنا

منظور ہے۔ راقم ایک آزاد مسلمان۔

”آپ کو قسم ہے رسول مقبول کی آپ اس استفادہ کو ضرور درج فرمائیں۔
 ”نوٹ: میگزین۔ آپ کا یہ استفادہ مجبوراً طبع کیا گیا۔ مضمون جس کی سرخی
 ہے مدرسۃ العلوم آئندہ پرچے میں طبع ہو جائے گا۔“ الا آپ قلمبند رہیں کہ
 ایسے مضامین پچھلے درج نہ کئے جائیں گے۔ آپ نے جو قسم دے دی
 ہے۔ وہ آپ کے حق کی دلیل ہے۔“

خدا جانے تہذیب الاخلاق کے کن مضامین کی بنیاد پر مندرجہ بالا مراسلے کی عمارت کھڑی کی گئی
 تھی۔ لیکن اسی زمانے میں ایک اور واقعہ پیش آیا جسے سرسید کے مخالف اخباروں نے بہت اچھالا ممکن
 ہے کہ وہ واقعہ بھی اس مراسلے کے پس منظر میں کارفرما رہا ہو۔ واقعہ یہ تھا کہ سید محمود کی انگلستان سے
 واپسی کی خوشی میں سید احمد خاں نے ۲۶ نومبر ۱۸۷۲ء کو ایک ”ڈنر پارٹی“ دی، جو ایک اعتبار سے
 اپنی نوعیت کی پہلی پارٹی تھی کہ ”چند مسلمانوں نے“ ”برنول سائنٹفک سوسائٹی اخبار انگریزوں کے
 ساتھ ایک علیہ میں کھانا کھایا، اور دوستانہ طور پر ایک جگہ مل جل کر سب نے خوشی کی۔ یقیناً یہ اس مدبر
 اور مستقل مزاج شخص ”سید احمد خاں“ کی کوششوں کا نتیجہ ہوا جو اس جلسہ کا میزبان تھا۔“ سائنٹفک سوسائٹی
 اخبار نے اس خبر کو غیر معمولی اہمیت دی اور تین چار صفحات پر پھیلا کر شائع کیا۔ اسی اخبار کے حوالے سے اردو
 اخباروں نے یہ خبر نقل کی اور اس پر تبصرے کئے۔ ”میگزین“ کی اشاعت مورخہ ۲۵ جنوری ۱۸۷۳ء
 میں ”دعوت عجیب و غریب“ کے عنوان سے ایک مراسلہ ملتا ہے، جس میں سید احمد خاں کی نیت
 پر حملے کئے گئے تھے۔

”.... اسی دعوت سے کل مسلمانوں کو وحشت ہوئی.... خلق اللہ اس کو خوشامد

صاحبان انگریز تصور کرتی ہے..... اکثر اس کو حسبِ جاہ سے تعبیر کرتے

ہیں۔ البتہ ہندوستانی ملامت اور برادری کی ہائے ہائے، حکام انگلش

کی ستائش و واہ واہ کے سوا سچ ہے سید صاحب کی نظر انجام پر ہے، اور ترقی

دنوی مسلمانوں کی مد نظر ہے، تاہم بڑھنگ اور زند بیرہی نہیں۔“

”میگزین“ کی اسی اشاعت میں ”نصیحت“ کے عنوان سے ایک اور مراسلہ ہم کو ملتا ہے، جو اسی

”دعوت عجیب“ کے سلسلے میں لکھا گیا تھا۔

”بعض اہالیان ہند واسطے دھوکہ دینے حکام وقت کے اپنا طریقہ مذہبی اور وضع قومی چھڑ کر... جاگٹ اور نپلون پہننا، اور میزکریسی پر بیٹھ کر چھری کاٹنے سے کھانا، اور ہیئت جو نصرانیوں کی ہے بنانا، اس مراد سے اختیار سے کیا ہے کہ حکام وقت جن کے لباس و طعام کی یہ وضع ہے، اپنا مخلص پیر و اور مطیع جانیں..... سو نتیجہ ان کے خبث باطن کا مکرو و دغا ہے.... اکثر حکام ان کو اچھا نہیں سمجھتے.... اگرچہ بعض حکام ظاہر ہیں، پادری منٹن ان کی دل شکنی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کے ذریعہ سے اہل اسلام کے عقائد میں کچھ فتور آسکتا ہے۔ حالانکہ ان کے اس خیال کا وقوع میں آنا ناممکن ہے.... بلکہ میرا گمان ہے کہ کوئی مسلمان کسی سچی رائے کو بھی ان کے ذریعہ سے صحیح و درست نہیں سمجھ سکتا۔ پیر حال یہ اہالیان ہند کسی طرح اپنی مراد کو اس طریقہ سے نہیں پاسکتے ہیں، بلکہ اپنی بدنیتی سے خسار دنیا والا آخرہ ہو سکتے ہیں۔“

”انا للہ وانا الیہ راجعون“

اس دعوت عجیب و غریب کے سلسلے میں اخبارات نے اتنا سنگھما مچایا کہ وقار الملک کو تہذیب الاخلاق میں ایک طویل مضمون لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس واقعہ سے دو تین سال قبل سید احمد خاں نے ایک رسالہ ”احکام طعام با اہل کتاب“ کے نام سے لکھا تھا، اس زمانے میں اس کا جواب مولوی امداد علی خاں صاحب ڈپٹی کلکٹر کانپور نے لکھ کر شائع کیا، جس نے سید احمد خاں کے مخالفوں کے دل بہت بڑھا دیئے۔ اس کا جواب الجواب محسن الملک نے لکھا جو اس وقت تک صرف مہدی علی خاں تھے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے میوگنزٹ لکھتا ہے کہ مہدی علی خاں جو اعلیٰ حواریں جناب سید احمد خاں میں معدود ہیں تہذیب الاخلاق مورخہ ۲۹ شعبان ۱۲۸۶ھ میں، جس کو اہل اسلام تحریب الاخلاق کہتے ہیں، تہذیب مذہب اپنے رب النوع کے محاکمہ ہر دو کتاب مذکور الصدور کچھ خامہ فرسائی فرمائی ہے۔

محسن الملک کے اس محاکمہ پر میوگنزٹ نے مسلسل سترہ اشاعتوں میں تنقیح شائع کی۔ اس اخبار کے جس شمارے میں تنقیح کی آخری قسط شائع ہوئی تھی، اسی میں محسن الملک کا ایک خط بھی ہم کو ملتا ہے جو سید احمد خاں کے نام تھا۔

..... اس خط کو تذکرہ بالا تنقیح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اس کو محسن الملک کے توبہ نامے کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ میوگرتھ کا مختصر سا نوٹ بھی تھا۔

”فرقہ بندی کے خیالات

”اسٹریٹیز پگرتھ مطبوعہ ماہ میں ایک حیرت انگیز خط مولوی مہدی علی صاحب کامونسو جناب اے، ایس، آئی۔ سید احمد خاں صاحب بہادر دیکھا، چونکہ اس خط سے خیالات فرقہ پیچہ بظاہر ہیں، اس سے ہدیہ ناظرین کرنا مناسب جانا۔ صاحب اخبار کا قول ہے کہ فرخ سیر بادشاہ کے عہد میں بھی ایک جدید فرقہ اس ظلمت کدہ سند میں قائم ہوا تھا۔ خدا ان کے شر سے مومنین کو بچائے

نقل خط

• جناب عالی۔ آج حضور کا عنایت نامہ آیا۔ میں توبہ کرتا ہوں اور استغفار

نقص و معات فرمائیے۔ اعتقاد بالشر کا مضمون حقیقت میں نہایت عمدہ ہے اور جب میں دیکھتا ہوں عجیب تاثیر دل پر ہوتی ہے۔ ولہذا شکم و علی الشرا جرم اقامہ حدیث کا مضمون مجھے پسند نہیں آیا، کیوں کہ اس میں ذرا مبالغہ ہے۔ اور آپ نے اصول تنقیح حدیث کے جو تجویز کئے ہیں، پوچھ ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صاف اشتہار دیدہ ہیں کہ کوئی حدیث لائق ماننے کے نہیں ہے، اس لئے کہ سب مشتبہ ہیں و ما ہذا الاحیال مبہین۔ بلاشبہ اکثر لوگوں نے حدیثیں بنالی ہیں اور اکثر عالموں نے دھوکہ کھایا، اور انھوں نے وضعی حدیثوں کو تفسیروں اور حدیثوں کی کتابوں میں شامل کر دیا، مگر ان کی تصحیح و تنقیح چاہیے نہ کہ معاذ اللہ سب کو مشتبہ جاننا اور کسی کو صحیح نہ سمجھنا۔ یہ تو کھلا ہوا ارتداد ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ بہت کچھ لکھوں، مگر اب فرصت نہیں

... آپ تو انگریزوں کی عادتیں سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام سے بعید ہے تہذیب الاخلاق کے متعلق آپ افسوس کریں، آپ نے ایسے مضمون لکھے کہ سب نے چھوڑ دیا۔ محمد صدیقی تو اس کی شرکت کرنا کفر سمجھتے ہیں۔ بدعہ عاجز ہے

ایک سو دس روپیہ بعد دورہ، جرمانہ بھیج دوں گا۔ باقی آپ مگر سے خرچ کریں۔ حضرت اصل یہ ہے کہ کوئی معافیت نہیں کرتا ہے۔ اور میں تو آپ سے زیادہ بدنام ہو گیا ہوں میرے دوست آشنا میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ یہ تو آپ نے نسبت پہنچا ہے کہ خدمت گاروں اور چہرہ سیوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا، تو اب ہماری ذات بابرکات سے کیا توقع ہو سکتی ہے! جب تک ہمارے سر پر عمامہ تھا اور جامح مسجد میں وعظ فرماتے تھے بشوئی شریف کی حکایتیں سنا کر لوگوں کو وجد میں لاتے تھے، تب تک کچھ مدد مل سکتی تھی۔ اب ایسی بند انگریزی (جیکٹ)، کالی ٹوپی، اور اور موٹی ٹپٹلون نے اس قابل نہ رکھا کہ کوئی مسلمان ہماری بات سنے..... کچھ مسلمانوں کے نزدیک تہذیب الاخلاق میں مدد کرنا ایسا ہی ہے، جیسا کہ رد اسلام کی کتاب لکھنے یا چھپانے میں اعانت کرنا ہے۔ پس جب تک وہ لوگ ہمارے زمرے میں داخل نہ ہو جائیں، اور اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر آزادی یعنی بے حیائی اختیار نہ کریں، اور اپنے بھائی کنبہوں اور آشناؤں کو نہ چھوڑ دیں۔ ہمارے کب شریک ہوں گے۔ مگر میں بایں ہمہ غافل نہیں ہوں اور لوگوں کو مزید گمراہ کرنے کی فکر میں ہوں۔ جس وقت کوئی بھینس گیا ذبح کرنے کے لئے آپ کے سامنے کر دوں گا۔ مگر اب مشکل ہے۔“

(ٹینوگزٹ - ۲۵ مارچ ۱۸۷۳)

اکمل الاخبار مورخہ ۲ مارچ ۱۸۷۳ء میں یہی خط نجم الاخبار کے حوالے سے نقل کیا گیا تھا، جس میں ایک اور صاحب کے خط کے اضافے کے ساتھ محسن الملک کا خط شائع ہوا تھا۔ کاتب کے نام کی جگہ پر صرن کاشف لکھا گیا ہے۔ اکمل الاخبار نے محسن الملک کے خط کو ”عجیب و غریب مضمون“ قرار دیا تھا جس سے گمان ہوتا ہے کہ اس اخبار کو خط کی صداقت پر شبہ تھا۔ لیکن محسن الملک ہی کی ایک تقریر سے اس شبہ کا ازالہ ہو جاتا ہے، جس میں انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ سرسید سے ”ازداد“ کے کئی دورے ان پر پڑے تھے۔ انھوں نے فرمایا تھا کہ۔

”صاحبو! مجھ پر دونوں حالتیں گزر چکی ہیں۔ حضرت (سید احمد رضا) کی مخالفت اور موافقت

دونوں کامرہ چمچ چاہوں مجھے دونوں فرقوں میں شریک رہنے کی عزت حاصل رہی ہے..... حضرت کی تکفیر کا فتویٰ سب سے پہلے آپ ہی کے پریذنٹ نے دیا (محسن الملک ہی جلسے کی صدارت فرما رہے تھے) اور تدریس و انجیل کی تفسیر لکھنے پر سب سے اول آپ ہی کے میز مجلس نے آپ کو چھپا پاوری کہا۔ یہ وہی علی گڑھ ہے جہاں سب سے اول فقیر رہنے حضرت کو میں الکلام کے لکھنے پر ملامت کا ایک لبلا غلط بھجوا...“ مجموعہ لکچر ڈاٹینچر محسن الملک جی ۱۸۰ کاشف، صاحب کا اکمل الاخبار نے بھی نقل کیا تھا۔ اس کے اقتباسات ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔

”چند روز سے جو ایک مذہب جدید تازہ ایجاد ہو رہا ہے جس کا جناب ہمدی علی صاحب غلیفہ، اور بہت سے لوگ پیرو ہیں اب تک ایسا سمجھا جاتا تھا کہ گو وہ مذہب حقیقت میں نہ ہو مگر یہ حضرات اسے حق جانتے ہیں... لیکن بالفعل ایک خط مولوی ہمدی علی صاحب کا جو انھوں نے اپنے پیرومرشد یعنی جناب سید احمد خاں صاحب کو لکھا تھا، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ خود بھی اپنے ایجادی مذہب کو برا جانتے ہیں، اور اگر اسی وصلہ سمجھ کر عمداً مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں.... اس خط کی نقل بلفظ ذیل میں درج کرتا ہوں، اور آپ کی عنایت سے امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس نیاز نامہ کو مع اس خط کی نقل کے اپنے اخبار میں جگہ دیں تاکہ لوگ اسے دیکھ کر اس مذہب کی حقیقت اور اس کے مجددوں کے حال سے واقف ہوں، اور دھوکہ میں نہ آئیں۔“

سر سید جن کے پچھے مضبوط دل و دماغ کے مالک، اور جہاں دبدبہ انسان تھے بیوگنزٹ اور اسی قبیل کے دوسرے اخبارات ان کی راہ میں حائل نہ ہو سکے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اپنی تحریک کی کشتی کو رائے عامہ کے منہ جال سے صحیح و سالم نکال لے جانے کے لئے ان کو حالات سے مفاہمت کرنی پڑی۔ سر سید کا اپنے مذہبی افکار کی تبلیغ و اشاعت سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، اور تہذیب الاخلاق کو منہ کر دینا ان کا اسی مفاہمت کی پالیسی کا براہ راست نتیجہ تھا، جس کو اس دور کے اسلامی ہند کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ کہنا غلط نہ ہوگا۔

میر انیس

محترمہ صالحہ عابد حسین

زباں پہ بارِ خدا یا یہ کس کا نام آیا،
کہ میرے لطف نے بوسے مری زباں کے لئے

خدا نے سخن، نقاشِ فطرت، مصوٰرِ درد، عکاسِ جذبات، میر بر علی انیس پر قلم اٹھانا سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ چند لفظوں میں اسی مجموعہ کمال شخصیت کے بارے میں کچھ بتانا دریا کو کوزے میں بند کرنا ہی کیا چلو بھر پانی سے ہم سمندر کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ وہ شاعر بمثال جس کے جواہر پاروں نے اردو ادب سے تہی دامن کا داغ دور کیے اس کی جھولی انمول وسڈول موتیوں سے بھردی۔ وہ بلند مرتبہ صاحبِ کمال جس نے مرثیے کے محدود میدان کو لامحدود وسعت گہرائی، بلندی اور رنگارنگی بخشی۔ اس کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے اپنی کم مانگی کا احساس اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے

کچھ اور چاہیئے وسعت مرے بیاں کے لئے

مرثیہ گو شاعر بہت سے گزرے ہیں، جن میں سے بعض بڑے باکمال بھی تھے لیکن انیس کا جو درجہ اردو شاعری میں ہے اس پر مرثیہ گو کیا اور بھی کوئی شاعر نہیں پہنچ سکتا۔ پرلے جتنے نقاد گزرے ہیں انھوں نے انیس کی باکمال شاعری کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔ مولانا شبلی کی کتاب ”موازنہ انیس و دبیر“ تو تمام تر اظہار ہے اس عقیدت اور عظمت کا جو انیس کے لئے ان کے دل میں تھی۔ مالی نے بھی ان کی عظمت اور کمال کو سراہا ہے۔ حالی کے اس قول کی تردید کرنے کی آج تک

کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ انیس نے :-

”بیان کرنے کے لئے نئے اسلوب اُردو شاعری میں کثرت سے پیدا کر دیئے۔ ایک ایک واقعہ کو سوسو طرح کے بیان کر کے قوتِ تخیل کی جولانیوں کے لئے ایک نیا میدان صاف کر دیا اور زبان کا ایک معتد بہ حصہ جس کو ہمارے شاعروں کے قلم نے مس تک نہیں کیا تھا، اُو مجھیں اہل زبان کی بول چال میں محدود تھا، اس کو شعراء سے روشناس کر دیا۔ آگے چل کر کہتے ہیں۔

”انیس کے ہر لفظ اور ہر محافے کے آگے سب کو سُرُجھکانا پڑتا ہے“

حالی کے اس بیان میں مبالغہ کا شائبہ بھی نہیں۔ انیس نے زبان اُردو کو ہزاروں ٹکسالی الفاظ، سینکڑوں محافے عطا کئے جس سے اس کو بڑی وسعت حاصل ہوئی۔ اور اگر انیس نے کچھ اور نہ کیا ہوتا تو یہ اکیلا کارنامہ ہی ان کو اُردو کے خادموں میں سرفہرست رکھنے کو کافی تھی۔ مگر نہیں، انیس نے اور بہت کچھ اُردو کو دیا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے آبِ حیات میں انیس کے کلام کی خصوصیات یوں بیان کی ہیں :-

”میرا انیس صفائی کلام، لطفِ زبان، چاشنی محاورہ، خوبیِ بندش، حسنِ اسلوب،

مناسبت مذاق، طرزِ ادا، اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے“

اور لوگوں نے بھی انیس پر لکھا اور ان کے کمالِ فن کا اعتراف کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی انیس کا درجہ اور مرتبہ پوری طرح پہچانا نہیں گیا جس کے وہ حق دار ہیں۔ خصوصاً موجودہ زمانے میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بالکل ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انیس سے بے رُخی کا سبب تو نہیں کہ انھوں نے بید الشہداء امام حسینؑ کے واقعہ شہادت کو اپنی جولانی طبع کے لئے چنا ہے۔ کچھ لوگ ان کو مذہبی شاعر سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک مذہبی اور اخلاقی شاعری، شاعری نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگ انھیں ایک مخصوص فرقے کے خیالات کا عکاس سمجھ کر روگردانی فرما رہے ہیں۔ حالانکہ قطع نظر اس کے کہ انیس کے کلام کا اخلاقی اور مذہبی حیثیت سے کیا مقام ہے، فن کے لحاظ سے بھی ان کا کلام نہ صرف اُردو کے لئے سرمایہٴ افتخار ہے بلکہ اُردو کا کوئی بھی شاعر اس بلند چوٹی کو نہیں چھو سکا ہے، جس پر انیس نے اُسے پہنچا دیا تھا۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ابھی تک تو انیس کا پورا کلام ہی مکمل صورت میں شائع نہیں ہو سکا ہے اور نہ ہمارے

ادیبوں، شاعروں، نقادوں اور محققوں نے انیس کا ان پر جو حق ہے اس کو سمجھا ہے۔ ان پر مبتلا کام ہونا چاہیے تھا اس کا عشرِ عشر بھی ابھی تک نہیں ہوا۔ مآلی اور انیس، اُردو کے ان دو سب سے بڑے محسنوں سے سب سے زیادہ بے اعتنائی برتی گئی ہے۔ لیکن زندہ قومیں اپنے عظیم فن کاروں کو دیر سویر پہچان ہی لیتی ہیں۔ اور اسی لئے اُردو والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ انیس کی صیح عظمت کو پہچانیں اور ان کے کلام اور کلام کی اہمیت، اس کے محاسن، انیس کی اُردو ادب کو جو دیں ہے، ان سب کو مانیں اور منوائیں۔

اگر ہم زراٹھنڈے دل سے دیکھیں کہ انیس نے مرثیہ کے محدود میدان ہی میں کیسے کیسے بے مثال جواہر اُردو ادب کو دیئے اور فن کو کس بلندی پر پہنچا دیا تو حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ انیس غزل گوئی پر قادر نہ تھے اس لئے انھوں نے مرثیہ کو چٹا صریحاً غلط ہے۔ اس لئے کہ صاحبانِ ذوق اچھی طرح جانتے ہیں کہ انیس جس صنف پر قلم اٹھاتے، اپنا لوہا منوا سکتے تھے۔ ان کی غیر معمولی قدرتِ کلام، تاثیر بیان، زبان کا لوح اور درد و اثر کی چاشنی ایسی چیزیں ہیں جو غزل گوئی میں ان کو تاجدار غزل بنا سکتی تھیں۔ ان کے سلام غزلوں ہی کا ایک رُوپ ہیں جس میں انھوں نے اپنے مخصوص انداز میں کیا کچھ نہیں کہہ دیا۔

پھر انیس نے مرثیہ کو اپنی جولانی طبع کے لئے کیوں چنا، میرے نزدیک اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف انیس کی شخصیت کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی نے انھیں مجبور کیا کہ وہ اپنا موعود سخن دنیا کی امر کہانیوں میں سے سب سے زیادہ سچی، پُر اثر، پُر درد اور بلند ترین اخلاقی معیاروں پر اترنے والی داستان کو بنائیں جس کی خصوصیات دکھا کر اور قد و خال اجاگر کر کے ایک طرف وہ اخلاقی قدروں اور انسانیت کی معراج کی مکمل تصویر پیش کر سکیں تو دوسری طرف انھیں اپنے کمالِ فن کے اظہار کا موقع مل جائے۔ اس انتخاب کی داد صاحبانِ ذوق اور اہل نظر ہی دے سکتے ہیں۔ حق و باطل کی اس بے مثال جنگ اور سید الشہداء اور ان کے رفیقوں کی قربانی و ایثار کی لافانی داستان کو جس جس انداز سے انیس نے بیان کیا اس کی مثال مرثیہ کے میدان میں کجا اُردو شاعری بلکہ دنیا کی شاعری میں ملنا محال ہے۔ انھوں نے چند گھنٹوں کے ان دردناک واقعات کا مرقع ہزاروں انداز میں اس کمال سے پیش کیا کہ اُس کا

ایک ایک گوشہ آجا کر ہو گیا۔ مذہب کی روح، صحیح اخلاقی قدروں کا ادراک، انسانیت کا اعلیٰ ترین نصب العین، راہ طلب میں سعی پیہم اور ایثارِ نفس کی اہمیت، خدا اور بندے کا تعلق عشقِ حقیقی اور عشقِ مجازی کی بلند ترین مثالیں، حقوق اللہ اور حقوقِ عباد کے درجے، انسانی برادری اور مساوات کے روح پر مناظر اور پھر تصویر کا دوسرا رخ جس میں سیاسی چالیں، کم ظرفی، ظلم، بربریت کی خوفناک مثالیں، انسانی ہستی اور گراؤٹ کی عبرت ناک تصویریں، شر و باطل کی کرشمہ سازیاں اور خود فریبی اور نفس پرستی کی بدترین صورتیں اپنی اپنی جگہ ہر تصویر مکمل، ہر موقع بے مثال ہے۔ انسانی زندگی کا کون سا مومنوع ہے، جو اس کے بے پناہ قلم کی زد میں نہ آیا ہو۔

اور صرف یہی نہیں، انسانی فطرت کی باریکیوں کو سمجھنے میں بھی انہیں اپنی مثال آپ ہوا انھوں نے اپنے کلام میں کردار نگاری اور جذبات نگاری کے جو نادر نمونے پیش کئے وہ اس وقت بھی اردو ادب میں بے مثال تھے اور آج بھی ہیں۔ اور جن کو دنیا کے کسی بھی ادب کے مقابلے پر رکھا جاسکتا ہے۔ جس وقت وہ انسانی سیرت کی موشگافیاں کرتا اور جذبات کی تصویریں کھینچتا ہے تو شیکسپیر اور کالی داس کے دوش بدوش نظر آتا ہے۔ انہیں کی بدولت اردو ادب کو ایسے کردار ملے جو اخلاق کے بلند ترین مرتبہ پر فائز ہوتے ہوئے بھی ہماری آپ کی دنیا کے جلیتے جا گئے کردار ہیں جن کے دکھ میں ہم دکھی ہوتے اور جن کے سکھ پر خوش ہوتے ہیں۔ ان میں مائیں اور بہنیں ہیں۔ میاں اور بیوی ہیں، بھائی بھتیجے، باپ اور بیٹے آقا اور غلام، دوست اور دشمن سبھی ہیں۔ اور کمال فن یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی جدا گانہ شخصیت رکھتا ہے جس کو آپ ہزاروں میں الگ پہچان سکتے ہیں۔ ہر کردار کے جذبات و احساسات اندازِ فکر، اندازِ بیان، جدا جدا ہے۔ ہر شخص وہی باتیں کہتا وہی سوچتا، وہی کرتا ہے جو اس کی حتمیت اس کے درجے اور اس کے رشتے کے لئے موزوں ہو سکتا ہے۔ اور پھر ان میں سے ہر کوئی اپنے اندر وہ دلکشی و دلنوازی رکھتا ہے جس کو بھلانا محال ہے۔ ادب میں جذبات نگاری سب سے مشکل کام ہے، بڑا نازک پل صراط ہے۔ — زرا سا پاؤں ڈگسا اور پاتال میں جا گرے — مگر انہیں کا فن اس مقام پر بامِ عروج پر پہنچ جاتا ہے۔

مناظرِ قدرت کے بیان میں بھی انہیں منفرد ہے۔ انہیں سے پہلے اردو شاعری میں یہ چیز نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس میں بھی انہیں نے اپنے کمال کا لوہا منوایا۔ وہ صبح کا سماں ہو، یا شب تار کا بیان گرمی

کی شدت کا ذکر ہو یا دریا، جنگل اور پہاڑوں کا منظر ہر سین اپنی جگہ ایسا ہے کہ نظر مسحور ہو کر رہ جاتی ہے۔
صبح صادق کا سماں ملاحظہ فرمائیے :-

چلنا وہ بادِ صبح کے جھونکوں کا دم بہ دم مرغانِ باغ کی وہ خوش الحانیاں بہم
وہ آب و تاب نہر، وہ موجوں کا بیج و خم سردی ہوا میں، پر نہ زیادہ بہت نہ کم
کھا کھا کے اوس ادھی سبزہ ہرا ہوا

تھا موتیوں سے دامن صحرا ہوا
وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور دیکھے تو غش کرے ارنی گئے اوجِ طور
پیدا گلؤں سے قدرت اللہ کا ظہور وہ جا بجا درختوں پہ تسبیح خواں طہور
گلشنِ خجل تھے وادیِ مینو اس سحر

جنگل تھا سب بسا ہوا پھولوں کی باس سر
اور صحرائے عرب کی گرمی کا حال پڑھ کر یاڑے میں بھی پسینہ آ جاتا ہے۔
وہ لوں وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب تب کالا تھا رنگ دھوپ کے دن کا مثالی شب
خود نہرِ علقہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب خیمے جو تھے جالوں کے تپتے تھے سب کے سب
اُڑتی تھی خاک خشک تھا چتر حیات کا

کھولا ہوا تھا دھوپ کے پانی فرات کا
کوسوں کسی شجر میں گل تھے نہ برگ و بار ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار
ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ ناز کانٹا ہوئی تھی پھول کی ہر شاخ بار دار
گرمی یہ تھی کہ زینتِ سڑل سب کے سڑتے

پتے بھی مثل چہرہ مدقوق زرد تھے
ایک اور موقع پر تین کرداروں کی جھلک دیکھئے۔ امام حسینؑ۔ ان کی بہن حضرت زینبؑ اور ان
کے چھوٹے بھائی عباسؑ کی سیرت چند شعروں میں کس خوبی سے بیان کی گئی ہے کہ ہر ایک کی شخصیت
خود بخود ابھر آئی ہے۔ حسینؑ کو بلا کے میدان میں پہنچے ہیں۔ عباسؑ جو لشکر کے سپہ سالار ہیں دریا کے
کنارے خیمے نصب کرنا چاہتے ہیں لیکن اُسی وقت دشمن کی فوج کا ایک دستہ اگر مانع ہوتا ہے۔ علیؑ

کے بیٹے کو جلال آجاتا ہے۔ عباس کی بہادری کا منظریوں دکھاتے ہیں (کہیں کہیں سے صرف چند شعر دے رہی ہوں)۔

آگے تھے سبے حضرت عباس ذی شہم بڑھ بڑھ کے روکتے تھے دنیوں کو دم بدم
تینیں جو تلے تھے ادھر بانی ستم کہتے تھے سر نہ ہوگا بڑھایا اگر قدم

لرزہ تھارعب حق سے ہراک نابکار کو

روکے تھا ایک شیرجری دس ہزار کو

لیکن زینب بہن ہے، اُسے ہر چیز سے زیادہ بھائیوں کی جان پیاری ہے۔ ان کی بے قراری کی کیفیت میں بہن کی محنت کا جلوہ کتنا فطری اور مبیاختہ ہے۔ اونٹ کی عاری سے ہی چلاتی ہیں۔

دریا کو روکتے ہیں اگر بانی ستم جلتی زمیں پہ بچوں کو لے کر رہیں گے ہم

غربت زدوں پہ چاہیے اللہ کا کرم پھر آؤ بس سکینہ کے سر کی تھیں قسم

مر جاؤں گی سفر میں جو بھڑوں گی بھائی

جگل مجھے پسند ہے گزری ترانی سے

حیثیہ کے کردار کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ سچا امن پسند ہے اور اس وحشت بربریت کے سیلاب میں ہر قدم اللہ ہر موقع پر وہ جنگ کو روکتے اور کشت و خون سے گریز کرتے نظر آتے ہیں۔ انھوں نے جان کی بازی اسلام کی حفاظت اور حق کی حمایت کے لئے لگائی تھی کسی ذاتی خواہش کے لئے لڑنے نہیں آئے تھے۔ بھائی کو آدھ پیکار دیکھ کر روکتے ہیں۔

آؤ تھیں قسم ہے جناب امیر کی بگڑو نہ سرکشی پہ سپاؤ شہریر کی

ہمراہ بیٹیاں ہیں شہ قلعہ گیر کی سب سے جدا ہی چاہیے منزل فقیر کی

کیا دشت کم ہے صابرو شا کے واسطے

یہ اہتمام ایک مسافر کے واسطے

فقورے سے بستر کی ہے درکار ہم کو جا جگل ہوا تو کیا جو ترانی ہوئی تو کیا

ہے عمر بے ثبات زمانہ ہے بے وفا آرام کا محل نہیں یہ عاریت سرا

وہ اب کہاں ہیں شہر جنھوں نے بسائے ہیں

سب اس نہیں پہ خاک میں ملنے کو آئے ہیں

عباس اپنے امام، سردار اور پیارے بھائی کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ سپاہی کا پہلا فرض افسر کی اطاعت ہے لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ احساس ہے کہ اس ایک دستہ فوج سے جنگ کرنا آسان تھا اور اس وقت دب جانا آئندہ کے لئے اور زیادہ خراب نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ بھائی کا حکم مان کر چلے تو آئے مگر

پر بھی شکن جنہیں پہا نہ ہوتا تھا غیض کم چپ ہو گئے قریب جب آئے شہِ اُم
گردن جھکا دی تانہ ادب میں غل پڑے
قطرے ہو کے آنکھوں سے لیکن نکل پڑے

امام حسین کے بعد، عباس و زینب انہیں کے سب سے محبوب کردار ہیں اور ان کی سیرت کی خصوصیات کو جس حُسن و کمال کے ساتھ وہ اجاگر کرتے ہیں وہ صرف ان ہی کا حصہ ہے۔ لیکن انہیں جس وقت جذبات نگاری پر آتے ہیں تو قلم توڑ دیتے ہیں۔ اس چھوٹے مضمون میں اتنی گنجائش کہاں سے لاؤں کہ اس کا کوئی ایک مختصر نمونہ ہی دکھا سکوں۔ اس وقت صرف چند شعرا ایک موقع کے پیش کرتی ہوں۔

زینب، بھائی کی عاشق زار ہیں۔ جب حسین کی جان خطرے میں دکھیتی ہیں تو اپنے لائے لکم سن بچوں کو بڑے اصرار اور جوش کے ساتھ میدانِ کارزار میں بھیجتی ہیں کہ وہ ماموں کی نصرت اور حق کی حمایت کے لئے لڑیں اور درجہ شہادت پر فائز ہوں۔ اب ان کی شہادت کی خبر خیمے میں پہنچی ہے۔

ہے ہے کاجواک شور راندوں میں برپا زینب بھی مٹی چھوڑ کے دروازے کا پرڈا
چلائیں اے چپ رہو یہ شور ہے کیا بھائی ہیں سلامت مجھے کوپہنچتے ہو پرسا

ہے ہے نہ کرو صاجو گھبراؤں گے بشیر

پھر کون ہے زینب کا جو مرجائیں گے بشیر

لیکن انہیں فطرتِ انسانی کی باریکیوں کو جانتا ہے۔ بھائی کی چاہنے والی بہن کے سینے میں ماتا کا اُبلتا ہوا چشمہ بھی تو ہے۔

باتیں یہ کہیں سب سے یہ سنبھلا نہ دل زاز تڑپا یہ کلجیہ کہ گریں خاک پہ اک بار

لیکن جب حسین میدانِ کارزار سے نعرِ شہیدوں کی لاشوں کو لے کر آتے ہیں تو صبر و رضا کی یہ دیوی

بھائی کی خاطر بچوں کو لاتی نہیں بلکہ ان کی بہادری اور شجاعت کا بیان دونوں بھائیوں سے کرتی ہے۔

یہ سنتے ہی سرخی سی رُخِ زرد پہ آئی حضرت سے کہا آپکا صدقہ ہری بھائی
کونین میں عزت مرے فرزندوں نے پائی اب شاد ہوئی ان سے یہ اللہ کی بھائی
حسین دیکھ رہے ہیں کہ بہن اسی طرح ضبط کرتی رہی تو اس کا کیلجہ پھٹ جائے گا۔

حضرت نے کہا رولو گلے ان کو لگا کر اب پاس تمھارے یہ نہیں آئیں گے جا کر
اور ذویہ امام حسین نے بیٹیوں کو ماں کی گود میں لٹا دیا تو

منہ چھاتیوں پر رکھ کے وہ ناشاد پکاری آرام میں ہوا ہے غشی پیاس سے طاری
ہوتا ہے بیاں شوکت و ہمت کا تمھاری قلیبیں کرو قبلاً کونین کو داری
بکھی میں کہ باعث ہری یہ بیداری غیب کا پیاروں یہ طریقہ نہیں اباباد ادب کا
اور یہ ایک دم بے قراری میں کہہ اٹھتی ہیں۔

اب زبیت سے اماں کا بھی لی سیرِ پیار جیتی ہوں یہ قیمت کا مری پھر ہے پیار
تم مر گئے دنیا مجھے اندھیر ہے پیار کیا جانے مری موت میں کیا دیر ہے پیار
ہے کوئی دولت جسے کھوئے کوہی ہوں معلوم نہیں اب کسے رونے کو رہی ہوں
ایسے موقعوں پر جہاں جہاں آئیں نے قلم اٹھایا ہے عورت کے جذبات کی ایسی سچی عکاسی کی
ہے جسے صرف کوئی ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔

نچ تو یہ ہر کہ آئیں جس موضوع پر قلم اٹھانا ہر حق ادا کر دیتا ہر اس کا یہ دعویٰ نقلی نہیں حقیقت ہے کہ

سبک ہو چلی تھی ترازوئے شعر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا
مری قدر کر لے زمین سخن تجھے بات میں آسماں کر دیا

آئیں کا ہر مرثیہ بلکہ ہر ہر شعر جو ہری بھی اس طرح موتی پر و سکتا نہیں
نظم ہے یا گوہر شہوار کی لڑیاں آئیں انیس کا کلام اردو شاعری کے لئے ہمیشہ ہمیشہ سراپا یہ مخزنِ ناز رہے گا۔ جس نے اس کے دامن کو
بے بہا جو اہر سے مالامال کیا اور اس دنیا کی بہترین شاعری کی صف میں جگہ دلائی۔

کسی نے تری طرح سوائے آئیں عروسِ سخن کو سنورا نہیں

نذرِ محبت

از حضرت روش صدیقی

زہرِ حشیم ساقی میں کچھ عجیب متی ہے
 شمع ہے سرِ محفل کچھ کہا نہیں جاتا
 غرقِ کفر و ایماں ہیں دورِ ے پرستی ہے
 شعلہ زباں لے کر بات کو ترستی ہے
 یہ گھٹنا جب اٹھتی ہو دوڑ تک پرستی ہے
 یہ ٹسکیں ہی ہوش ہو نہ متی ہے
 درد ہے نہ ٹسکیں ہی ہوش ہو نہ متی ہے
 کیا صنم پرستی ہو کیا خدا پرستی ہے
 زہر کی کسوٹی پر زندگی کو کستی ہے
 زہر کی کسوٹی پر زندگی کو کستی ہے

ہم تو رہ کے دلی میں ڈھونڈتے ہیں دلی کو

پرچھے روش کس سے کیا یہی وہ بتی ہو

حالاتِ حاضرہ

(از جناب عشرت علی صدیقی)

انتشار پسند رجحانات

ہندوستان کی بیرونی سرحد پر چین کے ساتھ اس کا جھگڑا گت و شیند کی منزل میں ہے، لیکن ہندوستانی ریاستوں کی اندرونی سرحدوں کا مسئلہ ابھی تحریکیوں، مظاہروں اور دھمکیوں کے دور سے گزر رہا ہے۔ بلاشبہ مسئلہ بہت ہی نازک ہے، اور گورنروں کی کانفرنس میں صدر جمہوریہ نے اس پر جس تشویش کا اظہار کیا ہے اور اسے حل کرنے کے لئے سانی اقلیتوں کے ساتھ وسیع النظری کا رویہ اختیار کرنے کی جو تلقین کی ہے، وہ پوری طرح مناسب اور حق بہ جانب ہے۔ ان باتوں سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، مگر مشکل یہ ہے کہ وسیع النظری کا معیار الگ الگ گروہوں میں الگ الگ ہے۔ اور ہر گروہ دوسرے کی بات سمجھنے سے زیادہ اپنی بات سمجھانے اور منوانے کی کوشش کرتا ہے۔

آسام کا سرکاری زبان بل جے ریاستی اسمبلی نے منظور کر لیا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے۔ ریاست کی کانگریس حکومت اور اسمبلی کی کانگریس پارٹی نے اس بل کے سلسلے میں مرکزی حکومت اور کانگریس اعلیٰ کمان کا یہ مشورہ رد کر دیا کہ ابھی اس مسئلے کو نہ اٹھایا جائے۔ گذشتہ جولائی کے فسادات کے بعد اس مشورے کی اہمیت بڑھ گئی تھی، لیکن شاید ان فسادات سے ریاستی کانگریس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر آسامی کو سرکاری زبان جلد ہی نہ قرار دیا گیا تو مخالف پارٹیاں آسامیوں کو بھڑکاتی اور امن عامہ کی صورت حال اور کانگریس کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی رہیں گی۔ لیکن یہ کچھ لوگوں نے یہ بھی سوچا ہو کہ فسادات سے بنگالیوں اور پہاڑی علاقے کے لوگوں پر جو دہشت طاری ہو گئی ہے

اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔

انہی احساسات کی بنا پر بل میں اس فارمولا کو بدل دیا گیا ہے جو مرکزی حکومت اور مرکزی وزیر داخلہ کے مشورے سے مرتب کیا گیا تھا اور جس میں آسامی اور ہندی (فی الحال انگریزی) کو سرکاری زبان قرار دینے کی بات کی گئی تھی۔ اگرچہ وزیر داخلہ کے ساتھ گفتگو میں غیر آسامیوں نے اس فارمولا کو بھی منظور نہیں کیا تھا مگر بل جس شکل میں منظور ہوا ہے وہ ان لوگوں کے لیے اور زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اس میں آسامی کو ریاستی سطح پر واحد سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے۔ اور اس صراحت کے بعد اس رعایت کی اہمیت پوری طرح محسوس نہیں کی جاسکے گی کہ مرکزی سکریٹریٹ اور دفاتروں میں انگریزی بھی اس وقت تک استعمال کی جاتی رہے گی جب تک ہندی اس کی جگہ نہ لے لے۔ اسی طرح حالانکہ بنگالی اور پہاڑی بولی والے علاقوں میں ضلع کی سطح تک وہاں کی زبانیں سرکاری زبانیں رہیں گی لیکن کانگریس اسمبلی پارٹی نے کانگریس حکومت کی مخالفت کے باوجود ریاستی کانگریس کی یہ تجویز مان لی ہے کہ ضلع کچھار میں گاؤں بچاریوں کو دو تہائی اکثریت سے ضلع کی زبان (جو ابھی بنگالی رکھی گئی ہے) بدلنے کا اختیار دے دیا جائے۔

کانگریس والوں کے اندرونی اختلافات دو اور طرح سے بھی ظاہر ہوئے ہیں۔ حکومت کے کچھ ارکان بل کے مقصد سے اتفاق نہ کرنے کی بنا پر مستعفی ہو گئے ہیں اور جب یہ بل اسمبلی میں پیش ہوا تو کانگریس پارٹی کے کچھار اور پہاڑی اضلاع سے منتخب ہو کر آنے والے متعدد ممبر اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ کانگریس کی طرح آسام میں دوسری پارٹیاں بھی زبان کے مسئلہ پر دو گروہوں میں بٹ گئی ہیں۔ اگرچہ پرجا سوشلسٹ پارٹی کے لیڈر وہاں آسامی کے سرکاری زبان قرار دیئے جانے کی حمایت کرتے ہیں مگر اس کے ایک آل انڈیا لیڈر ڈاکٹر پردھان چندر گھوش آسامی حکومت کے اقدامات پر بنگالی نوجوانوں کی جیسے جی سے مرکزی حکومت کو خبردار کر رہے ہیں۔ اسی طرح کمیونسٹ بھی آدھے ادھر اور آدھے ادھر ہیں۔ البتہ چوں کہ کانگریس برسرِ اقتدار ہے اس لیے آسام میں اگر انتشار بڑھتا ہے تو اس کا خمیازہ سب سے زیادہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ انتشار علاقائی علیحدگی پسندی کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اور یہ رجحان کچھار کی نسبت پہاڑی اضلاع میں زیادہ نمایاں ہے۔ وہاں کے لوگوں کو بدیسی راج میں خنزروں سے میدانی مذہب اور انگریزی بلن ملی تھی اور ان کے لیڈران دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ ان کی کل جماعتی کانفرنس نے یہ فیصلہ کیا کہ سرکاری زبان بل کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کئے ہیں بلکہ ایک کروڑ میں لاکھ انسانوں کی آبادی

پرستی ایک ایک ریاست قائم کئے جانے کا بھی مطالبہ کیا ہے اور وہ اس سے کم کسی چیز پر مصاحبت کرنے کو نہیں تیار ہیں۔ بظاہر ناگاریاست کے قیام کی منظوری سے اس کی ہمت افزائی ہوئی ہے اور یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ ناگاریوں کی طرح پہاڑی اضلاع کے لوگ بھی احتجاجی مظاہروں سے آگے بڑھ کر تشدد پر اتر آئیں۔

مثبت کاروائی

ناگاریاست کی نظیر پنجابی صوبے کے حامی بھی پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ وزیر اعظم نہرو نے کہہ دیا ہے کہ پنجابی صوبہ بننے کا کوئی سوال نہیں ہے، تاہم ہاسٹرٹا سنگھ کو اپنا لیڈر ماننے والے اکالی ا بھی تک مورچہ جائے ہوئے ہیں اور سرکاری بیانات کے مطابق اپنے بیس ہزار سے زیادہ آدمی جیل بھیج چکے ہیں۔ اکالی گرفتاریوں کی تعداد کو اس کے دہنے سے زیادہ بتاتے ہیں مان کے مقابلے پر حکومت کا مورچہ سردار پرتاب سنگھ کیروں سنبھالے ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک فرقہ واریت کا مقابلہ ثابت قدمی سے کر رہے ہیں لیکن آسام کی طرح پنجاب کی گانگرس بھی انتشار کا شکار ہو رہی ہے۔ اس لئے وہ فرقہ واریت کے مقابلے پر کوئی مثبت کاروائی نہیں کر پا رہی ہے۔ ایسی ایک کاروائی راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے لیڈر گو لو الکر نے تجویز کی ہے جب انھوں نے ہندوؤں کو مشورہ دیا کہ وہ پنجابی کو بھی اپنی زبان مانیں۔ اس جماعت کا ماضی کچھ اچھا نہیں رہا ہے۔ لیکن اس کے گردنے پنجابی زبان کے مسئلے پر مبیا مشورہ دیا ہے دیا ہی مشورہ اگر وہ اپنے پیروؤں کو دوسری زبانوں، اور تہذیبی رموز اور رواجوں کے سلسلے میں بھی دیں تو اس سے ہندوستان کے جذباتی اتحاد میں اچھی خاصی مدد مل سکتی ہے۔

سیاسی اور معاشی اغراض

سانی جھگڑوں کے سلسلے میں اچاریہ کرپلانی نے بھی جو ہر سیاسی پارٹی کو گمراہ سمجھتے ہیں اور جو پرجا سٹوٹ پارٹی سے الگ ہونے کے بعد بھی اس کے مشیر کار بنے رہیں گے، ایک پتے کی بات کہی ہے وہ یہ کہ ان جھگڑوں کا دراصل زبان کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لئے کہ ملک کی ۸۰ فیصدی سے زیادہ آبادی ان پڑھ ہولے زبان کے سوال پر جوش دلا کر سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ زبان کے معاملے میں سیاسی اغراض کے دخل سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن اس کے ساتھ زبان تہذیبی قدروں کا ایک نشان اور معاشی خوش حالی کا ایک ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ ادا ایک زبان کے بولنے والے دوسری زبان کے سرکاری قرار دے دیے جانے اور اپنی

زبان کو یہ حیثیت نہ دیے جانے سے اس بنا پر بھڑکتے ہیں کہ اس طرح انھیں سرکاری ملازمتوں کے حصول میں نسبتاً زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنوبی ہند میں ہندی کی مخالفت اور شمالی ہند میں انگریزی کی مخالفت کی تہ میں یہ احساس نمایاں ہے۔ آسامیوں نے بنگالیوں کے خلاف تعصب اور تشدد کا جو مظاہرہ کیا ہے اس کے پیچھے بھی ان کا یہ احساس کارفرما ہے کہ بنگالیوں کی وجہ سے ان کو ابھرنے کا موقع نہیں ملتا۔ مہاراشٹر اور میسور میں اس بات پر جھگڑا چل رہا ہے کہ چند مریج میل علاقہ ادھر شامل رہے یا ادھر ملا جائے وہ بھی اسی احساس کی غیسہ وطن پرورانہ شکل ہے۔

ترقی کے کام

بلاشبہ یہ تعصبات ملک کی ترقی کی راہ میں حائل ہیں لیکن ان کو دور کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی جاری رہنا چاہیے تاکہ روزگار کے مواقع بڑھیں اور معاشی مقابلے کی شدت کم ہو جائے۔ اس سلسلے میں پچھلے پچھلے دہائیوں کا خاص باتیں ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک مرکزی وزیر غذا و زراعت کے ہاتھوں زرعی ترقی کے اس پروگرام کا افتتاح ہے جسے مجموعی 'PACKAGE' پروگرام کہا جاتا ہے اور جس کے تحت ملک کے سات ضلعوں کو چن کر ان کی تمام زرعی ضروریات کا بندوبست کر دیا جائے گا تاکہ وہاں زرعی پیداوار کم سے کم ڈیڑھ ہو جائے۔

دوسرا کام وزیر اعظم کے ہاتھوں بھوپال میں بجلی کا بھاری سامان بنانے والے کارخانے کا افتتاح ہے یہ کارخانہ ایشیا میں سب سے بڑا اور اس کا تاریخی مرکز جہاں تقریباً تین ہزار آدمیوں کو تربیت دی جا رہی ہے دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ اس کارخانے کی تکمیل اور ایسے ہی دو کارخانوں کی تعمیر سے ملک میں بجلی کی پیداوار جو ابھی تک باہر سے مشینوں کی آمد پر منحصر ہے آسانی سے بڑھائی جاسکے گی۔ اور اس بجلی سے گھروں کو آرام اور کارخانوں کو تقویت مل سکے گی۔

صنعتی ترقی کے سلسلے میں ایک اور خوش خبری ایر وائس مارشل ہرچندنگھ نے سنائی ہے۔ انھوں نے کہہ ہے کہ اگلے سال کے شروع میں ہندوستان آواز کی رفتار سے تیز چلنے والے ہوائی جہاز اور ہم نشستوں والے بڑے مسافر بردار ہوائی جہاز بھی تیار کرنے لگے گا۔ یہ ہوائی جہاز ابھی صرف ہوائی کے لئے نہیں گئے لیکن پیداوار بڑھنے پر ان کو غیر فوجی پروازوں کے لئے بھی دیا جاسکے گا۔ اور ہندوستان کے مسافر بردار ایڈوانس

ہوائی جہاز کے لئے مشرقی ایشیا اور مغربی ایشیا سے بھی فرمائش آئی ہیں۔

لن ہوائی جہازوں کی تیاری سے ہندوستان دفاعی سامان میں خود کفالت کی منزل کی طرف کچھ آگے بڑھ جائے گا اور یہ ایک مناسب اور ضروری بات ہے مگر اس کا اسلحہ بندی کے اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دنیائے بعض ملکوں میں جاری ہے۔ ہندوستان دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے تنازعات اسلحہ کے ذریعے نہیں بلکہ گفت و شنید کے ذریعے طے کرنے کی پالیسی پر کاربند ہے۔

ہندستان اور پاکستان

اسی پالیسی کے تحت وزیر اعظم نہرو نے گزشتہ ستمبر میں پاکستان جاکر وہاں فیلڈ مارشل محمد ایوب خاں کے ساتھ نہری پانی کے ایک سمجھوتے پر دستخط کر دئے۔ اس کے بارے میں ہم پچھلی اشاعت میں لکھ چکے ہیں۔ ان دونوں لیڈروں نے مزید بات چیت کی ضرورت تسلیم کی ہے، مگر اسی اس کی نوبت نہیں آئی، اس لئے کہ وزیر اعظم نہرو اور صدر ایوب دونوں بیرونی ملکوں کے دوسرے اور اہم ملکی مسئلوں میں الجھے رہے ہیں۔ اس اثنا میں نہرو نے صرف ایک بار اس مسئلے پر اظہار رائے کیا ہے جب انھوں نے امریکا میں اخباری نمائندوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں اگر موجودہ حالات کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو بھان متی اپنے تمام ناپسندیدہ نتائج کے ساتھ کھل جائے گا۔ اس ایک موقع کے علاوہ نہرو سے جب کبھی اس مسئلے کا ذکر کیا گیا تو انھوں نے اس پر اظہار رائے سے احتراز کیا۔ لیکن ایوب خاں نے نہرو کے اس بیان سے پہلے اور بعد متعدد موقعوں پر مسئلہ کشمیر پر تبصرہ کیا ہے۔ انھوں نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کے لئے شہ رگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان موجودہ لڑائی بندی خط کو مستقل سرحد نہیں مانے گا۔ اور پاکستانی فوج کشمیر کے مسئلے کو حل کئے بغیر اس طرح نہیں چھوڑے گی۔ یہ آخری بات ہندستان کے لئے ایک طرح کی دھمکی معلوم ہوتی ہے لیکن ہندستان میں پاکستان کے ہائی کمشنر نے اس کی وضاحت میں کہا ہے کہ پاکستان میں فوج اور حکومت ایک ہی چیز ہیں۔ اور صدر ایوب نے فوجی قوت کے استعمال کی دھمکی نہیں دی ہے بلکہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے اپنی حکومت کی بے چینی ظاہر کی ہے۔

اس کے بعد پاکستان کے صدر سعودی عرب اور متحدہ عرب جمہوریہ کے دورے پر گئے۔ سعودی عرب میں انھوں نے ایک مرتبہ پھر کشمیر کے مسئلے کا ذکر کیا اور ہندستان پر پاکستان کے خلاف جارحانہ ارادے رکھنے کا الزام لگایا۔ انھوں نے

یہی الزام افغانستان پر بھی لگایا جس کے ساتھ پختونستان کے مسئلے پر پاکستان کا جھگڑا عرصے سے چل رہا ہے۔

قاہرہ میں صدر ایوب نے عربوں کے مفاد کے ساتھ پاکستان کی ہمدردی اور اسرائیل کے مقابلے پر ان کی تائید کا اظہار کرتے ہوئے ایک طرف تسلیم کیا کہ سوئیز پر برطانیہ فرانس اور اسرائیل کے مشترکہ حملے کے موقع پر پاکستان کے دوسرے داروں نے بعض نامناسب بیانات دئے تھے اور دوسری طرف عربوں سے یہ شکایت کی کہ انھوں نے کشمیر کے مسئلے پر ہندوستان کے خلاف پاکستان کی ویسی تائید نہیں کی جیسی کہ انھیں کرنی چاہیے تھی۔

ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ایوب اپنے دورے پر محض عربوں کو پاکستان کے جذبہ خیر سگالی کا یقین دلانے کے لئے نہیں بلکہ ہندوستان کے خلاف ان کی تائید حاصل کرنے کے لئے بھی گئے تھے۔ اور اس کوشش سے جو امیدیں اصدانہ پیشے پیدا ہوں گے وہ ہندوستان اور پاکستان کی دوستی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔

بیرونی امداد پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنے والے ملک جس طرح بڑی جلدی پُر امید ہو جاتے ہیں اسی طرح بہت جلد مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان جس نے اپنا مستقبل بیرونی فوجی معاہدوں سے وابستہ کر رکھا ہے اب کراچی کے سیاسی مشاہدین کے خیال کے مطابق امریکا کے صدارتی الیکشن کے نتیجے سے ایک گونا گونی محسوس کر رہا ہے۔ اس لئے کہ نئے صدر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بیرونی فوجی معاہدوں کو اپنے پیشروؤں کی اتنی اہمیت نہیں دیتے، ان کے مشیر ہندوستان کے ساتھ دوستانہ جذبات کا اظہار کرتے رہے ہیں اور خود انھوں نے ایک بار کہا تھا کہ اگر میں منتخب ہو گیا تو ہندوستان کو بھاری امداد دوں گا۔ ایسی باتوں سے پالیسی کا کوئی خاکہ مرتب نہیں کیا جاسکتا۔ پھر بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکا کی ریپبلکن حکومت نے روس کے خلاف فوجی تجھے بندیوں کا جو حلقہ قائم کیا تھا اس میں اسے پاکستان سے بڑا سہارا مل گیا تھا اور پاکستان کو قدرتی طور پر اس کا معاوضہ بھی ملا تھا۔

امریکا کا صدارتی الیکشن

امریکا کے نئے الیکشن میں موجودہ صدر آئرن ہارڈ کی ریپبلکن پارٹی ہار گئی ہے اور جنوری ۱۹۶۱ء سے لے کر دسمبر ۱۹۶۲ء تک کے لئے ڈیما کریٹک پارٹی برسر اقتدار آگئی ہے۔ اس کے امیدوار جان کینیڈی صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ وہ ۱۹۶۱ء میں نائب صدر کے عہدے سے صدارت کی کرسی پر چلنے والے ۴۲ سالہ قیود ڈور روز ولٹ کے بعد امریکا کے سب سے کم عمر (۴۳ سالہ) صدر ہیں اور یہ پہلا موقع ہے کہ صدارت کے

عہدے کے لئے کسی روسیہ کی قیلولک کا انتخاب ہوا ہے۔ کینیڈی کے مخالفوں نے ان کے مذہب کو ان کے خلاف ایک دلیل کی طرح استعمال کیا تھا۔ ہندستان کے برخلاف امریکا میں الگشن پروپیگنڈے میں مذہب کا استعمال ممنوع نہیں ہے اور ۱۹۲۵ء میں صدارت کا ایک کیلولک امیدوار اپنے مذہب کی بنا پر الگشن ہار گیا تھا۔ لیکن اس باریہ دلیل کارگر نہیں ہوئی۔۔۔۔۔ شاید اس لئے کہ امریکا میں اب مذہبی کٹر پن پہلے جتنا نہیں رہ گیا ہے، لیکن بڑی مدت تک اس لئے کہ دو ٹروں کے سامنے اہمیت رکھنے والے بہت سے دوسرے مسئلے بھی تھے۔

یہ مسئلہ داخلہ اور خارجہ دونوں طرح کے تھے۔ اور اگرچہ عام طور پر الگشن میں زیادہ تر داخلی مسائل سے بحث کی جاتی تھی لیکن اس بار خارجی پالیسی بھی مباحثوں کا موضوع بن گئی۔ ریپبلکن حکومت پر دیا کرٹیک پارٹی والوں کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس نے دنیا میں امریکا کی ساکھ گرا دی ہے۔ حالانکہ سابق ڈیا کرٹیک صدر ٹرومین کی بہ نسبت ایزن ہوڈ کے زمانے میں امریکا نے دنیا کے معاملات میں زیادہ نمایاں حصہ لیا لیکن وہ اس بلندی تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک ٹرومین کے پیشرو فرنیکلن روز ولٹ پہنچ گئے تھے اور ایزن ہوڈ کے دور کے آخر میں امریکا کی ساکھ کو جو نقصان پہنچا ہے اس نے ٹرومین کے دور کے چھپے پن کو بھی ماند کر دیا اس سلسلے کا تازہ ترین واقعہ گذشتہ مئی میں ہونے والی چوٹی کانفرنس کی ناکامی تھی جس میں روس نے امریکے مطالبہ کیا تھا کہ وہ روسی سرزمین پر جاسوس ہوائی جہاز (یو۔ای) کو بھیجنے پر معافی مانگے۔ صدر ایزن ہوڈ کی حکومت نے اس مطالبے کو رد کر دیا تھا اور حالیہ الگشن میں ریپبلکن امیدوار نکسن نے جواہر ہوڈ کے نائب صدر بھی کہا تھا کہ چونکہ یہ پرواز امریکا کی سلامتی کے لئے ضروری تھی اس لئے اس پر کسی معذرت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے برخلاف کینیڈی نے کہا تھا کہ اگر چوٹی کانفرنس کو بچانے کے لئے اس پر امریکا کا اظہار افسوس ضروری تھا تو ایسے اظہار میں کوئی ہرج نہ ہوتا۔

کینیڈی کے اس اشارے پر یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ وہ روس اور کمیونزم کے متعلق ریپبلکن حکومت سے کوئی بنیادی طور پر مختلف رائے اختیار کریں گے۔ آج کی ڈیا کرٹیک پارٹی نظریاتی طور پر ریپبلکن پارٹی سے زیادہ کمیونسٹ دشمن ہے۔ اور اس لئے کمیونسٹ ملکوں نے اب سے آٹھ سال پہلے ڈیا کرٹیک امیدوار کے مقابلے پر ایزن ہوڈ کے صدر منتخب ہونے کا خیر مقدم کیا تھا۔ لیکن گذشتہ مئی سے وہ ان سے برگشتہ خاطر ہو گئے اور خود ٹروٹوف نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایزن ہوڈ سے کوئی بات چیت ممکن ہی نہیں ہے۔ نکسن

بھی روس کے نزدیک ایک ناپسندیدہ شخص تھے اور انھوں نے روس کے خلاف اور روسی لیڈروں نے ان کے خلاف پچھلے مہینوں میں جو کچھ کہا ہے ممکن ہے کہ امریکی عوام نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہو کہ نکسن کے صدر منتخب ہو جانے پر روس کے ساتھ تعلقات میں تعطل بدستور قائم رہے گا۔

کینیڈی نے لکھا ہے کہ وہ روسی وزیر اعظم سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں لیکن اس کے ساتھ انھوں نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ روس ایسی بات چیت کے لئے پہلے سے اپنی نیک نیتی کا اظہار کرے اور اس بات چیت کے لئے پہلے میدان ہموار کر لیا جائے۔ یہ شرط خاصی مبہم ہے۔ لیکن روسی خبر رساں ایجنسی تاس نے امریکی الکشن کے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی عوام برسرِ اقتدار پارٹی اور افراد دونوں کی تبدیلی چاہتے تھے۔ البتہ جہاں تک روس کے متعلق امریکہ کے رویہ کا تعلق ہے اس میں تبدیلی نہ تو کسی ایک طرف کارروائی سے ہو سکتی ہے اور نہ ایسی کوئی تبدیلی اچانک رونما ہو سکتی ہے۔ اور امید ہے کہ روس بھی اب اپنے رویہ کی سختی کچھ کم کر دے گا۔

الجیریا کا جہاد آزادی

امریکا کے نئے صدر نے اس عہدے پر منتخب ہونے سے پہلے الجیریا کے مجاہدین آزادی کی حمایت میں بھی آواز اٹھائی تھی۔ اور اس سے ایک کھلی سی جج گئی تھی۔ اب الجیریا کا مسئلہ پہلے سے زیادہ نازک اور پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ دہاں کی جلاوطن عارضی حکومت کے وزیر اعظم فرحت عباس نے چین اور روس کے دورے سے واپسی پر اعلان کیا ہے کہ الجیریا کو اپنی آزادی کی جدوجہد میں جو ابھی بہت دنوں تک چلتی رہے گی، ان ملکوں سے امداد ملے گی۔ ایسی امداد کے امکان پر تیونیشیا کے صدر حبیب بورقیبہ نے مغربی طاقتوں کو آگاہی دی ہے کہ الجیریا یا کمیونسٹ طاقتوں کے حلقہ اثر میں چلا جائے گا۔ اور فرانس میں الجیریا کی لڑائی روکنے اور دہاں کے لیڈروں سے بات چیت کرنے کے لئے جو تحریک چل رہی ہے اس کے پچھلے چند ہفتوں میں زور پکڑ جانے کا ایک سبب بعض لوگوں کا وہ احساس ہے جس کا اظہار بورقیبہ نے کیا ہے، اگرچہ اس تحریک میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو الجیریا کے مطالبہ آزادی سے واقعی دلی ہمدردی رکھتے ہیں۔

دوسری طرف فرانس کی بعض سیاسی جماعتوں اور الجیریا کے فرالسیسی آباؤ کا لڑنے بھی اپنی وہ

سرگرمیاں تیز کر دی ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ الجیریا پر علی گود سے فرانس کا سیاسی اور معاشی تسلط قائم رہے۔
 صدوی گال ان دونوں باتوں میں سے کسی کی بھی پوری طرح تائید نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ زیادہ الجیریا
 والوں کو حق خود ارادیت دینے کی باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے عمل کو اس اعلان کے مطابق بنانے پر آمادگی کا
 اظہار نہیں کرتے۔ اس غیر واضح پالیسی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے حامیوں کے بجائے اپنے مخالفوں کی تعداد
 میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ اکتوبر میں افریقہ کی جن ۱۲ سابق فرانسیسی نوآبادیوں کی ایک
 کانفرنس آئیوری کوسٹ کی راجدھانی عایدجان میں ہوئی تھی۔ انھوں نے فرانس کے ساتھ اپنے قریبی
 تعلقات کے باوجود الجیریا میں مجاہدین کے لئے باعزت شرائط پر لڑائی بندی کھوتے کے لئے زور دیا
 ہے۔ جو ملک اس کانفرنس میں نہیں بلانے گئے تھے یا نہیں شریک ہوئے تھے وہ الجیریا سے معاملے
 میں اور زیادہ سخت رائے رکھتے ہیں۔

کانگو میں کشاکش

عابدجان کانفرنس نے کانگو کے مسئلے پر بھی غور کیا۔ اور اگرچہ اس میں کانگو کے حالات سے فائدہ اٹھانے
 کے لئے بعض افریقی ملکوں کی ایک طرفہ کاروائیوں پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا اور صدر کاسا ووبو کی حمایت
 کا اعلان کر کے ایک طرح سے وزیراعظم لومبا کی مخالفت کی گئی۔ لیکن اس کھلے ہی متحدہ اقوام کے اقتدار کی تائید بھی کی گئی جو
 کانفرنس کے ناپسندیدگی والے فیصلے کا ٹخ بہ ظاہر یعنی غانا، اویرا کشن کی طرف تھیں۔ ان ملکوں پر کانگو
 کے صدر کاسا ووبو جی لیڈر مولوتو اور کانگو سے الگ ہو جانے والے صوبے لکٹنگا کے حکمرانوں نے بھی عدم تعاون
 کا اظہار کیا ہے اور ان کے فوجی دستوں پر جو متحدہ اقوام کی فوج میں شامل ہیں بے جا مداخلت کا الزام لگایا
 ہے۔ لیکن متحدہ قوم کے ذمے داروں نے اس الزام کو رد کر دیا ہے۔ غالباً یہ الزام ان الزامات کو چھپانے کے
 لئے لگایا گیا ہے جو متحدہ اقوام کے نمائندے راجیشور دیال نے کانگو کے بعض افسروں، ان کے خود سر
 حامیوں اور ان کی سرپرستی کرنے والی طاقت یعنی بلجیم پر لگائے ہیں۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرنل مولوتو نے طلباء کی جو حکومت قائم کی ہے اس کے ارکان اپنے بلجیمی
 استادوں کے کہے پر چلتے ہیں۔ فوج لوٹ مار کرتی پھرتی ہے۔ بلجیم کے آدمی، جو کانگو میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔
 اور لکٹنگا میں پوری طرح حاوی ہیں۔ متحدہ اقوام کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اور اندرونی کشاکش

بڑھا رہے ہیں۔ راجیشور دیال نے اپنی رپورٹ میں سکریری جنرل ہاراشولڈ کے اس مطالبے کا ذکر کیا ہے کہ کانگو سے بلجیم کے سب فوجی اور غیر فوجی آدمی ہٹائے جائیں۔ انھوں نے بتایا ہے کہ بلجیم کی حکومت اس مطالبے کو پورا کرنے کے لئے نہیں تیار ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے آدمی کانگو کے ذمہ داروں کی درخواست پر بھیجے ہیں۔ لیکن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت کانگو میں کوئی حکومت ایسی موجود نہیں ہے جس کا حکم چلتا ہو اور جس کو دستوری حیثیت حاصل ہو۔ اس ابھی ہوئی سیاسی صورت حال میں صرف دو ایسے اہم تک باقی ہیں جو دستوری بنیاد رکھتے ہیں۔ ایک صدر مملکت کا عہدہ اور دوسری کانگو کی پارلیمنٹ۔

صدر کا سادو بولو کو جنرل اسمبلی میں تقریر کرنے کی اجازت مل گئی ہے اور انھوں نے وہاں کہا ہے کہ ان کے نامزد کئے ہوئے لوگوں کو انجن متحدہ اقوام میں کانگو کا نمائندہ مان لیا جائے۔ لیکن آفٹ افریقی ایشیائی ملکوں نے اسمبلی کے سامنے یہ تجویز رکھی ہے کہ کانگو کی نمائندگی کا حق اس وفد کو دیا جائے جسے وزیر اعظم لومبا نے نامزد کیا ہے۔ کا سادو بولو کہتے ہیں کہ لومبا کو وہ برطرف کر چکے ہیں جبکہ لومبا کہتے ہیں کہ ان کی برطانیہ کی صدارتی فرمان کو پارلیمنٹ نے ناجائز قرار دے دیا ہے اور چونکہ کانگو کے موجودہ دستور کے تحت پالیسی حکومت کے ہاتھ میں رہتی ہے اس لئے صدر کو انجن متحدہ اقوام کے لئے وفد کو نامزد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

جنرل اسمبلی کی بحث غانا کی اس تجویز پر ملتوی ہو گئی ہے کہ پہلے ایک افریقی ایشیا کا مصالحتی کمیشن کانگو بھیجا جائے۔ مغربی طاقتیں اس غیر معین التوا کے خلاف تھیں۔ انھوں نے امریکا کی اس تجویز کی تائید کی کہ بحث صرف ایک روز کے لئے ملتوی کر دی جائے تاکہ مختلف ذہن و صلاح و مشورہ کر سکیں لیکن روس نے تنہا کی تجویز کے حق میں ووٹ دیا۔

سکریری جنرل کے نمائندے کی رپورٹ پر بھی امریکا اور روس نے ایک دوسرے سے مختلف رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی دفتر خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ امریکا کو بلجیم کی نیک نیتی پر پورا بھروسہ ہو چکا۔ مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر رپورٹ کی بنیاد پر بلجیم پر دباؤ ڈالا گیا تو امریکا اس کی تائید نہیں کرے گا۔ جبکہ جنرل اسمبلی میں روس کے نمائندے نے دیال کی رپورٹ کو سنجیدہ اور حقیقت پسندانہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے اس رویہ کی تائید

ہوتا ہے جو روس نے اختیار کیا تھا۔

متحدہ اقوام کی کونسلیں

متحدہ اقوام کی اسمبلی میں جو دوسرے مسئلے اٹھائے جانے والے ہیں وہ ابھی کمیٹیوں کی منزلوں سے گزر رہے ہیں۔ ان کمیٹیوں میں سیاسی کمیٹی سب سے اہم ہے اور اس کے سامنے پیش ہونے والے ملکوں میں سے ایک اہم مسئلہ متحدہ اقوام کی سلامتی کونسل اور اقتصادی و سماجی کونسل میں توسیع کا ہے۔ متحدہ اقوام کے فیصلوں پر عمل درآمد بھی کونسلوں کی معرفت ہوتا ہے۔ پہلی کونسل میں ۱۱ اور دوسری میں ۱۸ ممبر ہیں ممبروں کی یہ تعداد اس وقت طے ہوئی تھی جب ۵۲ ملکوں نے مل کر یہ انجن قائم کی تھی۔ اب ۹۹ قومی اس کی ممبر بن چکی ہیں اور افریقہ کے مزید ملکوں کی متوقع آزادی سے ممبروں کی تعداد میں مزید اضافہ یقینی ہے۔

اس پس منظر میں یہ تجویز خاصی وزنی ہے کہ دونوں کونسلوں کے ممبروں کی تعداد بڑھا کر بالترتیب ۱۱۳ اور ۲۴ کر دی جائے۔ اس کی تحریک لاطینی امریکا، افریقہ اور ایشیا کے ملکوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ اور ہندوستان نے بھی مخصوص سیاسی کمیٹی میں اس تجویز کی اصولی تائید کی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی اس کے نائنڈی کرشنا مینن نے اس خطرے کی طرف سے خبردار بھی کیا ہے کہ متحدہ اقوام کے منشور (چارٹر) میں ترمیم کی تحریک مرد جنگ میں اضافہ نہ کرے۔ یہ آگاہی اس حقیقت پر مبنی ہے کہ روس منشور کی کسی تبدیلی پر غور کرنے کے لئے اس وقت تک تیار نہیں ہے جب تک کہ چین کی عوامی جمہوریہ کو متحدہ اقوام میں نائنڈی نہیں مل جاتی۔ چونکہ جنرل اسمبلی امریکا کی تجویز پر چین کی نائنڈی کے مسئلے کو اس سال زیر بحث نہ لانے کا فیصلہ کر چکی ہے اس لئے روس کی اس شرط کو پورے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مگر منشور میں ترمیم کے لئے یہ لازمی ہے کہ امریکا، برطانیہ، فرانس، روس اور چین اس کی تائید کریں۔

مینن نے اس گتھی کا حل یہ تجویز کیا ہے کہ منشور پر نظر ثانی کا مسئلہ ایک کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے جس میں چار بڑی اور کچھ دوسری طاقتیں شامل ہوں اور فی الحال اس بندوبست میں رد و بدل کر دیا جائے جس کے تحت مذکورہ کونسلوں کی نشستیں تقسیم ہوتی ہیں تاکہ متحدہ اقوام کے ان اداروں میں بڑے چھوٹے کی تفریق جو اس وقت موجود ہے ختم ہو جائے۔ مینن نے کہا ہے کہ تقسیم کے اس طریقے میں تبدیلی

مغربیوں میں ترمیم کے بغیر اور اس سے پہلے ہو سکتی ہے۔ لیکن برطانیہ اور فرانس نے اس تبدیلی کی مخالفت اور کونسلوں میں توسیع کی تائید کی ہے۔ جبکہ فانا کے نمائندے نے یہ خیال پیش کیا ہے کہ سلامتی کونسل میں چین کی نشست جو مغربی طاقتوں نے کومن ٹانگ حکومت کو دلو رکھی ہے اور جس پر روس بے کنگالی حکومت کا حق جتا ہے۔ ہندستان کو دے دی جائے۔

ایٹمی آبدوز

متحدہ اقوام کی راسی کمیٹی میں ایک دوسرے اہم مسئلے یعنی تخفیف اسلحہ پر عام مباحث اب ختم ہو گیا ہے اور انگلنگ تجویزوں پر بحث شروع ہونے والی ہے۔ لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کی اس کوشش کو پہلے ہی اس میں ایک نئی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ امریکا نے راکٹ مار ایٹمی آبدوز کشتیاں بنالی ہیں۔ اور ان کے لئے برطانیہ میں ایک اڈا حاصل کر لیا ہے۔ ایسی کشتی ۱۶ راکٹ لے کر چلی سکتی ہے، بہت لمبے عرصے تک پانی کے نیچے رہ سکتی ہے اور دشمن کے علم کے بغیر اس کے ساحل کے قریب جا کر ایک ہزار میل سے ڈیڑھ ہزار میل تک جانے والے راکٹ چھوڑ سکتی ہے۔ اس ایجاد کی بدولت اس خطرے کی روک تھام کی ایک موثر صورت نکل آئی ہے جس سے زمین پر قائم راکٹ اڈے اور فضا سب گشت کرنے والے ایٹمی بمبار دو چار رہتے ہیں۔ مگر دوسری طرف روس کا کہنا ہے کہ ان آبدوزوں کے ذریعے اس پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور برطانیہ نے ان کے لئے اڈا دے کر حملہ آورانہ منصوبے میں شرکت کی ہے۔ جس سے تخفیف اسلحہ کی بات چیت کے لئے اس کی آمادگی ایک ڈھکوسلا بن گئی ہے۔

برطانیہ اور امریکا اس استدلال کو نہیں ملتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ آبدوز اور ان کے اڈے مغربی طاقتوں کے دفاع کے لئے ضروری ہیں۔ یہ بات اگر مان لی جائے تب بھی اس سے تخفیف اسلحہ پر بے عمل کاری کا اظہار ہوتا ہے۔ یہی نوعیت فرانسیسی حکومت کے اس فیصلے کی بھی ہے کہ وہ ایک ایٹمی ہتھیاروں سے لیس فوج تیار کرے گی۔ اور جس طرح برطانیہ میں ایک طبقہ امریکا کو آبدوز اڈے دے جانے کی مخالفت کر رہا ہے اسی طرح فرانس میں بھی قومی اسمبلی کے آدھے سے کچھ ہی زیادہ ممبروں نے ایٹمی فوج بنانے کی تجویز کی تائید کی ہے اور سینٹ میں تو یہ تجویز منظور ہی نہیں ہو سکی۔

کتاب

فہرست کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین
 جو کہ ان کے ناموں کے ساتھ ان کے
 ناموں کے ساتھ ان کے ناموں کے ساتھ
 ان کے ناموں کے ساتھ ان کے ناموں کے ساتھ
 ان کے ناموں کے ساتھ ان کے ناموں کے ساتھ
 ان کے ناموں کے ساتھ ان کے ناموں کے ساتھ
 ان کے ناموں کے ساتھ ان کے ناموں کے ساتھ
 ان کے ناموں کے ساتھ ان کے ناموں کے ساتھ

مکتبہ جامعہ لکھنؤ
 جامعہ شری، علی گڑھ

سینہ موت و حیات

ہر ایک کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے
 جس میں وہ اپنے دل کی بات کہنے لگتا ہے
 کی گئی ہے، اور ہم کہیں اور نہیں آ سکتے
 زندگی وہی ہے جس کی ہر ایک بات میں
 ہر ایک کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے
 جس میں وہ اپنے دل کی بات کہنے لگتا ہے
 کی گئی ہے، اور ہم کہیں اور نہیں آ سکتے
 زندگی وہی ہے جس کی ہر ایک بات میں

آئی کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے
 جس میں وہ اپنے دل کی بات کہنے لگتا ہے
 کی گئی ہے، اور ہم کہیں اور نہیں آ سکتے
 زندگی وہی ہے جس کی ہر ایک بات میں

آئی کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے
 جس میں وہ اپنے دل کی بات کہنے لگتا ہے
 کی گئی ہے، اور ہم کہیں اور نہیں آ سکتے
 زندگی وہی ہے جس کی ہر ایک بات میں

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

مجلس ادارت

پروفیسر محمد مجیب ڈاکٹر سید عابد حسین
ڈاکٹر سلامت اللہ ضیاء الحسن فاروقی
عبداللطیف اعظمی (ناشر)

خط و کتابت کاپتہ
رسالہ جامعہ، جامعہ نگر نئی دہلی

جامعہ

قیمت فی پرچہ
پچاس نئے پیسے

سالانہ چندہ
چھ روپے

جلد ۴۵ بابتہ ماہ جنوری ۱۹۶۱ء شمارہ ۳

فہرست مضامین

۱۱۵	پروفیسر محمد نجیب صاحب	۱	پسندیدہ شخصیت ✓
۱۲۴	پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب	۲	جامعہ کی دوسری جوہلی
۱۳۵	جناب مولانا عبدالسلام ندوی قدوائی صاحب	۳	یورپ میں عربوں کی پیش قدمی کے اسباب
۱۴۶	پروفیسر آل احمد سرور صاحب	۴	غزل
۱۴۷	جناب عشرت علی صدیقی صاحب	۵	حالاتِ حاضرہ
۱۵۶	عبداللطیف اعظمی	۶	تنقید و تبصرہ
۱۵۸	پروفیسر محمد نجیب صاحب	۷	جشن چہل سالہ کے خطبے
۱۶۷	ادارہ	۸	شذرات (بیگم قدسیہ زیدی کی وفات)

پسندیدہ شخصیت

ان جناب پروفیسر محمد مجیب

پتھر، درخت اور جانور قوتوں اور قدروں کے حامل مانے گئے ہیں اور اب بھی مانے جاتے ہیں، لیکن بالکل ابتدائی زمانے سے قدروں کی ترجمانی انسانی شخصیت ہی نے کی ہے۔ سلامتی، ہدایت اور شفاعت کے جو تصورات الہامی مذہبوں میں ملتے ہیں وہ بھی بہت پرانے ہیں۔ الہامی مذہبوں کی تعلیمات کے مطابق یہ تصورات عقیدے اور قانون کی شکل میں پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچے، وحشی اور قدیم قبیلوں کے عقائد کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ قبیلے کے سردار میں ایسی صفیں فرض کی جاتی تھیں کہ وہ دنیا اور آخرت میں سلامتی حاصل کرنے کے لئے صحیح ہدایتیں دیئے کا ذریعہ بن سکے۔ ہیں اس وقت قدیم مذہبوں سے، اور پیغمبروں کی تعلیمات اور شخصیتوں سے بحث نہیں کرنا ہے، ہیں مطلب صرف ان ترجمانوں سے ہے جو خود مسلم اور راجہ قدروں کی خدمت کرنا اور دوسروں سے کرنا چاہتے ہیں اور ان صفوں سے جو ترجمان کی شخصیت کو پسندیدہ اور اس کے طریقے کو مقبول بنا سکتی ہیں۔

ہر مذہب کے لوگوں نے مذہب کی حمایت کرنا اور مذہبی قانون پر عمل درآمد کرنا، اپنے بادشاہوں کا سب سے اہم فرض قرار دیا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ دیکھی جائے تو خیال ہوتا ہے کہ علماء کی سرپرستی اور شریعت کا ظاہری احترام بہت سے عیبوں اور زیادتیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے کافی سمجھا جاتا تھا اور اس کے ساتھ اگر بادشاہ ذرا فیاض بھی ہوتا تو اس کی شخصیت کو پسندیدہ ثابت کرنے کے لئے علم اور کسی دلیل کی ضرورت نہ ہوتی۔ بادشاہ بہت سے ہوئے ہیں اور ان کی تعریف میں بہت مبالغہ کیا گیا ہے۔ تعریف وہی سمجھی جاتی تھی جس میں مبالغہ ہو، پنی تللیات کہنے سے نہ وہ لوگ خوش ہوتے جو کسی بادشاہ کے موافق تھے نہ وہ جو اس کے مخالف تھے، مذمت کرنا خطرے سے خالی نہ تھا، اور اس طرح مسلسل اور مبالغہ آمیز تعریف نے بادشاہ کو پسندیدہ شخصیت کا نمونہ بنا دیا مگر

ایک دو کو چھوڑ کر ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں میں کوئی بھی اس امتیاز کا مستحق نہ سمجھا جاتا اگر اس کے پاس اتنی دولت اور طاقت نہ ہوتی کہ لوگوں کو متاثر اور مرعوب کر سکے۔ وزیر، اعلیٰ عہدہ دار اور امرا ہمیشہ اپنی زندگی خطروں میں گزارنے تھے، ان کی حیثیت کسی وقت بھی اپنا تک بدل سکتی تھی، اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں پسندیدہ صفات کا واقعی پیدا ہونا زیادہ ممکن تھا۔ وہ فیاضی اس امکان کو نظر میں رکھتے ہوئے بھی کر سکتے تھے کہ کل ان کے پاس کچھ نہ ہوگا، وہ مروت کرتے تو اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈالتے تھے کہ جس پر وہ احسان کریں وہی موقع پا کر انھیں دھوکا دے اور نقصان پہنچائے، گویا وہ فیاضی اور مروت کی قدروں کی خدمت کو اپنے فائدہ اور کبھی کبھی سلامتی پر بھی ترجیح دے سکتے تھے، اور اس لحاظ سے وہ ان قدروں کے ترجمان ملنے جاسکتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ سرکاری عہدہ داروں اور امرا پر دربار کا اثر تھا، ان پر شبہ کیا جاسکتا ہے کہ انھوں نے ایسی دولت کو صرف کر کے جو ان کی محنت کی کمائی نہیں تھی اور اپنے اقتدار سے فائدہ اٹھا کر جو دراصل ان کا حق نہیں تھا ہر نوعی حاصل کی اور پسندیدہ شخصیت کی مثال بنے، حقیقت میں انھوں نے قدروں کی ترجمانی نہیں کی بلکہ لوگوں کو خوش رکھنے کے رائج طریقوں کو نام و نمود کے لئے برتا۔ شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکتوبات میں جس انداز سے بعض امرا کی تعریف کی ہے اور جس اعتماد کے ساتھ انھوں نے امرا کے طبقے کو شریعت اسلامی کا محافظ قرار دیا ہے اسے حق بہ جانب ثابت کرنا مشکل ہے۔ امرا کے طبقے کی عام خصوصیت اقتدار اور دولت کی طلب تھی، اس میں ایسی پسندیدہ شخصیتیں پیدا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا جو اخلاقی قدروں کی ترجمانی کر سکیں۔ ہمیں پسندیدہ شخصیتوں کے معتبر نمونے امرا اور حاکموں میں تلاش نہ کرنے چاہئیں۔

بادشاہ طاقت اور جبر کے ذریعے عام رائے کو قابو میں رکھتے تھے، امرا اپنی حیثیت اور مرتبہ کو قائم رکھنے کے لئے ہر طرح سے ظاہر کرنے پر مجبور تھے کہ وہ بادشاہ کے دست نگر ہیں۔ ان کے ہر عہدہ اور پسندیدہ ہونے کا علم ہمیں تاریخ کی کتابوں سے ہوتا ہے۔ آج کل صورت بالکل بدل گئی ہے، اور خاص طور سے جمہوری ملکوں میں سیاسی اقتدار صرف ان لوگوں کو مل سکتا ہے جنہیں آبادی کی اکثریت کی تائید حاصل ہو۔ کیا یہ اس کا ثبوت ہے کہ ان کی شخصیتیں پسندیدہ ہیں اور اخلاقی قدروں کی ترجمانی کرتی ہیں؟

مغربی ملکوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ جمہوریت کے تصورات اور طریقوں کے رواج کے ساتھ یہ بھی اصولی طور پر مانا جانے لگا کہ مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے سے الگ رکھنا چاہیئے۔

قانون کی حدود کے اندر ہر شخص کو خیال، اظہار خیال اور عمل کی آزادی ہونا چاہیے، اور معیار اس شخصیت کو ماننا چاہیے جس کا خیال اور عمل قومی مفاد کے ساتھ پورے طور پر ہم آہنگ ہو۔ اس طرح قوم پرستی معیاری قدر بن گئی، اور سیاسی رہنائی کے لئے وہ شخص سب سے زیادہ موزوں ہو گیا جس میں ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کی قابلیت تھی کہ اپنی رائے اور اپنے منصوبوں کو قومی مفاد حاصل کرنے کا اصل یا بہترین ذریعہ ثابت کر سکے۔ سیاسی لیڈر کی حیثیت اور اہمیت ان لوگوں کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے جو اس کی فہمت کریں، ان لوگوں کی پارٹی کی شکل میں تنظیم کی جاتی ہے، اور مشیر بہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ پارٹی کی پاسی لیڈر نے متعین کی ہے یا ان لوگوں نے جو عام رائے اور رجحان کا اندازہ کر کے بتاتے ہیں کہ کون سی بات مقبول ہوگی، کون سی نہ ہوگی۔ اس طرح لیڈر کا پارٹی کے افراد سے براہ راست تعلق کم ہوتا ہے، پارٹی کے وہ کارکن اسے گھیرے رہتے ہیں جن کے ذمے پارٹی کے لئے وسائل فراہم کرنا، اس کو انتخاب میں کامیاب کرنا، اور معاملات اور مسائل کو پبلک کے سامنے اس طرح پیش کرنا ہوتا ہے کہ پارٹی کا اثر اور اقتدار قائم رہے۔ تاریخ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سیاسی پارٹیاں مختلف طبقوں کی اغراض کی نمائندگی کرتی ہیں، ان کے نزدیک قومی مفاد حاصل کرنے کی وہی تدبیریں صحیح ہوتی ہیں جن کی بدولت یہ اغراض پوری ہوں، اور وہی اخلاقی اصول ستائش اور عمل کے قابل ہوتے ہیں جن سے پارٹی کے مقاصد کی عظمت برپا ہوتی ہو۔ بے شک، سیاسی لیڈر میں ایسی صفیں ہونا ناگزیر ہے۔ جو پارٹی کے اندر اسے مقبول کریں، مگر ان کا قابلیت، دولت، سماجی حیثیت سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، کردار سے کم اور جو شخص لیڈر مان لیا جائے اس کے بارے میں طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس حد تک آزاد ہو اور اس کی شخصیت کی جو تصویر پبلک کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ کس حد تک اس کی اپنی صورت ہے اور کس حد تک پارٹی کی مصلحتوں کی بنائی ہوئی شکل۔ بادشاہوں میں بعض ایسے ہوئے ہیں جن کی پسندیدہ صفیں رعایا کے دل پر نقش ہو گئیں، اور قومی سیرت اور کردار کا ایک حصہ بن گئیں، سیاسی لیڈروں میں بھی بعض ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اخلاقی قدروں کی اس طرح ترجمانی کی کہ ان قدروں کی خدمت کرنا پسندیدہ شخصیت کی ایک لازمی صفت مان لی گئی۔ سیاسی لیڈروں میں پسندیدہ شخصیتیں

تلاش کرنا بے سود نہ ہوگا، جب ایسیرم لکھن اور جواہر لال نہرو جیسی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن اسی کے علاوہ ساتھ ہیں سقراط اور مہاتما گاندھی کے طریق کار اور انجام کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ ان دونوں نے قوم کو

اپنی طبیعتوں اور عقیدوں کے مطابق سیاست کو اخلاق کی کسوٹی پر پرکھا اور اسے بہت ناقص پایا، سقراط کو جمہوری عدالت نے موت کا سزاوار قرار دیا، مہاتما گاندھی کو ان کی اپنی قوم کے ایک شخص نے جو ان کے اصولوں کو قوم کے لئے مہلک سمجھتا تھا، شہید کر دیا لیکن کا انجام بھی لگ بھگ ایسا ہی رہا اور اگرچہ اس کا قاتل دیوانہ تھا، لیکن اس کی پشت پر وہ تمام اغراض اور مصلحتیں تھیں جو غلامی کو برقرار اور امریکہ کی جنوبی ریاستوں کو شمالی ریاستوں کے معاشی اور سیاسی اثرات سے آزاد رکھنا چاہتی تھیں۔ سیاست کے معاملے قوت اور مصلحت کا میدانِ عمل ہیں، ان کی اہمیت اتنی ہے کہ اب تک دُنیا کی تاریخ سیاسی عمل اور عمل کی تاریخ بھی جاتی ہے، مگر سیاسی دُنیا میں ہم کو وہ شخصیتیں بہت کم ملتی ہیں جن کا حوصلہ اثر و اقتدار حاصل کرنا نہ ہو، جو دوسروں کو فیض پہنچانا چاہتی ہوں اور اعلیٰ قدروں کی ترجیحی کو فیض پہنچانے کا اصل ذریعہ مانتی ہوں۔ بادشاہ، حاکم اور سیاسی لیڈر کوشش کرتے ہیں کہ ہر دلعزیز ہوں، اس کے لئے وہ مختلف تدبیریں کرتے ہیں۔ جن کا کارگر ہونا ان کے اخلاقی اعتبار سے درست ہونے سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، اور اگر وہ درست نہ ہوں تو اس سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ اسلام اور اسلامی شریعت، خاندانی شرافت اور ان اوصاف سے جو موصفا کرام پیدا کرنا چاہتے تھے انتہائی عقیدت ظاہر کرنے کے باوجود ضیاء الدین برنی جیسے کڑا آدمی نے بادشاہوں کو سیاسی قانون اور سیاسی مصلحت کو مقدم سمجھنے کا مشورہ دیا ہے۔ اسی مصلحت کے مطابق بادشاہ کبھی ہر دلعزیز بننے کی کوشش کرتے اور کبھی رعایا کو جبر کر کے قابو میں رکھتے۔ آج کل کے سیاسی لیڈر کبھی مذہب اور اخلاق سے سیاست کو بچاتے ہیں، کبھی ان کو سیاست کا آلہ کار بناتے ہیں، کبھی مصلحت اور اختیار کے چہروں سے نقاب الٹ کر صاف ظاہر کر دیتے ہیں کہ حقیقت میں وہ جبر کی شکلیں ہیں۔

زندگی کے مسئلوں کا حل بہت سی مختلف باتوں میں تلاش کیا جاسکتا ہے اور ان کے درمیان اثر اور اہمیت کے اعتبار سے مختلف نسبتیں قائم کی جاسکتی ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ اصل چیز طاقت ہے یا اصل چیز معاشی نظام تو وہ اپنے دعوے کو اسی طرح ثابت کر سکتا ہے جیسے کہ وہ شخص جس کے لئے عقائد اور اخلاق بنیادی حیثیت رکھتے ہوں۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہ ہوتا اگر گیارھویں اور بارھویں صدی کے ترک سرداروں میں اتنی طاقت نہ ہوتی کہ ملک میں اپنی

حکومت قائم کریں، اور ہسپانیہ سے مسلمانوں کے بیدخل کئے جانے کو اس کی دلیل بنایا جاسکتا ہے کہ جب طاقت نہ ہو تو تہذیبی اور اخلاقی اوصاف کچھ کام نہیں لتے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو اس خیال سے ڈرایا جاسکتا ہے کہ اب ان کے پاس طاقت نہیں رہی ہے تو ہندوستان میں ان کے مذہب اور تہذیب کے آخری دن آگئے ہیں، اور اگر انھوں نے جلد کسی صورت سے اپنے اندر طاقت پیدا نہ کی تو وہ ان کی قدریں سب مٹ جائیں گی، دوسرے کی طاقت بڑھنے اور اپنی طاقت بڑھانے کو کسی صورت میں نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ بات حمد کرنے کی ہے کہ تشدد کی طرح عدم تشدد بھی طاقت ہی کی ایک شکل ہے۔ تشدد کا نتیجہ جلد نکلتا ہے، جنگ ہو تو یہ بتایا جاسکتا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا، جیتنے والے کو کیا ملا اور ہارنے والے نے کیا کھویا۔ لیکن اس طرح حساب لگھانے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک حساب اس وقت کا ہو سکتا ہے جب جنگ واقع ہوئی ہو، ایک دس برس یا سو پچاس برس بعد کا، ایک حساب سے یہ ثابت ہوگا کہ نمایاں کامیابی ہوئی، دوسرے حساب سے یہ معلوم ہوگا کہ ایک فتح کی وجہ سے لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، فتح کے فدیے جتنا تسلط حاصل ہوا اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ عداوتیں پیدا ہوئیں، اور ان عداوتوں کو ان کی حقیقی اہمیت دی جائے تو وہ کشمکش جس کو دور کرنے کی امید میں جنگ کی گئی تھی زیادہ شدید اور خطرناک شکلوں میں جاری نظر آتی ہے۔ اس کے بجائے اگر طے کر لیا جائے کہ جو مقاصد بھی ہوں گے تشدد کے بغیر حاصل کئے جائیں گے، انسانوں کو مجبور نہ کیا جائے گا، بلکہ اس کی کوشش کی جائے گی کہ وہ اپنے اختیار اور ارادے سے مقاصد کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں شریک ہوں تو اس سے طاقت میں کمی نہ ہوگی۔ جنگ میں کامیابی کے لئے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ لڑنے والے کو پورا یقین ہو کہ وہ حق اور انصاف کا مطالبہ پورا کر رہا ہے اور اس کی فتح حق کی فتح ہوگی۔ جبر اور تشدد کے بغیر حق کا کام کرنے کے لئے اور بھی زیادہ ہمت، استقلال اور عقیدے کی بھنگی درکار ہوتی ہے اور اس میں اکثر کامیابی کی ظاہری علامتیں نمایاں نہیں ہوتی ہیں، اور اگر ہوتی ہیں تو فاتح یہ سمجھ کر کہ اصل عظمت عداوت اور جنگ کے آثار کو مٹانے میں ہے ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔

مہاتما گاندھی نے عدم تشدد کو سیاسی اور سماجی مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے انھیں بہت کامیابی ہوئی، لیکن اس بارے میں اختلاف رہا ہے اور اب بھی ہے کہ عدم تشدد کو مستقل سیاسی پالیسی کی شکل دی جاسکتی ہے یا نہیں۔ دراصل گاندھی جی نے ایک وصف کو جو صرف

انفرادی ہو سکتا ہے پوری قوم میں پیدا کرنا چاہا۔ اس جدوجہد میں ان کی اپنی شخصیت تو بہت قوی اظہار ہو گئی، مگر عدم تشدد کے اصول کو بہت کم طبیعتیں قبول کر سکیں، اور نفرت اور عداوت کے جذبے بے قابو ہوتے رہے۔ ہندوستان کے جذبہ دینی نے قدیم زمانے سے منطق کا بہت سہارا لیا ہے، اور اگرچہ حق بات اکثر منطق سے بھی ثابت کی جاسکتی ہو مگر منطقی دلیلوں سے اصول اور انسانی طبیعت کے درمیان یا رشتہ قائم نہیں ہوتا کہ آدمی اپنے شوق سے نیک عمل کرے۔

یہ ایک شاعرانہ تصور ہی نہیں ہے بلکہ علم اجتماعیات کے لحاظ سے بھی صحیح ہے کہ آدمی کو آدمی کی تلاش رہتی ہے۔ جو لوگ خاندانی زندگی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ خاندان کے افراد مطمئن اور ایک دوسرے سے خوش رہیں، آدمی اور ادبیت کی تلاش انھیں خاندان سے الگ اور دور نہ کرنے، خاندان پر برادری اور کفو کا اثر ہوتا ہے اور یہ بھی جستجو کی آزادی کو محدود کرتا ہے۔ کچھ لالچ اور دباؤ سے، کچھ پسندیدہ شخصیت کا معیار مقرر کر کے۔ بچوں اور نوجوانوں کو اچھی اور کامیاب زندگی کے اصول اور قاعدے بتائے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ان کے سامنے ان لوگوں کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں جنہوں نے ان اصولوں کو برت کر ہر دلعزیزی اور عورت حاصل کی۔ یہ مثالیں بادشاہوں اور سیاسی لیڈروں کی طرح پوری سماج کی نظروں کے سامنے نہیں آتی ہیں، مگر یہ اس شخص کے بہت قریب ہوتی ہیں، جسے مثالوں کی تلاش ہو اور وہ ان سے براہ راست اثر لے سکتا ہے۔ مگر خاندان برادری، کفو وغیرہ کے اندر جن شخصیتوں کو مثال بنایا جاتا ہے وہ بھی کافی قریب نہیں ہوتی ہیں۔ قرب دوستی سے حاصل ہوتا ہے، ہم کہیں کہ آدمی کو آدمی کی تلاش ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے دوست کی تلاش ہوتی ہے، پسندیدہ شخصیت کا تصور دوست اور دوستی کا عکس ہوتا ہے۔

احیاء العلوم میں ایک باب دوستی اور صحبت کے آداب میں ہے۔ اس طرح امام غزالیؒ نے دوستی اور صحبت کو ایک شرعی معاملہ بنا دیا ہے۔ اس سے ایک طرف شریعت اسلامی کی وسعت ظاہر ہوتی ہے، اور دوسری طرف دوستی میل جول کا ایک اتفاقی نتیجہ نہیں رہتی بلکہ دین اور دینداری کا معاملہ بن جاتی ہے۔ مگر اسی کے ساتھ اس پر کچھ پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں۔ اصولی اعتبار سے یہ بالکل صحیح ہے کہ دوستی اور محبت فی اللہ یعنی خدا کے واسطے ہونا چاہیے، جیسے بغض اور عداوت فی اللہ۔ انسان کی انسان سے دشمنی نہیں بلکہ برائیوں کی مخالفت ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اصولاً یہ بھی

مان لیں کہ برائیوں کو دور کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جس میں سے ایک بہت موثر طریقہ برے آدمی کے ساتھ دوستی اور محبت سے چٹا آنا اور تو بخشنے کی بات اللہ کی ضرورت بہت کم اور محبت فی اللہ کی ضرورت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور دوست کی تلاش میں یہ شرطیں ہوتی ہیں کہ اس کو تلاش کرنے والے کو ہی دینی اور اخلاقی فائدہ پہنچے، دوستی کا مقصد فیض پہنچانا بھی ہو سکتا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ دوستی کا رشتہ اسی صورت میں پائدار اور نتیجہ خیز ہوتا ہے جب دوست ایک دوسرے سے فیض حاصل کریں، اور اس میں کیوں اور کس طرح کی بحث نہ ہو۔

امام فرائی کے زمانے تک فتوت کا چرچا ہو چکا تھا۔ فتوت کے بہت سے معنی بتائے گئے ہیں۔

اس کا مقصد زندگی کو پسندیدہ آداب کا کامل نمونہ بنا دینا تھا، اور پسندیدہ آداب کی مشق دوست اور ساتھی پر اپنی خواہشوں اور اپنی ذات کو نثار کر کے کی جاتی تھی۔ ہر اخلاقی خوبی ایک ساتھ پیدا نہیں کی جاسکتی، اہل فتوت نے کسی ایک خوبی کو نظر میں رکھ کر جماعتیں بنائیں، جن کے اپنے الگ آداب قائم اور رسمیں تھیں۔ سخاوت ایک خوبی تھی کہ جس میں دوستی اور محبت کا حق سب سے بہتر ادا ہو سکتا تھا۔

اور بیشتر ہی فتوت کی نشانی اور اہلیت مانی گئی۔ فتوت کے تصورات اور طریقے تصوف میں آگئے، اور ایک خاص دور میں ان دونوں کو ایک ہی طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ تصوف نے دوستی کے تصور میں نئے رنگ، نئی کیفیتیں، نئے معنی پیدا کئے، یہاں تک کہ وہ دین اور اخلاق اور تہذیب کا ایک مرکزی تصور بن گئی، اس کا نام عشق ہو گیا، اور اس نے شریعت کا ہاتھ چھوڑ کر کہا کہ اب مجھے تیری رہنمائی کی ضرورت نہیں، میں دوست کو دوست کے پاس خود پہنچا دوں گی۔

ہندوستانی مسلمانوں کو شریعت اور تصوف، سخاوت اور دوستی کی قدریں ورثے میں ملی ہیں، مگر سب کی ترجمانی کے ساتھ شرطیں لگی ہیں۔ شریعت کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے، سیاسی نظام کی بنیاد جمہوریت پر ہے، اور جمہوریت کی بنیاد کثرت رائے کے مطابق فیصلے کرنے پر۔ دستور کے فیصلے نہ ہی حقوق کا تحفظ کیا جاسکتا ہے، سیاست، معیشت اور سماجی معاملات میں اکثریت کی رائے مانی جائے گی۔ سیاست اور معیشت میں شریعت اسلامی کا نفاذ صرف شریعت انسانی کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ تصوف کا کسی زمانے میں سیاست سے کوئی اصولی تعلق نہیں تھا، بلکہ صوفیائے کرام بیشتر حکومت اور معیشت کے نظام کو جو جبر پر منحصر تھا حق اور انصاف کے خلاف سمجھتے تھے، اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ توکل کی جو تعلیم انھوں نے دی وہ اس نظام کے خلاف احتجاج کی حیثیت رکھتی ہے۔

لیکن اگر ہم تعوف میں تالیف قلوب اور خدمت خلق کو اہمیت دیتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ تعوف کا یہ منصب پرانے طریقے پر ادا نہیں ہو سکتا، اب بیاریاں بھلتی ہیں تو اس تیزی کے ساتھ کہ ان کا علاج ایک جگہ بیٹھ کر نہیں کیا جاسکتا، اور مرغن تک پہنچنے کے لئے بہت سے ذریعے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سخاوت کا مفہوم اس لحاظ سے تو نہیں بدلا ہے کہ اب بھی مال سے اپنے اور بے گانے کی مدد کی جاسکتی ہے، لیکن مردم دوستی ظاہر کرنے کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں، اور صحیح معنوں میں فیض پہنچانے کے لئے اب سماجی مزدوروں سے باخبر رہنا لازمی سا ہو گیا ہے۔ مگر یہی بحث تھی دوستی سے، اس لئے کہ پسندیدہ شخصیت کا تصور اسی کا عکس ہوتا ہے۔ شریعت، فتوت، تعوف کا ذکر دوستی کی دینی اور اخلاقی اہمیت کو نمایاں کرنے کے لئے کیا گیا تھا، اور اس خیال سے بھی کہ دوستی کے رشتوں کو محدود رکھنے اور نہ رکھنے کی مصلحتوں پر غور کیا جاسکے۔

مسلمانوں اور غیر مسلموں میں اچھی، سچی اور پائدار دوستی کی بہت سی مثالیں تاریخ میں اور آج کل کے زمانے میں ملیں گی۔ اگر ہدایہ، تقاولے عالم گیری اور تقاولے عزیزی جیسی کتابوں کو اسلامی شریعت کا اصل اور مستند ترجمان مانا جائے تو مسلمان اور غیر مسلم میں ایسی دوستی جس کا مقصد یہ ہو کہ ایک دوسرے سے فیض حاصل کرے جائز ہی نہیں ہے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہندوستانی مسلمانوں میں ایسے قاعدوں اور رمحوں کا رواج ہوتا رہا ہے جو شریعت کے بالکل خلاف ہیں، جیسے کہ لڑکیوں کو وراثت کے حق سے محروم کرنا، بیواؤں کی دوسری شادی کو بڑا کچھ کر منع کرنا، شادیوں میں بیجا اصراف کرنا، ٹوٹے ٹوٹے کرنا، غیر مسلموں سے اخلاط کی ممانعت سمجھ میں آجاتی ہے۔ مگر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں سے میل جول رکھنے کی وجہ سے ان کی رسمیں اختیار کیں، اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شریعت کے محافظ اپنے فرائض کی ادائیگی میں غفلت کرتے رہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلامی عقائد اور تصورات کا غیر مسلموں پر اثر ہوا، اور حالات موافق ہوتے تو یہ اثر بہت زیادہ ہو سکتا تھا۔ مگر دوستی کا تصور اصولاً مذہب اور ملت کی بندشوں میں گھرا رہا، اور اگر عملاً دوستی کا جذبہ تعصب کے قید خانہ سے کبھی نکل بھی گیا تو اس کے لئے دوبارہ گرفتار ہو جانے کا خطرہ رہا۔ پچھلے پچاس ساٹھ برس میں فرقہ وارانہ سیاست نے مذہب کو اپنا آلہ کار بنا کر نہ معلوم کتنے دوستی کے رشتے توڑے ہیں، اور ۱۹۴۷ء اور ۱۹۴۸ء کے درمیان دوستی کی بنیادیں اکھاڑ دی گئیں۔ لیکن یہ اعداد و شمار کے

حساب سے اس میں غیر مسلموں کا قصور زیادہ ثابت ہو، مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دوستی اسلامی تہذیب کی ایک خاص قدر ہے اور پسندیدہ شخصیت کو دوست کی اور دوست کو پسندیدہ شخصیت کی فصل دینا مسلمان کا تائیدی اور تہذیبی منصب ہے۔

یہ کہنا محض حاکمیت ہے کہ مسلمان دوستی کریں تو انھیں فائدہ ہوگا، انھیں احسان کے بدلے احسان ملے گا، ان کی قدر بڑھے گی، انھیں نوکریاں ملیں گی، ان کے لئے دولت پیدا کرنے کے موقعے ملیں گے۔ دوستی ایک اخلاقی قدر ہے۔ اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش میں ویسی ہی دشواریاں پیش آسکتی ہیں اور نقصان ہو سکتا ہے جیسے کہ ایمان داری یا بچائی کی ترجمانی کرنے میں۔

مذہب: اخلاق اور تہذیب میں دوستی کی خاص اہمیت یہ ہے کہ یہ دوسری قدروں کی مقبولیت کا امکان برعادی ہے، مفروش انچہ نخرند کے اصول پر ایسی مصلحت سے عمل کراتی ہے کہ اخلاقی قدروں کی آبرو بچانے کے لئے مفروش انچہ نخرند کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی جس شخصیت کو دوستی نے پسندیدہ بنایا ہو وہ خود ہی تشدد سے پرہیز کرے گی، اقتدار اور جبر کو اپنے معاملوں سے دور رکھے گی، اور اس کی کامیابی اور ناکامی دونوں میں ایک حق ہوگا جو اس کی کشش اور اس کے اثر کو بڑھائے گا۔

جامعہ کی دوسری جوبلی

(از پروفیسر رشید احمد صدیقی)

جامعہ کی چالیس سالہ جوبلی منائی جا رہی ہے۔ خدا مبارک کرے۔ ابھی وہ لوگ باقی ہیں جنہوں نے ابتدا سے آج تک اس کی زندگی کے ہر دور کو قریب یا دور سے دیکھا ہے، کبھی امید و افتخار سے کبھی تردد و تشویش سے۔ ان میں ایک میں بھی ہوں۔ کتنی اور کسی کسی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ بعض تو آج اتنی عجیب و اجنبی معلوم ہوتی ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ یہ وقوع میں بھی آئی ہوں گی۔ انسانی ذہن بھی طرفہ تماشہ کبھی تو افسانہ کو حقیقت مان لیتا ہے اور کبھی حقیقت کو افسانہ سے زیادہ وقعت نہیں دیتا اور اپنی اس طرح کی سمجھ کو معیار قرار دیتا ہے حقیقت سے آگہی یا انکار کا!

جامعہ کا ظہور ۱۹۲۰ء میں ام لے او کالج پر ترک موالات کے حملے سے ہوا۔ اس تحریک کے بانی اور پیشوا تو مولانا محمد علی شوکت علی، ڈاکٹر انصاری اور حکیم محمد اہل خاں مرحومین تھے۔ لیکن اس کے روح و رواں ڈاکٹر صاحب تھے۔ موصوف نہ ہوتے تو شاید یہ ستارہ علی گڑھ کی نفا سے نہ ٹوٹتا نہ دہلی کے افق پر چمکتا۔ دہلی میں یہ کبھی کبھی گردش میں بھی آیا لیکن اس کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لئے ڈاکٹر صاحب موجود تھے جنہوں نے اس کو ہرگز زندہ سے محفوظ رکھا۔

ڈاکٹر صاحب جامعہ سے علیحدہ ہوئے تو اس قدر یل رُہبانی کی حیثیت شمع تہ داماں کی رہ گئی۔ ممکن ہے آئندہ جو کچھ ہونے والا ہو اس سے شمع تو اپنی جگہ پر قائم رہے اور اس کی روشنی بھی تیز ہو جائے لیکن کیا معلوم اس روشنی میں وہ ہدایت و رہبری اور کتنے اور کیسے کیسے ان عزیز اور بزرگوں کی خواب کی تعبیر بھی ملے یا نہیں جو اپنی جانیں ”نذیر و نغریبہ عزاں“ کئے ہوئے ہمیشگی میں جا لے!

اس وقت ام لے او کالج میں طالب علمی کا وہ زمانہ نظروں کے سامنے ہے جب نماز عہد کے

بعد کلاہ کی جامع مسجد میں، شیخ الہند مولانا محمود الحسن مغفور نے جامعہ ملیہ کی تاسیس کا اعلان فرمایا۔ کتنے لوگ جمع تھے، کیا جوش تھا، کوئی سرکبف کتنے کف دردہن اور کچھ سرگریباں! مولانا عید الماجد بدایونی مرحوم کی تقریر یاد آتی ہے۔ اتنی تقریر نہیں جتنا ان کے تقریر کرنے کا انداز، بعض الفاظ اور فقرہوں کی تکرار اور ان پر زور دینے کا طریقہ اس طرح کی تقریریں اکثر وہ ہم سب کے سامنے کر چکے تھے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی تقریروں سے متاثر ہونے کی بجائے ان سے محظوظ زیادہ ہوتے تھے۔

حکیم اجل خاں مرحوم کی تقریر کا ایک فقرہ اب تک ذہن میں ہے۔ سیاسی اختلافات کے باوجود ہر کی وقعت ہم سب کے دلوں میں بہت تھی جیسے کسی افسانوی شخصیت کی ہو۔ ان کو دہلی کی تہذیب رفتہ کا نمونہ اور یادگار جانتے تھے۔ ان کے مطب کے آداب دیکھ چکے تھے۔ جہاں ان کی شفقت و دلنوازی سے بہرہ مند بھی ہوا کرتے تھے حکیم صاحب نے اپنی تقریر میں جامعہ کے قیام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: قوم کے مرنے کا یہ آخری علاج ہے۔ ہم میں سے ایک نے کہا حکیم صاحب نے یہاں بھی فن کی رعایت ملحوظ رکھی۔ طالب علمی کا زمانہ بھی کیا ہوتا ہے جب طبیعت کا روق عمل ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتا، چاہے موقع یا انجام کچھ ہی ہو۔ سب ہنس پڑے۔ ساتھیوں میں ایک بڑے ہی پرجوش نان کو ابرٹ کر قریب کھڑے تھے، خشنماک ہو کر بولے۔ بدتمیزی سے باز نہیں آتے۔ پہلا دست بستہ ہو کر مسکرانے لگا اور بولا سب سے باز آسکتا ہوں بس بدتمیزی پر اصرار نہ کیجئے! لوگوں کے کان کھڑے ہوئے۔ ایک سینئر طالب علم آگے بڑھے پوچھا ماجرا کیا ہے، پہلے نے کہا آپ فکر نہ کریں، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے ہم دونوں ڈسے اسکا لہیں! (حالانکہ دونوں میں سے کوئی نہ تھا) ایک قہقہہ پڑا جس میں وہ بھی شریک تھے جن میں نوک جھونک شروع ہوئی تھی۔ ڈسے اسکا لہ ہونا اُس زمانے میں کچھ اسی طرح کی بات بھی جاتی تھی!

مولانا محمد علی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ام لے او کالج ہی کو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ ایک ناممکن الحصول اور غیر حقیقت پسندانہ اقدام تھا جو کسی طرح بروئے کار نہیں آسکتا تھا۔ اس سے بڑی نزاکت پیدا ہوئی اور رنجش بڑھی۔ وہ لوگ بھی مایوس ہوئے جو نان پڑش پر عامل بنتے لیکن تحریک سے ہمدردی رکھتے تھے اور جن کے دلوں میں جامعہ اور جامعہ کے دوستوں

کا بڑا احترام تھا۔ بالآخر جامعہ کو بڑی ناخوشگوار باتوں کے بعد دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا۔ اس حادثے نے جامعہ اور ایم اے اور کالج میں ایسا ذہنی تفرقہ ڈالا جو مدتوں بعد بڑی مشکل سے دور ہوا۔

علی الصباح کالج میں پولیس آگئی۔ انگریز کلکٹر ضلع، مولانا محمد علی کو ساتھ لے کر یونیورسٹی کی مسجد سے برآمد ہو رہا تھا۔ ہم صدیوں کے زندانی۔ "خدا کا در سے نہیں مشاق منزل کے در میں کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کلکٹر نے مولانا سے کہا، مسٹر محمد علی مجھے امید ہے آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں اس سے بہتر نصیب آپ کا ساتھ دے گا۔ مولانا نے ایک زہر خند کے ساتھ برجستہ فرمایا، میرے دوست اس وقت ہم ایک دوسرے کو اس طرح کی بے تکلفی سے محفوظ رکھیں تو دونوں کے حق میں بہتر ہو گا! کلکٹر بھی کچھ کم نہ تھا موقع کی نزاکت کو پہچان گیا۔ ہاتھ بڑھاتے، موئے بولا، خوب کہی، ہاتھ لانا۔ دونوں نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور باب الرحمتہ سے باہر نکل گئے۔

جامعہ لال ڈگئی سے متعلق عام مصطفیٰ خاں صاحب کی کوٹھی میں جو آج کل نشاط کے نام سے موسوم ہے منتقل ہو گئی۔ کالج کے آس پاس کی کوٹھیوں میں بھی طلباء اور اساتذہ کے قیام کا بندوبست کیا گیا۔ ڈگئی والی کوٹھی کے وسیع احاطے میں دیکھتے دیکھتے پھوس کے نئے جنگلوں اور غبیوں کا ایک جنگل کھڑا ہو گیا۔ ہر چھوٹے بڑے میں خدمت اور خلوص کا ولولہ، علم و فضل سے بہرہ مند ہونے اور ادا کرنے کا جذبہ اور حمیت و مساوات کی ایسی فضا نے پہلے ہم سب نے دیکھی تھی نہ اب شاید کہیں ادا دیکھنے میں آئے۔ جید علماء اور دوسرے علوم و فنون کے اکابر کوٹھی کے کمروں، پھوس کے جنگلوں غبیوں اور درختوں کے سائے میں طلباء کو درس دینے میں منہمک، مذہب ادب سیاسیات اور تاریخ کے مسائل پر اعلیٰ درجے کے مذاکرے۔ مولانا محمد علی ہمہ وقت گشت لگاتے اور حوصلے بڑھاتے رہتے تھے۔ کبھی کسی علمی مذاکرے میں میٹھ جاتے اور اس میں حصہ لیتے۔ کبھی ڈائینگ ہال اور باورچی خانے کی طرف نکل جاتے۔ کسی کو لٹکار رہے ہیں کسی پر شفقت فرما رہے ہیں اور کسی سے الجھ بھی رہے ہیں۔ ان کی موجودگی سے کتاب و خوش عمل اور نشاط کا بڑھ گیا تھا۔

ہم میں سے اکثر کالج کی مصروفیتوں سے فارغ ہو کر یہاں آ جاتے اور محسوس کرتے کہ گئی گزری حالت میں بھی مسلمانوں میں اچھا اور بڑا کام کرنے کا کتنا ولولہ ہے۔ ہمارے سلف بھی کیسے رہے ہوں گے جنہوں نے انتہائی ناسازگار حالتوں میں بھی اپنے کارناموں کی کیسی عظیم الشان روایات چھوڑی ہیں، شرمندہ

کے یعنی دیدار میں بھی بھر مجاہد اتر پڑتے تو اپنی حفاظت کا نہ انتظام کرتے نہ اس طرح کے انتظام کو باقی رہنے دیتے۔ "سفینہ سوغتن" کی روایت دنیا میں مسلمانوں کی تاریخ کے سوا شاید کہیں اور نہ ملے۔ بس اللہ کے کام پر آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ اپنی فتح و شہادت دونوں انسانیت کی فلاح و نجات کی بشارت دیتے جاتے اور موفیائے کرام نے ہدایت و تبلیغ کا کام سمجھالا تو کسی خطرے یا مایوسی کو ذہن میں نہ لے دیا، گمراہ اور پسماندہ انسانیت کو یکہ دہن سلامتی و سرفرازی کے راستے پر بلاتے چلے گئے۔ تجارت کا کاروبار ہاتھ میں لیا تو دودراز اجنبی امصار و دیار سے قیمتی سے قیمتی اسباب و اجناس خریدتے فروخت کرتے چلے گئے۔ اس طرح اپنی تلک و دوسے ایسی شاہراہیں کھول دیں اور قائم رکھیں جن سے تاریخ و تہذیب کے کتنے قافلے گزرتے رہے۔ اس طرح کی تہذیبی برکتوں علمی فضیلتوں اور سرفروشانہ ہمتوں سے (سیاسی جبر و استحصال سے نہیں) انھوں نے ایک "براعظم اندرونِ براعظم" قائم کر دیا! تاریخ اور جغرافیہ سے اس کی نشان دہی اس وقت کون کرے!

ان دنوں کی ایک شام نہ بھولے گی۔ مولانا محمد علی کی صاحبزادی کی رحلت کی خبر آئی۔ کیمپ پر افسردگی چھا گئی۔ ہر شخص معنوم، ہر سرگرمی مضمحل۔ لیکن مولانا کے عزم و استقلال میں فرق نہیں آیا تھا۔ حسب معمول ہر طرف آ جا رہے تھے اور لوگوں کے دل بڑھا رہے تھے۔ اتنا ضرور تھا کہ لوگوں کو دودھ سے لٹکارنے کے بجائے رہ رہ کر کوئی شعر گنگنانے لگتے تھے یا کلام پاک کی آیات جلد جلد پڑھنے لگتے تھے۔ اندرونی بے قراری نے ان کے رعبیلے سُرخ و سپید چہرے پر یاس و استقلال کی عجیب کیفیت پیدا کر رکھی تھی۔

مغرب کی اذان ہوئی۔ پھوس کے سُتھرے نئے ہال نما چھپر میں جماعت کھڑی ہوئی، تعزیت کے سلسلے میں بہت سے لوگ کالج شہر اور آس پاس کی بستیوں سے آ گئے تھے۔ مولانا نے کبھی گداز قلب سے کبھی گونجی گرجتی آواز میں کبھی بڑی تمکنت سے جس طرح نماز پڑھائی یا امام کے فرائض ادا کئے اس کی کیفیت اور سماں نہیں بھولنا۔ جگر گوشے کی جدائی، خدا کی حضورِ ساقیوں اور ہم کی بے سروسامانی امام کی ذمہ داری ان سب کا اثر آواز میں اور فضا پر طاری تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بشریت کا تقاضا اور امامت کا فریضہ ایک دوسرے پر قلب پانے کے لئے کوشاں ہیں۔ نارمل اوقات میں مولانا جذبات کے اظہار میں جادۂ اعتدال سے اکثر تجاوز کرتے جاتے تھے۔ لیکن

مغرب کی اس ناز میں طرح طرح کے ذہنی و قلبی فشار کی زد میں ہونے کے باوجود اپنے کو بے اختیار نہیں ہونے دیتے تھے۔

اس دن کے بعد سے آج تک محسوس کرتا اور دیکھتا رہا کہ تسلیم و رضا کے راستے پر چلنے کی جو ہدایت بشارت مسلمان کو دی گئی ہے وہ کتنا مشکل کام اور کتنا مہتمم با نشان منصب ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ اس مشکل کام اور اس مہتمم با نشان منصب سے عہدہ برائے ہونا گناہ ہے! مسلمان ہونا بھی کسی آزمائش ہے اور کتنے معصوم ہیں وہ لوگ جو مسلمان ہونا انعام سمجھتے ہیں۔

ابتلا و آزمائش میں صبر و صلوٰۃ کا سہارا یکسر ہٹنے کی جو ہدایت دونوں کے ایک ہی مصنف نے دی ہے وہ خود بہت بڑی آزمائش ہے۔ بالفاظ دیگر، آزاد سے علاج کم مبرا آزما نہیں ہے! جو ناواقف اس تہ دورۂ بے امان آزمائش سے عہدہ برا ہوتے ہیں، اور ہر زمانہ دہر قوم میں ایسے ناواقف گزرے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں ان کی بڑائی کا کیا ٹھکانا ہے۔ انسان کتنا عظیم ہے، وہ خود اس کا اندازہ نہیں کر پاتا۔ لیکن ستم یہ ہے کہ اندازہ کرتا ہے تو گراہی یعنی حماقت پر اتر آتا ہے۔ ممکن ہے اس وجہ سے کبھی وہ ناواقف سمجھا جاتا ہو! البتہ اس منزل سے جو راضی برضا "گزر گیا وہ یقیناً خیر البشر یعنی فخر موجودات ہے۔

"دگر از سرگرم فتم قصہ زلف پریشاں را" کچھ عرصہ بعد ایسا معلوم ہونے لگا جیسے ہم کی پہلی سی حرکت و حرارت زائل ہونے لگی ہے۔ "اصحاب کبار" ادمر ادمر ہو گئے اور ہونے لگے۔ ساتھیوں میں انتشار و اضمحلال راہ پانے لگا۔ بے اطمینانی پھیلنے اور ابتری بڑھنے لگی۔ جیسے کسی ایسی بات کا کھٹنا ہو چلا ہو جس کی توقع نہ تھی۔ اس دوران میں ام لے او کالج نے مسلم یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر لی مسلم یونیورسٹی اور جامعہ کا ایک دوسرے سے اتنا قریب رہ کر اپنے اپنے پروگرام پر سرگرم عمل ہونا دونوں کے بہترین مقاصد کے اعتبار سے ناممکن تھا۔ ایک طرف آرائش و نم کا کل "کے آثار ہویدا ہوں تو دوسری طرف "اندیشہ ہائے دور دراز" کا راہ پانا بھی بے عمل نہ تھا۔ یہ صورت حال جتنی تجلیف دہ تھی اتنی نقصان رساں بھی۔ چنانچہ جامعہ کو علی گڑھ سے دہلی لائے اور قریب بارغ اس کا مستقر بنا۔ ذاکر صاحب، عابد صاحب اور محجب صاحب جرمی سے فارغ التحصیل ہو کر واپس آئے اور جامعہ کو سنبھالنے سنوارنے میں مصروف ہو گئے!

جامعہ کا ظہور و قیام تھا ہندوستان میں برطانوی سیاسی اقتدار و مغرب کے فکر و فن کے پل بے امان

کے مقابلے میں اسلامی علمی اور تہذیبی اقدار کی حمایت و حفاظت کا۔ جامعہ کے بانیوں کا خیال تھا کہ علی گڑھ اپنا محل یا علمی پوری کر چکا تھا اور جدید تقاضوں کو پورا کرنے کی نہ اس میں سکت تھی نہ صلاحیت۔ بالفاظ دیگر اس کے لئے پڑنے علی گڑھ کی نہیں نئی جامعہ کی ضرورت تھی۔ لیکن سیاسی طوفان و بھجائ میں تعلیمی علمی اور تہذیبی اداروں کا غول و نصب قرین صواب نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ سیاسی اور تہذیبی ادارے ایک دوسرے سے بالکل مختلف آب و ہوا میں برگ و بار لاتے ہیں۔ چنانچہ تقسیم ملک یا حصول آزادی سے پہلے اور اس کے بعد کی جامعہ کی شہرت میں خاصا تفاوت نظر آتا ہے۔ ممکن ہے اس کے اسباب اور کچھ ہوں لیکن اس میں اس آب و ہوا کو بڑا دخل ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ جامعہ کا جو رویہ انگریزی راج کی طرف تھا وہ یقیناً موجودہ راج کی طرف نہ ہوگا۔ لیکن جامعہ کو حکومت ہی کی حمایت تو نہیں کرنی ہے اس پر ان اقدار کی بھی حفاظت اور ان مقاصد کے حمایت کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے جس کا اس نے آج سے چالیس سال پہلے بڑھے علی گڑھ کی مسجد میں قوم کے سامنے اقرار صالح کیا تھا!

میرا خیال ہے کہ جہاں تک مخالف قوتوں کے مقابلے میں جامعہ کا مقصد اسلامی علمی اور تہذیبی اقدار کی نگہداشت و نشو و نما تھا، جامعہ اور ام لے ادا کالج کے نصب العین میں کوئی بنیادی فرق نہ تھا۔ لیکن جب برطانوی بالادستی ختم ہوئی اور قومی حکومت کا آغاز ہوا تو جامعہ اور علی گڑھ دونوں سے کبھی براہ راست کبھی ہیر پھیر سے یہ مواخذہ کیا جانے لگا کہ قومی حکومت اور روسی اقبال مندی کے جوتے ہوئے اسلامی علمی اور تہذیبی اقدار کی حفاظت و حمایت کیوں اور کیسی! چنانچہ علی گڑھ اور جامعہ کے دیولنے آج کل زبان حال سے غالب کا یہ مصرع دہرا رہے ہیں

|| بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو پھر کہیو کہ ہاں کیوں ہوا ||

قومی حکومتوں نے بھی مسلمانوں کی مانند بغیر کسی تامل کے یہ مان لیا ہے کہ جس طرح بعض مسلمان اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ کر خیر البشر اور نیابت الہی کے درجے پر فائز سمجھتے ہیں اسی طرح حکومت بھی اپنے کو قومی کہہ کر ہر ذمہ داری سے بلند ہو مواخذے سے بری اور ہر منفعت و منزلت کا اپنے کو مستحق سمجھتی ہے!

لیکن یہ جملہ معترضہ نہیں مقالہ معترضہ تو خواہ مخواہ بیچ میں آگیا، کہنے یہ جارہا تھا کہ جامعہ علی گڑھ سے قردل باغ منتقل ہوئی تو نئے کارکنوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کو سیاست اور

امباب سیاست کی گرفت سے آزاد کرا لیا اور خالص ملی و تعلیمی پروگرام کو پیش نظر رکھا۔ اس کی پہلی کراہت یا برکت یہ سامنے آئی کہ جامعہ کی ترقی کا راستہ واضح اور اس کا افق روشن ہو گیا۔ دوستوں کا طلق وسیع ہونے لگا، اور جو لوگ مخالف تھے وہ بھی ہمدرد بن گئے۔

جامعہ کا قبول باغ کا زمانہ جتنا تنگی ترشی "کا تھا اتنا ہی عزائم کی بندی، ایشیاء کی فراوانی اور باہمی یگانگت و ہمدردی کا تھاجیے سب ایک ہی خاندان کے افراد ہوں جو ایک دوسرے کی ترقی اور بھلائی کے لئے اپنی اچھی صلاحیتیں صرف کرنے اور ساقیوں کی دشواری کو دور یا کم کرنے کے لئے اپنی مشکلات میں اضافہ کر کے خوش ہوتے ہوں یا کام بڑے پیلنے پر سوچتے تھے لیکن مختصر پیلنے پر اس کو چلاتے مستحکم کرتے اور مفید بناتے۔ بظاہر یہ چیز معمولی نظر آتی ہے لیکن اس کو حاصل کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔

آزادی سے پہلے ضروری سے ضروری اور اچھے سے اچھے مقصد کے لئے بھی معمولی رقم بڑی مشکل سے ملتی تھی۔ اس وقت کو دور کرنے میں ہم اپنی بہترین صلاحیت صرف کرتے، کام میں برکت ہوتی اور ہمارا یہ طریقہ کار دوسرے اچھے اور بڑے کاموں کا محرک و موند ہوتا۔ اس سے ہمت بندھتی جو صلہ بڑھتا، کام کرنے کی فضا پیدا ہوتی اور مردان حق کا ظہور ہوتا۔ اب صورت حال یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ روپیہ معمولی سے معمولی اسکیم کے لئے بھی آسانی سے ملنے لگا ہے۔ اس لئے نہ فکر و تدبیر کی ضرورت باقی رہی نہ ایشیاء و قربانی کی۔ چنانچہ اصول کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ چوں کہ کافی روپیہ مل سکتا ہے یا مل چکا ہے اس لئے ہر اسکیم مبارک و معقول ہے! رپے کی ارزانی سے نہ کوئی شے معقول رہی نہ کوئی شخص!

موجودہ صورت حال کو کچھ اسی طرح کے فارمولے میں ڈھال سکتے ہیں۔ اگر کسی اسکیم کو وجود میں لانے کے لئے ہزاروں روپیہ موجود ہے تو اس کے مناسب و معقول ہونے میں کلام نہیں۔ کئی لاکھ مل رہے ہیں تو وہ اسکیم صدی کی سب سے بڑی ضرورت پوری کر رہی ہے، کروڑوں کا حساب تو پھر انسانیت کی متوقع و موعودہ معراج دور نہیں اور کہیں اربوں کا انتظام ہوا تو حشر و نشر، قضا و قدر سزا و جزا، کسی کی محتاجی یا جواب دہی نہ رہی۔

تعلیمی اور ملی اداروں کے لئے یہ صورت حال اور یہ طریقہ کار مفید نہیں ہوتا۔ ان اداروں

کے لئے اچھے معلم اور اعلیٰ شخصیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ اچھے معلم اور اعلیٰ شخصیتوں کو روپے کی ضرورت نہیں ہوتی یا ان کو بہت کم روپے ملنے چاہئیں۔ کہنا یہ ہے کہ روپے کی ارزانی سے ہر کام میں بے ضرورت توسیع کی جانے لگتی ہے۔ اس سے کسی کام میں محکم نہیں کئے پائی اس نا محکم یا بد انتظامی کو بچانے کے لئے مزید توسیع کا پروگرام بروئے کار لایا جاتا ہے اور یہ سلسلہ برہم چلتا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باغ میں سایہ اور پھل دینے والا اونچا تناور درخت کوئی نہیں ملتا۔ طرح طرح کے کمزور بے برگ و ثمر پوے بھاڑیاں اور درخت ہر طرف اُگے ہوئے ملتے ہیں۔ توسیع بغیر محکمیتنا کھلا فریب ہے اتنا ہی خطرناک کھیل ہے۔

یہ آلمپی یا خود فریبی ترقی یافتہ ممالک میں نہ ملے گی جہاں احساس ذمہ داری اور احتساب کی گرفت قوی ہوتی ہے۔ اس کا احتمال ایسے ممالک میں زیادہ رہتا ہے جن کو ترقی کے راستے پر آئے ہوئے بہت کم دن گزرے ہوتے ہیں۔ یہاں روپے کی ارزانی سے کھوٹی چیزیں اور کھوٹے اشخاص کے اکٹھا ہو جانے کا ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے۔

جامعہ قرول باغ میں بھی تو جب کبھی دہلی جاتا اور اس زمانے میں اکثر جانا ہوتا تو قرول باغ مزدور پنچنا۔ جامعہ کے بیشتر چھوٹے بڑے کارکنوں سے رسم دراہ تھی۔ ملنے پر کسی خوشی ہوتی جیسے ہم سب کسی پکنک پر ہوں۔ دو چار گھنٹوں سے زیادہ یہ ملاقات نہ رہتی لیکن اتنا وقت بھی کس لطف سے گزرتا جیسے ایک ہی شب گزر رہے لیکن گھنٹوں میں ہم رہے۔ ہر شعبہ میں ہر کام پروگرام کے مطابق بڑی پابندی اور سلیقے سے انجام پاتا۔ علم و فن کے اچھے اچھے ماہر جمع ہو گئے تھے۔ نام کس کس کے لوں۔ بیشتر اس جہاں سے رخصت ہو چکے ہیں۔ کچھ ادھر ادھر ہو گئے۔ جذاب بھی ہیں اور انھیں کے دم سے یہ دیا مل رہا ہے۔

اس زمانے کے قرول باغ کا نقشہ ان دوستوں کے تصور میں نہیں آ سکتا جنھوں نے پہلے کبھی اس کی زیارت نہ کی ہو۔ ایسا ناہموار و نا قابل التفات علاقہ جس کی آبادی پر ویرانی کا دھوکا ہوتا ہو دہلی میں کہیں اور میری نظر سے نہیں گزرا تھا۔ نہ اتنے چھوٹے بڑے سورمہ و ہر طرف جھنڈ میں یا علیحدہ علیحدہ اپنی مکروہ آواز کے ساتھ بھاگتے بھٹکتے، ایک دوسرے سے مائل اختلاط یا اختلاف دکھائی پڑتے تھے۔ آج کل جس طرح اوپن ایر تھیٹر بہت مقبول ہیں اس

دن کے قریب بارغ میں ادین ایرلیٹن (بیت الخلاء) کی دھوم تھی اور بے لگے ہر شخص کو ہر جگہ میسر تھے، اور کیا دن تھے وہ بھی جب ان سورتوں کے طفیل ایک ہی تھیسٹر سے دونوں کام لے سکتے تھے! قریب بارغ کے محکمہ حفظان صحت نے اپنے پروگرام کی یہ ایک مد سورتوں کے سپرد کر دی تھی جس کو یہ اس خوبی سے پورا کرتے تھے کہ آج تک کسی غیر سورت سے پورا ہوتے نہیں دیکھا گیا۔

جامعہ تیسری بار اوکھلے (اب جامعہ نگر) کو منتقل ہوئی جہاں اس کی خوب صورت مالی ثانی عمارتیں پلان کے مطابق اپنے حاصل کئے ہوئے رقبہ زمین پر تیار ہو رہی تھیں۔ یہیں اس کی ۲۵ سالہ جوہلی منعقد ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کانگریس اور مسلم لیگ کا اختلاف عناد تک بڑھ چکا تھا۔ فرقہ وارانہ بربریت کے حادثات ہر طرف شروع ہو گئے تھے جو ۱۹۴۷ء کی آخر تک انتہا کو پہنچ گئے اور وہ سب ہوا جو ہم بھلا سکیں یا نہیں، تاریخ نہ بھلا سکے گی۔ اس کے باوجود جوہلی کا انعقاد جس خوبی و خوش اسلوبی سے مالی شان پیلنے پر ایک علمی اسلامی اور تہذیبی ادارے کے شایان شان ہوا اس کی مثال شاید ہی پھر کبھی دیکھنے میں آئے۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے ایمان اکابر کا اس تقریب میں پہلو بہ پہلو بیٹھنا اور تھوڑی دیر کے لئے تمام رنجشوں سے پاک ہو کر جامعہ کی بڑائی بیان کرنا اور چاہنا معمولی بات نہ تھی۔ جامعہ کی حدود سے باہر ایسی ہندو مسلم سفاکی اور اس کے حدود کے اندر ایسی ہندو مسلم یکجہتی ایک محیر العقول کرشمہ تھا جس کو سواہ ذکر صاحب اور کیا کہہ سکتے ہیں۔

جامعہ امداد باب جامعہ جن آرزوؤں کو سینے سے لگائے، جن آزمائشوں سے گزرتے، جس بے برگ و سامان قافلے کے ساتھ جس حال میں یہاں تک پہنچے تھے اور جن کڑے کوسوں کا سامنا تھا اس کا قصہ ذکر صاحب نے جن الفاظ میں سنا یا اور جن انداز سے پیش کیا تھا وہ بجائے خود ایک ایسی سرگزشت، ایک ایسا سماں یا لمحہ فکریہ "تھا جو ان لوگوں کو کبھی نہ بھولے گا، جو وہاں موجود تھے۔ جو باتیں ذکر صاحب نے جامعہ کے بارے میں اور سب کے بارے میں جس صداقت و صفائی کے ساتھ کہی تھیں ہندوستان میں شاید اب وہ خود بھی نہ کہہ سکیں۔ حالانکہ وہ باتیں ہندوستان ہی سے اور ہندوستان ہی میں کہنے کی ہیں۔ اور رہیں گی! اقبال کے بعد ذکر صاحب سے زیادہ کون یہ جانتا اور محسوس کرتا ہوگا۔

حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوئی دشامی
 اسی نومبر میں جامعہ کی دوسری جوہلی (۴۰ سالہ) منعقد ہوئی۔ شریک نہ ہو سکا اس لئے بتائیں
 سنا کہ کسی ہوئی۔ جامعہ قلیہ کے حدود و حقوق کو متعین کرنے کے لئے پارلیمنٹ میں عنقریب کوئی
 بل پیش ہونے والا ہے کچھ اسی طرح کے مرحلے سے مسلم یونیورسٹی بھی گزر رہی ہے۔ ان اداروں کے
 ارباب مل و عقد تردد و تشویش میں مبتلا ہیں۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ بے دست و پا اور واگرفتہ
 ہیں جن کے خون و خمیر سے ان اداروں کی تعمیر و تشکیل ہوئی اور جن کی ملی و تہذیبی قدروں کے
 تحفظ و ترقی کے لئے ان کے بانیوں نے ان کو قائم کیا اور جن قدروں کے تحفظ و ترقی میں ہم
 سب کے نام و ناموس کی جڑیں پیوست ہیں۔

جامعہ کے نام میں قلیہ اسلامیہ کی بنیادی صفت شامل ہے۔ علی گڑھ کا ابتدائی نام
 ”محمدن ایٹھلو اور نٹیل“ کالج اب ”مسلم“ یونیورسٹی ہے۔ ان ناموں میں کچھ معانی اور کچھ مقاصد
 پوشیدہ ہیں۔ شاید اب اس نام و نہاد کو عملاً قائم رکھنا نہیں چاہتے یا بدلنا چاہتے ہیں اس کو بے وقت
 کی راگنی اور ملک و قوم کے موجودہ نام و نہاد سے متغائر بتاتے ہیں اور اس کی ترقی و ترقی کے
 راستے میں سب گراں قرار دیتے ہیں۔ کون ہیں جو ایسا چاہتے ہیں؟ شاید وہ جو مسلمان سے بھی
 زیادہ مسلمان ہندوؤں سے زیادہ ہندو اور دونوں سے زیادہ ہندوستان کی بڑائی بہتری اور
 ذمہ داری کا اپنے کو امین و ملبہ دار سمجھتے ہیں۔ یہ ستم ظریفی حکومت کو کون بتائے اور کیسے بتائے
 جب وہ خود اپنے سے زیادہ ان کو حاکم پاتی ہو!

چنانچہ اردو اخبارات کی زبان میں کہنا پڑتا ہے کہ ”وقت آگیا ہے“ جب مسلم یونیورسٹی
 اور جامعہ کے بائے میں یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ ملک کے آئین اور حکومت کی پالیسی کے رُوسے
 ان اداروں کی ”مسلم نوعیت یا کرکیر“ باقی رکھا جاسکتا ہے یا نہیں، نیز یہ کہ مسلم نوعیت اور
 کرکیر ہے کیا شے، ورنہ غالب کی طرح

ادب ہے اور یہی کش مکش تو کیا کیجئے جیہے اور یہی گوگو تو کیا کیجئے!

کے فشار میں ہم کب تک مبتلا رہیں گے یا رکھے جائیں گے۔

آخر میں مرحوم و معذور شفیق الرحمن قدوائی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یاد آتے ہیں تو ایم لے او

کالج کی ان کی طالب علمی سے لے کر وفات تک سارے حالات و معادلات سامنے آجاتے ہیں۔ تقریباً تمام عمر طرح طرح کی سختیاں دوسروں کی خاطر جھیلتے رہے لیکن ایک لمحہ کے لئے بھی مسکرایا اور ہر ایک سے محبت کرنا نہ چھوڑا۔ سوچا ہوں بہ یک جنبش قلم اتنا کہ دنیا میرے لئے کتنا آسان رہا دوسری طرف شفیق الرحمن مرحوم کا پوری عمر عزیز کو اس کے لئے وقف رکھنا کتنی بڑی بات رہی ہوگی۔ کیسے کیسے نشیب و فراز سے گزرے لیکن کبھی اپنے فراز سے نیچے نہیں اترے۔ ان کے بے وقت اٹھ جانے سے اور شفیق صاحب جب اٹھ جاتے وہ "بے وقت" ہی ہوتا بڑا فرق پڑ گیا۔ ان کے وابستہ رہنے سے جامعہ کتنی دل آویز کتنی امید افزا اور کتنی قابل فخر معلوم ہوتی تھی۔ شفیق صاحب میرکارواں رہے ہوں یا نہیں ان کی نگاہ بلند ان کا سخن دلنوازا اور ان کی جاں پر موز تھی یا جن صفات کو اقبال نے میرکارواں کا رخت سفر قرار دیا ہے۔ فرط غم اور وفور محبت میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ زندہ ہوتے تو جامعہ اس حال کو نہ پہنچتی۔

ناظرین کرام میری ان الٹی سیدھی باتوں سے بدگمان یا آزرده نہ ہوں، یہ صرف ذاتی تاثرات ہیں۔ ان میں واقعیت نہیں عفو تقصیر کا بہانہ تلاش کرنا چاہیے!

یورپ میں عربوں کی پیش قدمی کے اسباب

(از مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی استاد جامعہ)

ساتویں صدی عیسوی کا ایک تنہائی حقہ گزر چکا تھا جب عرب اپنے ملک سے باہر نکلے اور پچاس برس کے اندر دنیا کے بڑے حصے پر چھائے اس عرصہ میں بہت سی قوموں سے مقابلے ہوئے اور سیکڑوں لڑائیاں لڑی پڑیں جن کی تفصیل سے تاریخ کے صفحات پر یہی ان معرکوں کی داستان پڑھ کر خیال ہوتا ہے کہ عرب ملک گیر کے شوق میں آگے بڑھے تھے اور ان کی فتوحات کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ اپنے دائرہ سلطنت کو وسیع کریں لیکن اگر حالات کا غور سے مطالعہ کیا جائے اور ان علل و اسباب کا پتہ لگایا جائے جو عربوں کی پیش قدمی کا باعث ہوئے تو کچھ اور ہی صورت نظر آئے گی۔

آٹھویں صدی کے ادائل میں اسپین کی راہ سے عرب یورپ میں داخل ہوئے اس داخلہ کو بھی ملک گیر اور کشمکشانی کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے لیکن غور سے دیکھیے تو اس کی تینیں مظلوموں کی مدد اور معیت نہ دینے کی سرپرستی کا جذبہ صاف جھلکتا نظر آتا ہے ذیل کی سطور میں یہی جھلک دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔

شمالی افریقہ کی فتوحات مکمل ہو گئیں اور عرب مراکش کے آخری کنارہ تک پہنچ گئے تھان کے اور یورپ کے درمیان صرف سمندر کا ایک پتلا ساحل رہ گیا آبنائے جبل الطارق کے اُس پار اسپین تھا اور اس طرف مراکش۔ لیکن مراکش سے بالکل متصل سبتہ کا علاقہ تھا جہاں اسپین کا ایک باج گزار امیر کا وٹ جو تین صوبوں کو تھا اس طرح سمندر کے فصل کے باوجود عربوں کی حدود مملکت اسپین کی کاٹھ سلطنت سے مل گئی تھیں گائنتوں کے تعلقات عربوں کے مقابلہ میں رومیوں سے بہت زیادہ نھے اور رومی عربوں کے خاص حریف تھے اس لئے ان کی طرف سے کافی خطرہ محسوس ہوتا تھا مگر اس کے باوجود عربوں نے از خود کوئی پیش قدمی نہیں کی بلکہ صرف اسپین کے حالات کا مطالعہ کرتے رہے۔

اسپین کی حالت مدت سے خراب تھی رومیوں کے دور میں یہ خرابی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ:-

ہر لڑائیوں میں اسے پیمانہ لگتے ہیں۔

ایک طرف ایسے بڑے بڑے امیر تھے جو وسیع علاقوں اور جائیدادوں کے مالک تھے اور دوسری طرف شہروں کے مغلس باشندوں سرفروں اور غلاموں کا ایک بے شمار ہنرہ تھا۔

تمام دولت مند اور ایسے لوگ جن کو حکومت کی طرف سے مراعات حاصل تھیں بڑے بڑے عہدہ دار اور حکومت کے خطاب یافتہ اشخاص ہر قسم کے محصول سے مستثنیٰ تھے محاصل کا سارا بار متوسط الحال رعایا پر اہل دولت سرکاری حکام، جاگیردار اور خطاب یافتہ رئیس بڑے پرنکلف اور عالی شان محلوں میں عیش کرتے تھے۔ ان عشرت کدوں میں ان امیر و کبار باری، شنواری، شہساری اور ضیافتوں میں گزرتے تھے محلوں کے رفیع الشان کمروں میں جہاں کارچوبی پردے پڑے ہوتے تھے۔ غلاموں کے گردہ میزوں کو لذیذ کھانوں اور پرانی مشروبات سے آراستہ کرتے حاضرین مسندوں پر نکیہ لگائے شعر گوئی میں مصروف ہوتے سامنے مطربوں کے طائفے اور خوبصورت عورتیں ناچ گانے سے ان کا دل خوش کیا کرتی تھیں۔

حالات اس درجہ ابتر ہو چکے تھے کہ۔

”سوداگر ہوں یا کاروباری سرف ہوں یا غلام حکومت کے جو راتاؤں کے تشدد اور مالکان آراضی کے ظلم سے بچنے کے لئے آخری علاج یہی کرتے کہ گھر بار چھوڑ کر جنگل کو نکل جاتے اور ہرنی کا پیشہ اختیار کرتے۔ بہاوقات ان کے بڑے بڑے گردہ بن جاتے اور لشکروں کی طرح لوٹ مار کرتے“۔

رومیوں کے بعد گائیکوں کا دور شروع ہوا تو مصائب میں اور اضافہ ہوا متوسط الحال رعایا کی حالت پہلے سے بھی خراب ہو گئی، رومیوں کی تمام خرابیاں یعنی ایک خاص جماعت میں کل دولت کا جمع ہو جانا غلامی کا تکلیف دہ رواج کا شبکاروں کی تباہ حالی کسی میں کوئی فرق نہ آیا۔

”سرفروں کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی کاشتکاروں سے بیگار کے طریقہ پر خدمت لی جاتی تھی کوئی غلام یا سرف آقا کی اجازت کے بغیر شادی نہ کر سکتا تھا۔ اگر ایسا کرتا تو شوہر بیوی سے زبردستی جدا کر دیا۔

یہ لوگ بہت ہی ادنیٰ درجہ کے کاشتکار تھے قانونی اعتبار سے یہ غلام تھے مگر درحقیقت ان کی حالت غلاموں ہی کی طرح تھی انہیں انکی پیداوار کا بہت ہی معمولی حصہ ملتا تھا۔ باقی ساری پیداوار مالک زمین کو ملتی تھی۔ زمین پر انہیں کسی قسم کے حقوق حاصل نہ تھے یہاں تک کہ کاشت کو ترک کرنا بھی ان کے اختیار میں نہ تھا مالک اگر زمین فروخت کرتا تو اس کے ساتھ یہ سرف و کاشتکار بھی دوسرے مالک کے قبضے میں چلے جاتے اور وہ ان کے ساتھ اپنی من مانی کاروباری کرتا۔

جانب کسی سرت یا غلام کی شادی کسی دوسرے مالک کی سرف عورت یا لونڈی سے ہوتی تو جس قدر اولاد ان سے پیدا ہوتی وہ دونوں مالکوں میں تقسیم کر لی جاتی تھی۔

امرا اور حکام اب بھی پر فضا محلوں میں عیش و نشاط کی زندگی بسر کرتے تھے ان کا سارا وقت شراب و کباب رقص و سرود سیر و تفریح اور لہو و لعب میں گزرتا تھا ملک کی پیداوار کی تمام ذمہ داری غلاموں اور سرفوں پر تھی اور جنگ کی صورت میں انھیں کو اپنی جانبی قربان کرنی پڑتی تھیں لیکن پھر بھی ان کو جائزوں سے بدتر زندگی بسر کرنی پڑتی تھی۔

کاروباری طبقہ اور بھی پریشان تھا ان کو اپنے مال تجارت پر بہت بڑی مقدار میں محصول ادا کرنا پڑتا تھا۔ امرا اور حکام کی خدمت میں نذرانے اور تحفے اس پر مستزاد تھے حکومت کی آمدنی میں جب کمی ہوتی تو ان تاجروں سے رقم وصول کی جاتی خواہ ان تاجروں کی حالت کتنی ہی خراب ہو حکومت کا مطالبہ بہر حال پورا کرنا پڑتا تھا۔ ان غیر معمولی محاصل کی وجہ سے کسی کو کاروبار کا حق صلہ نہیں ہوتا تھا اور ملک کی تجارتی حالت روز بروز کمزور ہوتی جاتی تھی۔

الغرض کیا تاجر کیا کاشتکار کیا صنایع، کیا غلام ملک کے سبھی باشندے حکومت کے مظالم سے تنگ تھے ان کے لئے زندگی ایک دائمی عذاب بن گئی تھی جس سے چھکارے کی اس کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی کہ موت آجائے۔

ملک کا عام مذہب عیسائی تھا عیسوی مذہب کے روایتی رحم و کرم کی بنا پر پادریوں سے ہمدردی کی توقع کی جاسکتی تھی لیکن :-

”انھیں کلیسا کے نفع نقصان کے سوا اور کسی جانب توجہ نہ تھی۔ ان کے دل میں انسانی مہمردی یا مروت کا کوئی خیال ایسا نہ تھا جو ان کو ایسی باتوں سے روکنا رحم ان کے دلوں سے زائل ہو چکا تھا۔ خیال تھا کہ پادری غلامی کے رواج کو بند کر دیں گے کیونکہ یہ رواج لفظاً نہیں تو معنیً منشا رانا جیل کے خلاف ہے جب تک پادریوں کو قوت حاصل نہ تھی اس وقت تک غلامی کے رواج کو بند کرنے کے لئے وہ بڑے بڑے اصول بیان کرتے رہے۔ لیکن جب ان کو اختیارات حاصل ہو گئے تو انھوں نے ان اصولوں سے انکار کر دیا جب وہ بڑے بڑے علاقوں کے مالک ہوئے جن میں ہزار ہا سرف کاشتکار آباد تھے اور عالی شان قصر

رہنے کو طے جہاں کثرت سے غلام خدمت کے لئے حاضر رہتے تھے تو یہ پادری کہنے لگے کہ اسنادِ غلامی کے اصول ہم نے قبل از وقت رائج کرنے چاہے تھے حقیقت میں ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ سرت آزاد کے جائیں اور شاید بھی مدلیوں تک ایسا وقت نہ آئے۔

ان خرابیوں کے ساتھ تعصبِ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ یہودی اس زمانہ میں یہاں بکثرت آباد تھے ان پر سخت مظالم ہوتے تھے قوطی بادشاہ سیسی بونت و شیبوط کے عہد میں فرمان جاری ہوا کہ۔
جس قدر یہودی اس ملک میں رہتے ہیں وہ سال ختم ہونے سے پہلے عیسائی بنائے جائیں اس تاریخ کے بعد جو یہودی اپنے مذہب پر قائم رہنے پر اصرار کریں ان کو سوسو کوڑے لگا کر جلاوطن کر دیا جائے اور ان کی جائیداد ضبط کر لی جائے۔

جب یہ مظالم ناقابلِ برداشت ہو گئے تو یہودیوں نے ان کے خلاف جدوجہد کا ارادہ کیا لیکن عمل سے پہلے ہی اس ارادہ کی اطلاع حکام کو ہو گئی۔ قوطی بادشاہ! جیکالے طیلطلہ میں پادریوں کی مجلس مشورت منعقد کی اور طے کیا کہ تمام یہودی گرفتار کر لئے جائیں اور ان کی جائیداد ضبط کر لی جائے۔ یہودی قید کر کے عیسائیوں کی غلامی میں دے دیئے گئے۔ یہودیوں کے پاس جو عیسائی غلام تھے وہ آزاد کئے گئے اور یہودیوں کو انھیں کے غلاموں کا غلام بنایا گیا آفاؤں کو حکم ہوا کہ اپنے غلاموں کو ان کے قدیم مذہب موسوی پر نہ چلنے دیں اور جب ان غلاموں کے بچے سات برس کی عمر کو پہنچیں تو ان کے ماں باپ سے انھیں چھین لیا جائے اور عیسائی مذہب کے مطابق ان کو ڈھالا جائے یہودی کو یہودی سے شادی نہ کرنے دی جائے۔

اس زمانہ میں جب کہ اسپین میں ظلم و جور کے یہ واقعات ہو رہے تھے۔ عرب افریقہ کے شمال مغرب تک پہنچ چکے تھے ان کی حدودِ مملکت اسپین سے اتنی قریب تھیں کہ عرب فرماں رواؤں کو ان دردناک واقعات کی برابر اطلاع ہوتی رہتی تھی وہاں کے مصیبت زدہ مظلوم وقتاً فوقتاً بھاگ کر یہاں آتے تھے۔ ہر چند کہ اس زمانہ میں عرب حکمران صحیح اسلامی اصول پر پورے طور سے عمل پیرا نہ تھے خلفائے راشدین کا مقدس دور ختم ہو چکا تھا اور اسلام کی معیاری جہوریت کے بجائے ایک قسم کی خاندانی بادشاہت قائم ہو گئی تھی۔ لیکن پھر بھی اسلامی تعلیم کا کافی اثر مسلمانوں پر قائم تھا اور شخصی بادشاہت کے باوجود رعایا کو اتنی آزادی تھی اور انھیں اس قدر حقوق حاصل تھے جو اس وقت دنیا کی کسی سلطنت کی رعایا کو حاصل نہیں تھے۔ اسپین کے

مصیبت مند جب شمالی افریقہ کے علاقوں میں آئے تھے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی تھیں اور وہ متاثر کرتے تھے کہ کسی طرح یہ مواقع ہمیں بھی حاصل ہوں۔

شمالی افریقہ کے مسلمان گورنر اور سپہ سالار افواج بھی چاہتے تھے کہ چند میل کا سمندر پار کر کے اسپین پہنچ جائیں اور وہاں عدل و مساوات کا نظام قائم کر کے لاکھوں بندگان خدا کو مصائب سے نجات دلا دیں۔
لبنی خلیفہ اور ان کے محتاط مشیر اجازت دینے میں متامل تھے لیکن یکا یک ایسے حالات پیش آئے کہ مسلمانوں کو اسپین کی جانب بڑھنا پڑا اور یہ وسیع جزیرہ نما اسلامی مملکت میں شامل ہو گیا۔

اسپین کی حکومت کا دستور تھا کہ امراء اور معززین سلطنت کی اولاد کو دربار السلطنت میں بادشاہ کے قریب رکھتے تھے لڑکے بادشاہ کی نگرانی میں رہتے تھے اور لڑکیاں ملکہ کے ساتھ محل میں رکھی جاتی تھیں اس طرح انھیں شاہی خاندان کے آداب اور رسم و رواج سے واقفیت کا موقع ملتا تھا بچپن سے خدمت شاہی بجالانے کی وجہ سے ان کے دل میں بادشاہ اور اس کے جانشینوں کے متعلق کافی عقیدت پیدا ہو جاتی تھی اور وہ ان کے حکم کی تعمیل اپنا فرض سمجھتے تھے وفاداری اور اطاعت کنشی پیدا کرنے کے علاوہ اس انتظام سے یہ بھی مقصود تھا کہ امراء اور حکام سلطنت بادشاہ کے خلاف کوئی حرکت نہ کر سکیں۔ اگر کبھی بغاوت کا خیال دل میں آئے بھی تو اپنی اولاد کے خیال سے اس پر عمل نہ کر سکیں کیونکہ ایسی صورت میں ان کی سرکشی کا بدلہ ان کی اولاد کو بھگتنا پڑتا تھا۔

اسی مروجہ طریقہ کے مطابق کاردنٹ جولین کی لڑکی فلورا بھی شاہی محل میں ملکہ کی خدمت میں رہتی تھی یہ لڑکی اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے بہت ممتاز تھی اس کی خوب روئی نے شاہ راڈرک کو متاثر کیا اور اس نے اسے اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہا مگر فلورا اس طبیعت کی نہ تھی بادشاہ نے اسے متاثر کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی بالآخر جبر و قہر کے ذریعہ اسے مجبور کر دیا۔

فلورا کو بادشاہ کی اس حرکت سے سخت تکلیف ہوئی اس نے کسی طرح اپنے والد کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور درخواست کی کہ جس طرح ممکن ہو اگر اسے اس مصیبت سے نجات دلائے گا ورنہ جولین کو بیٹی کا یہ خط ملا تو غم و غصہ سے بیتاب ہو گیا۔ ہر چہ کہ اس زمانہ میں سمندر کا سفر دشوار تھا مگر اس نے نصیبت سفر کی کوئی پرواہ نہ کی اور جس طرح ہو سکا سمندر پار کر کے ساحل اسپین پہنچا وہاں سے پایہ تخت طلبہ گیا اور شاہ راڈرک کی خدمت میں حاضر ہوا بادشاہ نے پوچھا اس طرفانی موسم میں آئے کا کیا سبب ہے

جولین کا دل اگرچہ بادشاہ کے خلاف غصہ سے بھرا ہوا تھا مگر اس نے اپنی دلی کیفیت ظاہر نہ ہونے دی اور اطمینان
نیاز مندی کرتے ہوئے کہا کہ فلوراک کی ماں کی طبیعت ان دلوں بہت خراب ہوگئی ہے۔ اب وہ اپنی زندگی سے
مایوس ہے۔ اس کی تنہا ہے کہ مرنے سے پہلے کسی طرح بیٹی کو دیکھ لیتی میں اس کی طرف سے یہ درخواست لے کر
آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ چند دن کے لئے فلورا کو گھر جانے کی اجازت دیں تاکہ مرنے والی
کی تمنا پوری ہو جائے جولین نے یہ گزارش کچھ اس موثر طریقہ سے کی کہ بادشاہ کو بھی ترس آگیا اور اس نے
فلورا کو باپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔

بیٹی کو واکزار کرانے کے بعد جولین کو کسی باغیانہ کارروائی کے کرنے میں کوئی خدمتہ نہیں رہ گیا اب
وہ اطمینان سے غور کرنے لگا کہ رادارک کو اس کی ناشائستہ حرکت کی سزا کس طرح دی جائے۔ اس کے
پاس خود اتنی طاقت نہ تھی کہ اسپین کی سلطنت سے ٹکر لیتا غور و فکر کے بعد مناسب معلوم ہوا کہ شمالی
افریقہ کے عرب گورنر کو اس جانب توجہ دلائی جائے چنانچہ وہ موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں حاضر ہوا
اور انھیں سارے حالات سن کر اسپین کی طرف پیش قدمی کی دعوت دی موسیٰ نے خلیفہ ولید بن عبد الملک
کی خدمت میں ساری سرگزشت لکھ کر بھیجی اور درخواست کی کہ انھیں اسپین کی طرف بڑھنے کی اجازت
دی جائے لیکن خلیفہ نے اس رپورٹ کے باوجود کسی بڑی مہم کی اجازت نہیں دی بلکہ یہ لکھا کہ پہلے تھوڑی
سی فوج بھیج کر حالات کا اندازہ کرو۔

اس حکم کے مطابق موسیٰ نے تھوڑی سی فوج دے کر کادش جولین کو اسپین روانہ کیا جولین نے اسپین
کے ساحلی شہر سدرونہ کے قریب حملہ کیا اور کافی مال غنیمت لے کر واپس آیا اس ابتدائی مہم سے حالات کا
اندازہ بھی ہو گیا اور جولین کے بارہ میں بھی یقین ہو گیا کہ وہ آئندہ مسلمانوں کا ساتھ دے گا۔ اس مہم کی کامیابی
کے بعد موسیٰ نے مزید اقدام کا فیصلہ کیا اور ظریف بن مالک نخعی کی سرکردگی میں چار سو سپاہیوں اور ایک سو سواروں
کا ایک اور دستہ ساحل اسپین کی طرف روانہ کیا یہ لوگ بحر زقاق کو عبور کر کے جزیرۃ الخضر کے گرد و نواح
تاخت و تاراج کر کے کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔

ان دونوں مہموں میں کامیابی سے ایک طرف مسلمانوں کو اسپین کی کمزوری کا پورا اندازہ ہو گیا
اور دوسری طرف باشندگان اسپین کو صدیوں کے بعد ظلم و ستم سے نجات کی ایک راہ نظر آئی انہوں نے

۱۔ یہ واقعہ تمام مورخین نے بیان کیا ہے۔

اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنی طرف سے امداد کا یقین دلایا۔ عام رعایا کا حال پہلے بیان ہو چکا ہے، غلام صنایع، حاجر سرت (کاشتکار حکومت کے دل و جان سے مخالف تھے فوج کا بڑا حصہ سرتوں اور غلاموں پر مشتمل تھا اس لئے وہ بھی بغاوت کے جذبات سے خالی نہ تھی امرا کے طبقہ میں بھی موجودہ حکومت کے خطن کا کافی بیزاری تھی۔

موجودہ حکمران شاہ راڈرک ملک کا جائز بادشاہ نہ تھا اس سے پہلے ڈیزا یہاں کا فرماں روا تھا لیکن اس کے خلاف سازش کر کے اسے تخت و تاج سے محروم کر دیا اور اس کے قتل کے بعد تخت سلطنت پر قبضہ کیا اس بنا پر ڈیزا کے لڑکے، بھائی، اہل خاندان اور بہر دور راڈرک کے سخت مخالف تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح اس کے ہاتھ سے سلطنت نکل جائے لیکن خود اتنی طاقت نہ رکھتے تھے کہ اسے ہٹا سکیں مجبوراً خاموش تھے مگر انتقام کی آگ برابر ان کے سینے میں بھڑکتی رہتی تھی مسلمانوں کے حملہ سے انھیں اپنی آرزو کی تکمیل کی امید نظر آئی جولین کے ذریعہ انھیں حالات کی اطلاع ہوئی اور انہوں نے بھی موسیٰ بن نصیر سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ میں موسیٰ نے اقرار کیا کہ اسپین پر تسلط کے بعد جولین کی دادرسی کی جائے گی اور ان کے ساتھ کافی سلوک کیا جائے گا۔ اسی طرح ڈیزا کی اولاد اور اعزہ کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ کیا اور یقین دلایا کہ ان کی جائیدادیں بھی ان کے حوالہ کی جائیں گی۔

عہد و پیمان کی تکمیل کے بعد جولین نے قلعہ سبتہ کی کچیاں موسیٰ کے حوالہ کر دیں اور شمالی افریقہ کا یہ کلیدی شہر مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا۔ حالات کا پورا اندازہ کرنے کے بعد موسیٰ نے حملہ کا ارادہ پختہ کر لیا اتفاق سے اس زمانہ میں اسپین کے شمالی علاقوں میں قوم لشکس نے بغاوت کر دی شاہ راڈرک اس بغاوت کو فرو کرنے کے لئے پایہ تخت سے سینکڑوں میل دور ہمپلہ کی تفصیل کے نیچے پڑا ہوا تھا موسیٰ بن نصیر کو ان کے حلیوں جولین، او پاس وغیرہ نے ان حالات کی اطلاع دی۔ حملہ کے لئے یہ بہترین موقع تھا بادشاہ پایہ تخت سے اتنی دور تھا ملک کے ایک حصہ میں بغاوت کے شعلے بھڑک رہے تھے دوسرے حصوں میں یہ آگ اندر ہی اندر سسلگ رہی تھی جولین اعانت کے لئے تیار تھا، ملک کے اندر ڈیزا کے اعزہ اور ہواخواہ امداد پر آمادہ تھے یہودیوں کی پوری قوم تعاون کے لئے تیار تھی۔ عام باشندگان ملک بھی خوش آمدید

لے عرب موہنی اسے غیٹے لکھے ہیں اردو ترجمہ میں نے ڈیزا لکھا ہے انگریزی کتابوں میں WITIA لکھا گیا ہے۔
یہ جولین ڈیزا کا بہنوئی اور قتلوار بھانجی تھی۔

کچنے کے لئے تیار تھے۔

موسیٰ بن نصیر جیسے تجربہ کار اور جہاں دیدہ جنرل اس نادر موقع کو کس طرح ہاتھ سے جانے دیتے فوراً اپنے بہادر غلام اور آزمودہ کار سپہ سالار طارق ابن زیاد کو سات ہزار سپاہیوں کے ساتھ روانگی کا حکم دیا جو لین نے جہازوں سے مدد کی اور ۳۹ھ میں یہ فوج جبل الطارق پر انزری ابھی یہ لوگ قدم جمانے بھی نہ پائے تھے کہ حکومت اسپین کے فوجی انفریقیوڈومر نے ان پر حملہ کر دیا حملہ بڑی قوت کے ساتھ کیا گیا تھا لیکن طارق اور اس کے ساتھی ذرا بھی نہ گھبرائے اور بہت دبا مردی کے ساتھ مقابلے کے لئے تیار ہو گئے اللہ نے ان کی جرات و بہادری کا یہ صلہ دیا کہ تھوڑی دیر میں گاتھک فوج کے قدم اکھڑ گئے اور جبل الطارق علوں کے قبضے میں آگیا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر طارق نے اپنے ایک ماتحت انفرعبد الملک معا فری کا رتبہ کی جانب بھیجا جو جبل الطارق کے قریب ایک مشہور شہر قنعا عبد الملک نے بغیر کسی خاص مزاحمت کے آسانی کے ساتھ اس پر قبضہ کر لیا۔

تھیوڈومر (تدمیر) اس شکست سے الیا مرعوب ہوا کہ بڑی گھبراہٹ اور سراسمگی کے عالم میں راڈرک (الذرق) کو اطلاع دی کہ ہمارے ملک پر ایسے لوگوں نے حملہ کیا ہے کہ میں نہ ان کا نام جانتا ہوں نہ وطن نہ اصلیت میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں سے آگئے یہاں آسمان سے گرے ہیں یا زمین کے اندر سے نکل آئے ہیں۔“

کارتیہ اور جبل الطارق پر مسلمانوں کے قبضہ کی خبر تھیوڈومر کی شکست اور اس کی پریشان کن اطلاع نے راڈرک کو گھبرا دیا وہ جوں توں پیلونہ کا محاصرہ اٹھا کر قرطبہ آیا تاکہ طارق سے مقابلہ کا انتہام کرے یہاں پہنچ کر اس نے بڑے پیمانہ پر فوجی تیاریاں شروع کیں زیادہ سے زیادہ اسلحہ اور سامان جنگ فراہم کیا اور پرانی فوجوں کے علاوہ بڑی تعداد میں مزید فوجیں بھرتی کیں۔ گو ملک کی حالت اچھی نہ تھی رعایا امراء اور اہل کار بد دل تھے لیکن پھر بھی بادشاہ کا اقبال ابھی کام کر رہا تھا اور اس کے ظاہری رعب و دبدبہ میں کوئی فرق نہ آیا تھا اس لئے چند دن میں ایک لاکھ فوج اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی اور وہ بڑی شان

سے ہی تھیوڈومر عربی تاریخوں میں تدمیر کے نام سے موسوم ہے۔ بعض عرب تاریخوں میں اسے قرطاجہ لکھا لکھا گیا ہے لیکن قرطاجہ اند ہے۔ مشہور اندسی مجاہد محمد بن ابی عامر المنصور انہیں عبد الملک کی آغوشِ پشت میں میں تھے تھے ہٹری آن دی موریش امپائر ان یورپ مصنفہ اسکاٹ

شکوہ کے ساتھ عربوں کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا راڈرک کو اپنی فوج کی کثرت اور اپنے اسلحہ و سامان جنگ کی فراوانی پر اتنا اعمتا و متفقا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ غریب الدیار حملہ آور دم کے دم میں شکست کھا جائیں گے اور ان کے سپاہی اور سردار رسیوں میں جکڑے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اس بات کا اتنا یقین تھا کہ سامان جنگ کے ساتھ کئی ہزار جانور بھی تھے جن پر صرف رستے لدے ہوئے تھے تاکہ دشمن قیدیوں کو باندھنے کے کام آئیں۔

طارق کو اپنے حلیفوں اور جاسوسوں کے ذریعہ ان حالات کی اطلاع برابر پہنچ رہی تھی اس نے والی افریقہ موسیٰ بن نصیر کو تمام حالات لکھ کر مزید کمک کی درخواست کی موسیٰ نے طارق کا خط پڑھ کر پانچ ہزار مزید فوج روانہ کی اس طرح اب طارق کے پاس بارہ ہزار سپاہی جمع ہو گئے لیکن اس کثیر التعداد فوج کے مقابلہ میں ان چند ہزار پر دیسی سپاہیوں کی کیا حیثیت تھی جو اپنے مرکز سے دور ایک اجنبی ملک میں پڑے ہوئے تھے لیکن عقیدہ کی پختگی اور مقصد کی پاکیزگی نے ان کی ہمتیں بلند کر دیں تھیں وہ جانتے تھے کہ میدان جنگ میں ظاہری سامان سے کہیں زیادہ معنوی قوت فیصلہ کن ہوتی ہے۔

راڈرک (الذریقی) کی فوجیں قرطبہ سے روانہ ہو کر دریائے وادلیٹ کو پار کر کے عربوں کے نزدیک پہنچ گئیں طارق نے بھی اپنی فوج کو درست کیا اور دشمن سے ٹکر لینے کے لئے آگے بڑھا ۹ جولائی ۱۱۰۷ء کو صبح کے وقت دونوں فوجیں لڑائی کے لئے تیار ہو کر ایک دوسرے کے سامنے آئیں مسلمانوں نے اپنے سپہ سالار کی امامت میں پہلے صبح کی نماز ادا کی اور خدا سے فتح و نصرت کی دعا مانگی اس کے بعد طارق نے سپاہیوں کو مخاطب کر کے ایک بڑی موثر! پر جوش اور سحر آفریں تقریر کی جو آج تک عربی خطابت کا شاہکار سمجھی جاتی ہے طارق نے ساحل پر اتر کر کشتیوں میں آگ لگا دی تھی تاکہ داپسی کا خیال دلوں میں باقی نہ رہے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا۔

اے لوگو بھاگے کا موقع کہاں ہے دشمن تمہارے سامنے ہیں اور سمندر تمہارے پیچھے خدا کی قسم صداقت و جہاں بازی اور صبر و استقلال کے سوا تمہارے لئے اور کوئی نجات گاہ کار نہیں ہے دشمن اپنی فوجوں اور ہتھیاروں کے ساتھ تمہارے سامنے آگیا اس کے پاس

رسد کی کمی نہیں لیکن ہتھارے پاس ہتھاری تلواروں کے سوا اور کوئی کسہارا نہیں اور
رسد و سامان رزق بھی وہی مل سکتا ہے جو تم اپنے دشمن کے ہاتھ سے بھیجی لو۔
خوب جان لو کہ اگر تم نے تھوڑی دیر تکلیف و مشقت برداشت کر لی تو پھر لذت و
آرام سے بہت عرصہ تک مستفید ہوتے رہو گے۔

اس موقع پر طارق کا وہ خواب بھی قابل ذکر ہے جو بحر رفاق کو عبور کرتے ہوئے نظر آیا تھا
اس نے دیکھا تھا کہ :-

بنی صلی اللہ علیہ وسلم ہاجرین و انصار کے ساتھ تشریف فرما ہیں تلواریں گلوں میں مائل
ہیں اور کمائیں کاندھوں پر پڑی ہیں آپ نے فرمایا طارق ! اپنی ہم کے لئے آگے بڑھو
آپ نے تاکید فرمائی کہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی برتی جائے اور یہ حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ
جو معاہدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے طارق نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اسے یہ بھی نظر آیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اس کے آگے اندلس میں داخل
ہو گئے ہیں

یہ خواب بڑا بہت افزا تھا طارق کی پروردگار نے اور جوش و ولولہ پیدا کیا اس جرأت انگیز فضا میں
دونوں فوجوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی دشمنوں کے ہجوم میں طارق کے بارہ ہزار سپاہی
کس شمار میں تھے راڈرک اور اس کے ہوا خواہ سمجھتے تھے کہ چند گھنٹے میں بیرونی عرب ذلت بخش شکست سے دوچار
ہوں گے اور ان کے سردار اسوں میں بندھے ہوئے سامنے کھڑے ہوں گے لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا وہ
انھیں چند ہزار پردیسوں کے ہاتھوں صدیوں کے اس ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا جس نے باشندگان
اسپین کو جانوروں سے بدتر بنادیا تھا اسپینی سپاہیوں کو راڈرک سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اکثر امیروں اور سرداروں
کا بھی یہی حال تھا راڈرک کی کامیابی سے انھیں کسی بھلائی کی امید نہ تھی بلکہ ظلم و جور کے نئے نئے واقعات
پیش آنے کی توقع تھی اس لئے وہ اس کی خاطر کسی جانبازی کے لئے تیار نہ تھے نتیجہ یہ ہوا کہ اسپینی فوجیں پہلے ہی
جملے میں پیچھے ہٹنے لگیں تھوڑی دیر میں میمنہ و میسرہ بالکل پاپ ہو گیا قلب لشکر میں خود راڈرک موجود تھا اس

ساتھ تاریخ و ادب کی کتابوں میں طارق کی پوری تقریر درج ہے یہاں اختصار کے خیال سے صرف اس کے چند فقر نقل کئے ہیں
یہ اس خواب میں فتح کی بشارت بھی تھی اور یہ ہدایت بھی تھی کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور دفاعی عمل کا خیال
دیکھا جائے کامل ابن اثیر۔

نے اس شخص کے دیرینک مقابلہ کیا مگر طلاق اور اس کے ساتھیوں کے پرزور حملوں نے اسے بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ غزوہ بدر میں ساری فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ پیچھے دریا تھا گھبراہٹ میں ہزاروں آدمی اس کے اندر گر کر ڈوب گئے، راکھ خود بھی بھاگ کھڑا ہوا اور ایسا بھاگا کہ آج تک پتہ نہ چلا۔

فتح کے بعد مسلمانوں نے جولین اور اس کے ساتھیوں سے جو وعدے کئے تھے بڑی فراہمی سے پورے کئے۔ دینار کی اولاد کو ان کے حقوق دلائے۔ غلاموں کو نئی زندگی بخشی۔ کاشتکاروں کو محاصل کے بوجھ سے آزاد کیا۔ ظالمانہ قوانین منسوخ کئے۔ سیارے باشندگان ملک کے لئے راحت و آرام کی صورتیں پیدا کیں اور عالی ظرفی، رواداری، مہربانی اور رعایا پروری کی ایسی مثال قائم کی جو تاریخ اسپین کے اور اق میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ یورپین مورخین کو بھی اعتراف ہے کہ :-

”عربی فتح ملک کے حق میں مفید ثابت ہوئی کیوں کہ اس فتح سے ملک کی معاشرت میں ایک اہم انقلاب ہوا اور اس انقلاب نے بہت سی خرابیاں جن کی وجہ سے یہ ملک صد ہا سال سے تکلیف کی حالت میں تھا دور کر دیں۔ کاشتکاروں کو زمین کے مالکانہ حقوق حاصل ہوئے جس سے ملک کو بہت نفع ہوا۔ اسلامی فتح نے غلاموں کی حالت میں بہتری پیدا کی سرفروں کی حالت بہتر ہوئی سرفروں کے بجائے اب وہ ایسے کاشتکار ہو گئے جن کو بہت سی باتوں میں آزادی حاصل تھی۔ مذہبی معاملات میں عرب کسی پرستی نہ کرتے تھے فاتحوں نے مغتوجوں کو انھیں کے قانون اور قانونی احکام کا پابند رکھا اور ان پر انھیں کے ہم قوم قوانین بادی مقرر کئے۔ عیسائی بھی احسان فراموش نہ تھے وہ اپنے فاتحوں کی مذہبی رواداری اور انھیں کے جوان کے ساتھ کیا گیا ممنون تھے وہ مسلمانوں کی حکومت کو افرنگیوں کی حکومت سے بہتر سمجھتے تھے۔“

غزل

(محبت صاحب کی نذر)

از پروفیسر آل احمد سرور

نہ وہ الا جانب اُٹھے، نہ وہ عالی مقام آئے
 جب آئی آنچ صحرا پر تو دیوانے ہی کام آئے
 لہو کی چند بوندیں، میں نے بکھرائی ہیں راہوں میں
 نہ جانے کس شگوفے کو بہاروں کا سلام آئے
 یہ رمز جستجو ہے، تیرے دیوانے سمجھتے ہیں
 کہ جب منزل قریب آئی، کئی شکل مقام آئے
 نہ وہ صبح چمن روشن، نہ شام میکدہ رنگیں
 بظاہریوں تو آنے کو ہزاروں صبح و شام آئے
 جنوں مجھ کو سلامت لے گیا ہر منزل غم سے
 سرور اس دشت میں کتنے ہی شاہیں زیرِ دام آئے

۱۲ نومبر ۱۹۶۷ء

جامعہ نگر، دہلی

حالاتِ حاضرہ

(از جناب عشرت علی صدیقی)

منصوبے کے خدو خال

ہندستان کے تیسرے پانچ سالہ منصوبے کی آخری صورت اگلے چھینے کے وسط تک سامنے آئے گی۔ جب قومی ترقیاتی کونسل اس کے متعلق اپنا قطعی فیصلہ کر دے گی۔ پچھلے مہینوں میں اس کے متعلق منصوبہ بندی کمیشن اور ریاستی حکومتوں کے درمیان تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس اثنا میں ریاستوں کی طرف سے اپنے منصوبوں میں کمیشن کی تجویز کردہ تخفیف اور مرکزی امداد کے ناکافی ہونے کی شکایتیں کی گئی ہیں۔ مجوزہ تخفیف مجموعی طور پر تقریباً ۱۲۹ کروڑ روپیہ کی ہے۔ لیکن کمیشن اور ریاستوں کی گفت و شنید کا ایک امید افزا نتیجہ نکلا ہے کہ ریاستوں نے ۱۳۹۰ کروڑ روپیہ کی اس رقم میں جس کی فراہمی ان کے ذمہ رکھی گئی تھی ۹۰ کروڑ روپیہ کا اضافہ کر دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے اور مرکز سے بھی ان کو مجوزہ رقم سے زیادہ امداد ملے گی۔ اس طرح اگرچہ منصوبے کے مجموعی صرفے میں جو سودے میں ۲۰۰ کروڑ روپیہ تھا کوئی بڑا اضافہ نہیں ہوگا۔ تاہم ریاستی منصوبوں کے لئے ۵۲۵ کروڑ روپیہ کی جو رقم رکھی گئی تھی اس میں ۲۷ کروڑ روپیہ کے اضافے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ ریاستیں مزید رقم ٹیکسوں، چھوٹی بچت اسکیموں، اور سرکاری کاروبار کے منافع کے ذریعے حاصل کریں گی۔ اور اگر ٹیکس پیداوار پر لگے تو بعض چیزوں کے گراؤ ہو جائے گا۔ لیکن اس سلسلے میں کوئی قیاس آرائی ابھی قبل از وقت ہے۔ ابھی تو گرائی کے خلاف حکومت کی جدوجہد جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک کڑی اس کا یہ فیصلہ ہے کہ کپڑے کی لاگت منافع اور قیمت فروخت کے مسئلوں کی جانچ ٹیرف کمیشن کے ذریعے کرائی جائے۔

غذائی قیمتوں کا مسئلہ

غذائی قیمتوں کی صورت حال نسبتاً زیادہ بہتر ہے۔ مرکزی وزیر غذائے کہا ہے کہ سال کے اس

زمانے میں قیمتیں جس حد تک چڑھ جاتی تھیں اس حد تک نہیں گئی ہیں۔ اُن کی رائے میں اس کی ایک بڑی وجہ اُن کا یہ پرچار ہے کہ غذائی اشیاء کی ملک میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور ذخیرہ اندوزی بند ہو جانے سے قیمتیں بڑھنے کے بجائے گھٹنے لگی ہیں۔ یہ تجربہ اُن کے ایک پیشہ ور فیصلہ احمد قدوائی مرحوم کے زمانے میں بھی ہو چکا ہے اور غذائی قیمتوں میں کمی سے دیر یا سیر دوسری چیزوں کی گراؤ بھی کم ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کمی اگر ایک حد سے زیادہ ہو گئی تو کسانوں کو جن کی آبادی دوسرے تمام پیشے والوں کی مجموعی آبادی کی چو گئی ہے نقصان ہو گا۔ اس کے علاوہ پیداوار میں بتدریج تخفیف بھی ہو سکتی ہے۔

اس لئے قیمتوں کو سہارا دینے کی بات بعض حلقوں کی طرف سے کہی جا رہی ہے۔ یہ طریقہ قلت والے ملک برطانیہ اور افراط والے ملک امریکا میں بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ مگر ہندستان میں اس پچھلے درآمد بہت زیادہ آسان نہیں ہے۔ اس لئے کہ کسان اور حکومت کے بیچ میں کئی سیڑھیاں ہیں اور اگر حکومت بانار سے مہنگے داموں پر غلہ خریدے لگتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ادا کئے ہوئے مہنگے دام کسان کو مل جاتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتوں کو سہارا دینے کی اسکیم کامیاب اسی وقت ہو گی جب درمیانی سیڑھیاں کم سے کم کر دی جائیں۔ یہ کام سرکاری عہدیداروں سے کہیں زیادہ اچھی طرح کوآپریٹو سوسائٹیاں اور پنچائتیں کر سکتی ہیں اور ان ہی کے ذریعے آپ کو حکومت کی دی ہوئی دوسری سہولتیں مل سکتی ہیں۔ اس طرح بعض لوگوں کی طرف سے ان اداروں کی مخالفت کے باوجود یہ ملک کی ترقی اور خوش حالی کے لئے ناگزیر چوتھے چارے ہیں۔

ان کی مخالفت دلائل سے زیادہ ادھام پر مبنی ہے۔ اور ان ادھام میں سیدھے سادھے کسانوں سے کہیں زیادہ بعض پڑھے لکھے لوگ گرفتار ہیں جو کوآپریٹو تحریک کو سوشلزم کے ہم معنی اور سوشلزم کو کمیونزم کے مترادف کہتے ہیں۔ اور فرد کی آزادی کے نام پر ان سب چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں جن سے لوٹ کھسوٹ کے کسی طریقے پر پابندی لگتی ہو۔

بستر میں 'جنگ کی تیاری'

ایسے پڑھے لکھے لوگوں کی توہم پرستی کے سامنے مدھیہ پردیش کے علاقہ بستر کے ان ادیبوں کی توہم پرستہ بالکل ماندر پڑ جاتی ہے جو ہمارا جہ کو اتار مانتے ہیں۔ ان کی رضا کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کے شادی نہ کرنے پر ناراض ہو کر اپنی پگڑی واپس کر کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا جہ اپنے ساتھ چھ ہزار

رہیہ ماحمد حبیب خٹک کا ایک بڑا حصہ ادنیٰ اسی قبائل میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان کی ہمارا داکوٹ آف وارڈز کے انتظام میں ہے۔ اور انہیں اس انتظام کے ناقص ہونے کی شکایت ہے۔ یہ ظاہر اس شکایت کی بنا پر انہوں نے پچھلے چند مہینوں میں کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں جن کو مدھیہ پردیش کی حکومت قابل اعتراض سمجھتی ہے۔ قبائل میں ایک یہ افواہ بھی پھیل چکا ہے کہ ہمارا جبر بستر کی ریاست واپس مل جائے گی۔ اور قبائلی سرداروں میں جنگ کی تیاری کے نشانات چال اور مرجع تقسیم کے چاچکے ہیں۔ اگرچہ آم کی پتی جو اعلان جنگ کا نشان ہے ابھی تقسیم نہیں کی گئی ہے۔

صمدت حال کے سدھار کے لئے وزیر اعلیٰ کی تلاش ناتھ کاٹھو نے ہمارا جبر کو مشورہ دیا تھا کہ وہ بھوپال آکر ان سے مل لیں اور کچھ عرصے کے لئے اپنے ضلع سے باہر چلے جائیں لیکن ہمارا جبر نے اس مشورے پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ قبائلی آبادی کا ایک حصہ ان کے ساتھ ہے۔ اور یہ ظاہر برائنی کے ذریعے مدھیہ پردیش کی حکومت ہمارا جبر کی ہیکڑی کے بلوچوں کا مشورہ ہو گئی ہے۔ اب یہ مسئلہ مرکزی حکومت کے زیر غور ہے جسے یا تو حکومت اور ہمارا جبر دونوں نے اپنا پوزیشن نظر سے مطلع کر دیا ہے۔ بستر میں دین کے نیچے کر ڈرڈ ٹن لوہے کی موجودگی سے جہاں ایک طرف اس بات کے قوی امکانات پائے جاتے ہیں کہ اس علاقے کی پسماندگی دور ہو جائے وہاں دوسری طرف یہ ڈرہ بھی ہے کہ تہذیب کی آمد کو قبائلی اپنے معاملات میں مداخلت ہے یا کچھ کر اس کی مزاحمت کریں۔ ہمارا جبر کی ہسٹ بلاشبہ ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن ہمارا جبر خواہ کے جن جذبات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو سامنے سے حل کر کے اور قوت کے ذریعے ختم نہیں کیا جاسکتا مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو اپنے اقتدار کے علاوہ اپنی سوچ بوجھ کا بھی مظاہر کرنا ہو گا۔

آسام میں علیحدگی پسندی

آسام کے پہاڑی قبائل کا مسئلہ بھی کچھ اسی قسم کی حکمت عملی کا متعلق ہے۔ یہ مسئلہ سرکاری زبان بل کی منظوری کے بعد فحش شدت بھرا ہوا ہے۔ پہاڑی اضلاع کے لوگ جن کو برطانیہ کی حکومت نے بقیہ میدانی علاقے سے الگ تھلگ رکھ کر عیسائی مشنریوں کو ان پر اپنا اثر جملنے کا موقع دے دیا تھا، آسامی کی مخالفت کرتے ہیں اور انگریزی کو نہ صرف پہاڑی اضلاع میں بلکہ پورے آسام میں سرکاری زبان بنائے رکھنا چاہتے ہیں، اب وہ ایک الگ ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کے ایک دفعہ نے دہلی آکر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے ملاقات کی تھی اور شیلانگ واپس جا کر کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم کا وہ فارمولا ماننے کو تیار نہیں ہیں جس کے تحت پہاڑی اضلاع کو ریاست آسام کے اندر ایک ریاست کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ اس لئے کہ سابقہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایسے بندوبست سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ پھر بھی

دفتر کے بیڈر ولیم سن سانگ مانے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو پہاڑی لوگوں کی شکایتوں اور ڈھواؤں کا علم ہے۔ اس لئے وہ ضلع وار کونسلوں کو مزید اختیارات دینے اور ان اضلاع میں قواعد و ضوابط کے نفاذ سے پہلے ان پر نظر ثانی کے لئے ایک علاقائی کونسل بنانے کو تیار ہیں۔ لیکن ان کی رائے میں ایک الگ ریاست کی تشکیل نامناسب ہوگی۔

آسام سے ملحق مرکز کے زیر انتظام علاقے مئی پور کا ایک دفتری وزارت مجلس قانون ساز اور ذمہ دار حکومت کا مطالبہ کرنے کی عرض سے دہلی گیا ہے۔ اور غالباً اس قسم کے مطالبات کی ہمت، اخرائی مرکزی حکومت کے اس فیصلے سے ہوئی ہے کہ ناگاہائیں کی ایک ریاست بنادی جائے۔ لیکن ناگاہ علاقہ پہلے ہی سے آسام سے الگ تھا اور اب مرکزی حکومت کسی باہل ہی نے ہندوستان کے لئے تیار نہیں ہے۔

کانگریس میں انتشار

ملک کے مختلف حصوں میں علیحدگی پسندی اور انتشار پسند رجحانات کسی حد تک ان منگلوں کا نتیجہ ہیں، جو آزادی کے بعد قدرتی طور پر پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ منگلیں انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی اور سیاسی اغراض کی وجہ سے یہ تیری راہ پر لگنے کے بجائے تخریبی راہ پر لگ گئی ہیں۔ یہ صورت حال مختلف جماعتوں کے باہمی اختلافات کے علاوہ کانگریس کے اندرونی معاملات میں بھی منعکس ہوتی ہیں۔ پنجاب کے علاوہ بہار، آندھرا، میسور اور اتر پردیش میں کانگریس والوں کے درمیان ذاتی جھگڑے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ تعمیری کام پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ اعلیٰ کمان ان جھگڑوں کو چکانے کے لئے اوپر سے کوئی حکم دینے کے بجائے اتحاد و اتفاق کی تلقین کرتا رہا ہے تاکہ جھگڑوں کو ختم کرنے کے بعد آپس میں کوئی تلخی نہ رہ جائے۔ اس رویہ کی وجہ سے اس پرکتہ چینی بھی کی گئی۔ مگر جب اس نے اتر پردیش کی وزارتی الجھن میں متعلقہ لوگوں کی رضامندی سے دخل دیا تو جو گروہ پہلے مطمئن تھا وہ غیر مطمئن بن کر اعلیٰ کمان پر نکتہ چینی کرنے لگا۔ اتر پردیش میں خاصے رد و تصریح کے بعد اور بادل ناخواستہ وزیر اعظم کی تجویز اور اعلیٰ کمان کے مشورے پر عمل درآمد ہو گیا ہے مگر اس قضیہ سے اعلیٰ کمان کی خاموشی کے اسباب پر کسی قدر روشنی پڑتی ہے۔ البتہ اس خیال کو بالکل بنیاد نہیں کہا جاسکتا کہ اگر اعلیٰ کمان شروع ہی سے خاموشی نہ اختیار کر لیتا تو کانگریس کے اندرونی گروہ اس کی حکم مدد کی جرات نہ کر سکتے۔

سیاسی چندے

بہ ظاہر اعلیٰ کمان پارٹی کے اندر جمہوریت برقرار رکھنے کے خیال سے اندرونی جھگڑوں سے الگ تھلگ رہا

ہے۔ اور اس اندرونی جمہوریت کا ایک دوسرا مظاہرہ کھیلے ہوئے اس وقت ہوا جب کمپنیوں کے قانون میں ترمیم کے سرکاری بل پر پارلیمنٹ کے بعض کانگریسی ممبروں نے حکومت کی رائے سے اختلاف کیا۔ اختلاف کا خاص موضوع بل کا وہ جز تھا جس میں کمپنیوں کو سیاسی جماعتوں کو چندہ دینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس اجازت کے غالفوں نے کہا کہ اس طرح سیاست میں گراوٹ آجائے گی، اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ ایسے چندے ممنوع قرار دے جانے کے بعد چوری چھپے جاری رہیں گے۔ اس کے علاوہ ایسی ممانعت سے لوگوں کی آزادی میں بے جا دخل اندازی ہوگی۔

حکومت کے ترجمانوں نے کہا کہ کمپنیوں سے چندے لینے کے باوجود کانگریس نے اپنی پالیسیوں میں سرمایہ داروں کے ساتھ کوئی بے جا رعایت نہیں کی ہے۔ اور زیر بحث بل میں چندے کی حد مقرر کر کے کمپنیوں کے اصراف بے جا کی روک تھام اور حصہ داروں کے مفاد کے تحفظ کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اب یہ بل لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں منظور ہو کر صدر کی منظوری کے لئے گیا ہے۔ اس میں چندوں سے متعلق دفعہ میں کہا گیا ہے کہ کوئی کمپنی کسی فرد یا جماعت کو سیاسی اغراض کے لئے ۲۵ ہزار روپیہ یا کل منافع کے ۵ فیصدی سے (جو بھی زیادہ ہو) زائد رقم چندے میں نہیں دے گی۔

کشمیر میں اتحاد

علیحدگی پسندی کے ان مظاہروں کو دیکھتے ہوئے یہ بات بہت ہی خوش آئند ہے کہ کشمیر کی ڈیموکریٹک نیشنل کانفرنس نے نیشنل کانفرنس میں جس سے وہ تین سال پہلے الگ ہو گئی تھی واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈیموکریٹک نیشنل کانفرنس ۱۹۵۷ء میں ان لوگوں نے بنائی تھی جو پہلے نیشنل کانفرنس میں شامل تھے۔ ان کے لیڈر غلام محمد صادق تھے جن کا جھکاؤ بائیں بازو کی طرف تھا۔ لیکن نیشنل کانفرنس کے لیڈروں سے ان کا اختلاف بنیادی اصولوں پر نہیں بلکہ کام کے طریقوں پر تھا۔ البتہ علیحدگی کے بعد ان طریقوں پر نکتہ چینی میں بعض اصولی سوال بھی اٹھائے جاتے تھے۔ جس میں دونوں فریق مبالغے سے کام لیتے تھے اور جس سے کشمیر کے فرقہ واری ادارے نیز پاکستان کے پروپیگنڈا کرنے والے فائدہ اٹھاتے تھے، ریاست کے ترقی کے کاموں میں رکاوٹ پڑتی تھی اور عوام میں ذہنی الجھنیں بڑھتی تھیں۔

علیحدگی کے ان ہی نتائج کو محسوس کر کے ڈیموکریٹک نیشنل کانفرنس کی مجلس عاملہ نے اس جماعت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور نیشنل کانفرنس کے لیڈر بخشی غلام محمد نے پرانے ساتھیوں کی واپسی پر ان کا غیر مقدم کیا۔ امید ہے کہ وہ اس میں سے کچھ کو اپنی حکومت میں بھی شامل کر لیں گے۔

یہ تو ہوا کشمیر کے مسئلے کا اندرونی پہلو اس کا بیرونی پہلو جو ہندوستان اور پاکستان سے متعلق

ہے بدستور الجھا ہوا ہے۔ پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خاں نے اپنے مغربی ایشیا کے دورے کی طرح مشرقی ایشیا کے دورے میں بھی اس کے متعلق اظہار خیال کیا ہے اور ہندوستان کے رویہ کو غیر مصالحت پسندانہ کہا ہے۔ لیکن مصالحت کے لئے انھوں نے کوئی ایسی بات ابھی تک نہیں کہی ہے جس سے اس خیال کی تردید ہو سکے کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے کا صرف ایسا حل چاہتا ہے جس کے ذریعے یہ پوری ریاست اس کی مملکت میں شامل ہو جائے۔

بیرو باڑی

پاکستان کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات پچھلے چھبیسے کئی ہار زیر بحث آئے۔ یہ بحث ایک تو اس سمجھوتہ پر ہوئی جس میں ہندوستان نے پاکستان کو اور پاکستان نے ہندوستان کو اپنے علاقے سے ہو کر سفر کی سہولتیں دینے کا اصول منظور کر لیا ہے۔ یہ سمجھوتہ پاکستان کی راجدھانی راولپنڈی میں دونوں ملکوں کی ریلوں کے افسروں کے درمیان ہوا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہندوستانی پارلیمنٹ میں حکومت کی طرف سے بتایا گیا ابھی صرف اصول طے پایا ہے اور عمل درآمد کی تفصیلات زیر غور ہیں۔ سمجھوتہ کا ایک اہم جز یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد سے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان براہ راست ریلوے سردس شروع ہو جائے گی لیکن دوسری طرف آسام اور مغربی بنگال کے لوگوں کو بھی ریل پر پاکستان کے علاقے سے ہو کعبانے کی اجازت مل جائے سے خاصی آسانی مل جائے گی۔

بحث کا دوسرا خاص موضوع مغربی بنگال کے علاقے بیرو باڑی کے ایک حصے کی پاکستان کو منتقلی کا مسئلہ تھا۔ اس منتقلی کا فیصلہ ستمبر ۱۹۵۷ء میں دونوں ملکوں کے وزراء نے اعظم کے درمیان اس سمجھوتے میں میں ہوا تھا جسے نہرو رپورٹ سمجھوتہ کہا جاتا ہے۔ اس سمجھوتے کا خاص مقصد یہ تھا کہ دونوں ملکوں کے سرحدی تنازعوں اور سرحدی جھڑپوں کا سد باب کر دیا جائے۔ اور اس کے لئے یہ طے ہوا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان اپنے بعض علاقوں کو جو دوسرے ملک کے علاقوں سے گھرے ہوئے ہیں اس کے حوالے کر دیں۔ اور اس طرح ملک کی تقسیم کے وقت مقرر ہونے والی سرحدوں میں جو ٹیڑھاپن رہ گیا ہے اور جس کی وجہ سے سرحدی فیصلے کی الگ الگ تادیلیں کی جاتی ہیں اُسے دور کر دیا جائے اس سمجھوتے پر عمل درآمد کے لئے سپریم کورٹ کی رائے میں دستور میں ترمیم مزوری ہے۔ چنانچہ حکومت ہند نے پاکستان کو بیرو باڑی کی چار مربع میل آراضی دینے اور پاکستان کی کچھ آراضی ہندوستان میں شامل کرنے کے لئے دو بل مرتب کئے

ہیں مغربی بنگال کی مجلس قانون ساز میں نہ صرف حزب مخالف بلکہ خود کانگریس پارٹی نے بھی ان بلوں کی مخالفت کی ہے۔ اور اس مخالفت کی بنا پر پاکستان کے صدر نے ہندوستان کو طعنہ دیا ہے۔ اس موقع پر انھیں یہ خیال نہیں رہا کہ پاکستان کے برخلاف ہندوستان کی حکومت ایک دستور کی پابند ہے اور یہاں سب لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے۔ جہاں تک حکومت ہند کا تعلق ہے اس کے سربراہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ سمجھوتے کی پابندی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی رائے ہے ہندو توں سمجھوتہ مجموعی طور پر ہندوستان کے لئے مفید ہے اور اب اس بات کو مغربی بنگال کی حکومت نے بھی مان لیا ہے۔

کانگو کی خانہ جنگی

بین الاقوامی معاملات میں کانگو کی ملحقین ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اب وہاں خانہ جنگی چھڑ گئی ہے جس میں وزیر اعظم لومبار کے مقابلے پر فوجی لیڈر موبوٹو کا پلہ بھاری ہے۔ کرنل موبوٹو کے آدمیوں نے نہ صرف یہ کہ لومبار کو گرفتار کر لیا ہے بلکہ متحدہ اقوام کے عملے پر بھی متعدد حملے کئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ ان کو مغربی طاقتوں کی براہ راست اور بالواسطہ امداد مل رہی ہے۔ براہ راست امداد طحیح سے اسلحہ اور آدمیوں کی شکل میں آئی ہے اور بالواسطہ امداد کی نشان دہی متحدہ اقوام کی جنرل اسمبلی میں امریکا کی تحریک پر منظور ہونے والی اس تجویز سے ہوتی ہے کہ صدر کاسادو بو کو جو موبوٹو کے زیر اثر ہیں۔ انجمن متحدہ اقوام میں کانگو کے نمائندے نامزد کرنے کا اختیار دے دیا جائے۔

اس تجویز کی منظوری کے بعد سے کانگو کے حالات میں مزید ابتری پیدا ہو گئی ہے۔ اور افریقی ایشیائی ملکوں کے نمائندوں پر شکل ایک مصالحتی کشش وہاں بھیجے کی تجویز بڑھکھاتے میں پڑ گئی ہے۔ جب تک لومبار رہا نہیں کئے جاتے اور پارلیمنٹ بحال نہیں کی جاتی اس وقت تک وہاں مصالحت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انجمن متحدہ اقوام میں اس نے اس کا مطالبہ کیا ہے لیکن مغربی طاقتوں کی رائے میں ان دونوں باتوں کے لئے متحدہ اقوام کمان کوئی عملی اقدام نہیں کر سکتا۔

اس صورت حال سے بد دل ہو کر یوگوسلاویہ اور متحدہ افریقی ایشیائی ملکوں نے کانگو سے اپنے فوجی دستے واپس بلا لینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ جس پر سکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ متحدہ اقوام کے ہٹ آنے سے کانگو میں دونوں ہٹے طاقتی گروہوں کی مداخلت کا امکان بڑھ جائے گا۔ مگر اس وقت جو یک طرفہ مداخلت ہو رہی ہے اس سے بھی دوسری طرف کی مداخلت کے لئے میدان ہموار ہوتا جا رہا ہے۔

افریقہ میں اتحاد اور انتشار

ایسی مداخلت کے اسباب و نتائج کا احساس غانا کے صدر کو ملے انکو ویکٹوریہ کا غر کہے جس میں انہوں نے نو آزاد افریقی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ایک مشترکہ اعلیٰ کمان قائم کر لیں۔ جو کسی دوسرے افریقی ملک میں کانگو جیسے حالات پیدا ہو جانے پر متحدہ اقوام کے زیر اہتمام یا اس سے الگ مناسب کارروائی کرے۔

افریقی ملکوں کے اتحاد کے سلسلے میں ایک اور اہم کارروائی کی نشان دہی غانا اور مالی کی مشترکہ پارلیمنٹ کے قیام کے فیصلے سے ہوتی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے مالی اور سیگل کا فیڈریشن بن کر ٹوٹ چکا ہے اور کانگو کی نائیجی کے مسئلے پر انہیں متحدہ اقوام میں گیارہ افریقی ملکوں نے جو حال ہی میں فرانس کی حکومتی سے آزاد ہوئے ہیں امریکی تجویز کی جس طرح تائید کی ہے اس سے ان کوششوں کا پتہ چلتا ہے جو افریقہ کو انتشار میں مبتلا رکھنے کے لئے کی جا رہی ہیں۔

الجیریا میں مار دھاڑ

انہیں متحدہ اقوام کے سامنے شمالی افریقہ کے ملک الجیریا کی آزادی کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر اٹھایا گیا ہے۔ فرض اس مسئلے پر مباحثے کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے جا کہتا ہے اور اس مباحثے کو ٹالنے کے لئے اس نے پہلے کی طرح ایک بار پھر مصالحت کا ایک اشارہ کیا ہے۔ فرانسیسی کا بیڑ کے ایک فیصلے کے مطابق جنوری میں الجیریا کے متعلق پالیسی پر ایک ریفرنڈم (عام رائے طلبی) کرایا جائے گا۔ یہ پالیسی حق خود ارادیت پر مبنی بتائی جاتی ہے۔ لیکن اس حق کے استعمال کے لئے فرانسیسی حکومت الجیریا کی قومی تحریک کے نمائندوں سے کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔

اس کا یہ انکار الجیریا کے ان فرانسیسی آبادکاروں کے ساتھ ایک رعایت کی حیثیت رکھتا ہے جو صدر ڈی گال کے 'الجیریائی الجیریا' کے مقابلے پر 'فرانسیسی الجیریا' کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے الجیسیریا میں ڈی گال کے حالیہ دورے کے موقع پر ان کے خلاف زبردست مظاہرے بھی کئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں الجیریائیوں پر تشدد بھی کیا گیا ہے۔ انہیں ایک طرف فرانسیسی آبادکاروں نے مارا اور دوسری طرف فرانسیسی پولیس اور فوج نے۔

ان حالات میں اور اس بات کے پیش نظر کہ فرانس کو اس کی ساتھی مغربی طاقتیں ہر قسم کی مادی اور اخلاقی امداد دے رہی ہیں۔ الجیریائی مجاہدین کا باہر سے امداد حاصل کرنا ذرا بھی حیرت انگیز نہیں ہے۔ متحدہ اقوام

کی سیاسی کمیٹی میں مراکش کے نمائندے نے کہا ہے کہ اس امداد میں غیر ملکی رضا کار دستے بھی شامل ہوں گے۔
لاؤس اور سر و جنگ

کانگو اور الجیریا کی طرح لاؤس میں بھی بیرونی مداخلت ہورہی ہے۔ اور خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ جس میں کمیونسٹ اور مغربی طاقتوں کی تائید کرنے والی اور ان سے امداد لینے والی جماعتیں ایک دوسرے کو ختم کرنے کے درپے ہیں اور ان کی کشاکش کا ایک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ غیر جانبدار وزیر اعظم شہزادہ سوانا فوما لاؤس چھوڑ کر کمیونڈیا چلے گئے ہیں اور حکومت کے تمام اختیارات فوج کے سپرد کر دیئے گئے ہیں۔ اس سے پہلے سوانا فوما نے ہائیں بازو کی جماعت پاتھت لاؤ کو حکومت میں شامل کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی جسے تھائی لینڈ نے اس کے لئے خطہ قراویا تھا۔ تھائی لینڈ دائیں بازو والے باغی جنرل فومی نوسادان کا حامی ہے۔ اور جنرل نوسادان کو لاؤس کی حکومت کے ایک بیان کے مطابق امریکا سے بھی مدد مل رہی ہے۔ دوسری طرف تھائی لینڈ کا کہنا ہے کہ شمالی ویٹ نام اور چین، سوانا فوما اور پاتھت لاؤ کو اسلحہ دے رہے ہیں۔ لاؤس کی حکومت نے روس کی امداد بھی قبول کر لی ہے مگر ابھی تک اس طرف سے صرف معمولی سی مدد ملی ہے۔ البتہ اگر بڑی طاقتوں کی سر و جنگ کانگو میں جاری رہی تو بہت ممکن ہے کہ وہ گرم جنگ کی شکل اختیار کر لے۔ جہاں تک انجمن متحدہ اقوام کا تعلق ہو کانگو کے تجربے کے بعد لاؤس کے معاملات میں ہاتھ لگانا تقریباً ناممکن معلوم ہوتا ہے۔

اس انجمن کے لئے تخفیف اسلحہ کے سوال کو حل کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس راہ کی تازہ ترین دشواری انجمن اٹلانٹک (ناٹو) والے ملکوں کے پارلی منٹری نمائندوں کا یہ فیصلہ ہے کہ ناٹو فوج کو ایٹمی اسلحہ سے لیس کیا جائے۔ اس فیصلے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے اسلحہ کے استعمال پر ایک اجتماعی روک لگ جائے گی۔ لیکن جنگ یا اس کے فوری خطرے کی صورت میں اصل فیصلہ مقامی کمانڈر کا ہوتا ہے اور اس لئے مذکورہ بالا کا نفرنس سے ایٹمی اسلحہ کے غیر فوریہ دارانہ استعمال کا امکان گھٹنے کے بجائے بڑھ جائے گا۔ اس منصوبے کو فائر بریگیڈ کہا گیا ہے۔ مگر اس نام سے یہ شل یاد آ جاتی ہے کہ برعکس نام نہند زندگی کا فور۔

تنقید و تبصرہ

(تبصرہ کے لئے ہر کتاب کی دو جلدیں آنا ضروری ہیں)

کاروان وطن از تلوک چند محروم۔ سائز ۱۸x۲۲۔ حجم ۴۴ صفحات، کتابت و طباعت عمدہ، جلد سحر گودپوش
 طبع اول قیمت سات روپے پچاس نئے پیسے۔ طبع کا پتہ :- مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی۔
 حضرت تلوک چند محروم کا یہ مجموعہ کلام ان کی سیاسی نظموں پر مشتمل ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک فریادِ جبر
 دوسرا منزل ”پہلے میں ۱۹۰۶ء سے ۱۹۲۷ء تک کی نظمیں ہیں اور دوسرے میں آزادی وطن کے بعد کی۔ شروع میں
 جناب ملکن ناتھ آزاد نے حضرت محروم کی سیاسی شاعری کا پس منظر پیش کیا ہے اور حضرت نیاز فچوری نے محروم کے چند شے
 عنوان سے موصوف کی شاعری کی خصوصیات بیان کی ہیں۔

اس مجموعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب محروم نے سیاسی مسائل پر کس قدر کہا ہے، مگر چونکہ آزادی سے قبل ان کی
 بیشتر سیاسی نظمیں اخبارات و رسائل میں بغیر نام کے شائع ہو کر تھیں، اس لئے ان کی یہ خصوصیت عام طور پر
 منظر عام پر نہ آ سکی۔ امید ہے کہ اس مجموعے کی اشاعت کے بعد حضرت محروم کو سیاسی شاعری کے میدان میں صحیح مقام
 حاصل ہو گا اور جس رتبہ بلند کے وہ مستحق ہیں، اس سے محروم نہ رہیں گے۔ کیونکہ بقول اکبر الہ آبادی

ہے داد کا مستحق کلام محروم

یہ مجموعہ کلام کوئی نصف صدی کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے، اس لئے اس زمانے کا شاید ہی کوئی اہم سیاسی واقعہ
 یا موضوع ہو، جس کو شاعر نے نظم نہ کیا ہو۔ مگر موضوع چاہے کتنا ہی جذباتی اور واقعہ کتنا ہی موثر اور بیجاں انگیز ہو،
 توازن اور اعتدال کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں پایا اور بقول جناب نیاز فچوری ان کے جذبات کا خلوص، انداز
 بیان کی متانت، گویا ایک ٹھہرا ہوا سمندر ہے جو طوفان سے زیادہ گہرائی اپنے اندر رکھتا ہے اور ان کی شاعری
 محض ماتم ملک و ملت نہیں بلکہ مکمل داستان ہے، ان کے درد مندانہ احساسات کی اور خود ان کے نفیات و بطو
 کی جس کی عظمت سے انکار ممکن نہیں۔“

مشاہدات از نسل سعیدی۔ سائز ۱۰/۱۱، حجم ۳۱۲، کتابت و طباعت عمدہ، مجلد،
 طبع اول ستمبر ۱۹۷۶ء قیمت چھ روپے۔ طے کا پتہ: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی
 حضرت نسل سعیدی کے کلام میں بھنگی اور گہرائی، اسلوب میں روانی اور دل کشی اور زبان میں سادگی
 اور مٹھاس ہے۔ موجودہ اردو شاعری نے خیالات اور فن کے لحاظ سے بہت ترقی کی ہے، مگر زبان کا
 معیار عام طور پر رو بہ تنزل ہے۔ محاورے، استعارے اور تشبیہات کا کیا ذکر صحت زبان کا ادنیٰ
 خیال بھی نہیں کیا جاتا۔ جناب نسل سعیدی ان شعرا میں سے ہیں، جن کا کلام فکر، فن اور زبان تینوں
 لحاظ سے بلند ہوتا ہے۔ موصوف اس نظریے کے نہ صرف قائل، بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہیں کہ شعر کو
 شاعر کی زندگی کا پرتو اور اس کے کردار کا آئینہ دار ہونا چاہیئے۔ وہ اپنے اور اپنی شاعری کے بابے
 میں کہتے ہیں کہ ”جو کہا وہی کیا، جو کیا وہی کہا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو کہنا چاہا ہو نہ ہو سکا ہو یا جو کچھ ہو گیا ہو
 نہ چاہا ہو..... غم جاناں کو غم کا سناتے سے اور آپ مٹی کو جگ مٹی سے بہت زیادہ دور بھی
 نہیں ہونا چاہیئے، اور اپنے دل کی تڑپ میں دوسروں کے دلوں کا اضطراب بھی ضرور محسوس کرنا چاہیئے“
 مجموعے کا آغاز غزلِ نعت سے ہوتا ہے، اس کے بعد تعارف کے عنوان سے ایک نظم ہے،
 جس میں غالباً شاعر نے خود اپنا تعارف کرایا ہے۔ چند شعر ملاحظہ ہوں :-

شب تاریک میں پیدا کرنا بھی آتا ہے	ہمیں داغِ جگر کو جلوہ گر کرنا بھی آتا ہے
بدلتا ہی ہے جب ہم سے نگاہیں شادمانی کی	ہمیں ناشادمانی میں بسر کرنا بھی آتا ہے
ہمارا مقصد ہستی کوئی رہن و سائل ہے	ہمیں اپنا سفر بے بال و پر کرنا بھی آتا ہے
بچلتے ہیں نگاہیں خاک کے ذروں کو بھی، لیکن	ہمیں افلاک پر نقد و نظر کرنا بھی آتا ہے
ابھی جنسِ ہنر ہے منفعّل جس نقدِ دولت کو	اُسے شرمندہ جنسِ ہنر کرنا بھی آتا ہے

ملا کر اپنی قیمت کے تارے خاک میں نسل
 ہمیں ذروں کو خورشید و قمر کرنا بھی آتا ہے

جشن چہل سالہ کے خطبے

[رسالہ جامعہ کی پچھلی اشاعت میں خطبہ افتتاحیہ شائع کیا جا چکا ہے۔ ذیل میں بقیہ دو خطبے دئے جا رہے ہیں۔ پہلا خطبہ جامعہ کے تعلیمی کاموں کی نمائش کے افتتاح کے موقع پر پڑھا گیا تھا اور دوسرا جلسہ خاص کے موقع پر جس کی صدارت راجسٹری ڈاکٹر راجندر پرشاد نے فرمائی تھی۔]

پرنس کرم جاہ، امیر جامعہ، خواتین اور حضرات

جامعہ پر آصف جاہی حکومت کے احسانات کا سلسلہ ۲۹ء سے شروع ہوا، جب جید آباد میں جامعہ کے خیر خواہوں نے سیاسی اندیشوں اور دفتری رکاوٹوں کی منزلیں طے کر کے ایک غریب تعلیمی ادارے کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کا انتظام کیا۔ دفتری فرشتوں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ جن کا نام ایک دفعہ لکھ لیں اسے یاد رکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جامعہ کو ماہوار گرانٹ ملنے لگی تو یکمشت رقم ملنے کا بھی امکان پیدا ہو گیا، پہلے ایک عطیہ سے ایک عمارت بنی، پھر دوسری بنی، اور اس دوسری دفعہ آصف جاہی عطیہ نے یہ کرشمہ دکھایا کہ پچاس ہزار روپیہ میں ڈیڑھ لاکھ کی عمارتیں بن گئیں۔ آصف جاہی دولت کو یہ دیرانہ جسے چند سر پھرے آباد کرنا چاہتے تھے کچھ پسند آگیا، اس نے رفتہ رفتہ یہاں اپنا گھر سانبالیا۔ ہم غریبوں کو ضد تھی کہ بے نیاز رہیں گے، احسان کی قدر کریں گے مگر صرف دل سے کریں گے۔ آصف جاہی دولت کی غریب فوازی کو یہ ادا کچھ ایسی بھائی کہ اس نے ہماری آزادی کو اپنی آبرو، ہماری گمنامی کو اپنی شہرت سمجھ لیا۔ ایک کمی تھی جو اب پوری ہو گئی ہے، وہ دولت جو روپیے پیسے کی شکل میں آیا کرتی تھی آج آصف جاہی خاندان کے جہنم و چراغ کے روپ میں آئی ہے۔ اکیس برس پہلے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج تکمیل کو پہنچا ہے۔ میں جامعہ کے کارکنوں کی طرف سے پرنس کرم جاہ، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔

چہ خوش باشد کہ بعد از روزگارے بامیدے رسامید دارے

پرنس کرم جاہ، آپ اس بستی میں تشریف لائے ہیں تو اس کی ریت رسم سے بھی آپ کو واقف کرادوں۔ آپ نے یورپ میں اعلیٰ تعلیم پائی ہے، سیاسیات اور معاشیات کے ماہر ہیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تعلیمی ادارہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ آزاد لوگوں کی بستی ہے۔ بے شک، یہاں بھی بھوک لگتی ہے۔ یہاں بھی تن ڈھکنے اور سر چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں بھی وسائل کی کمی حوصلوں کو ڈراتی دھمکتی رہتی ہے۔ یہاں بھی اندھیرا پھیلتا ہے، قدم بچکتے ہیں، یہاں بھی جی چاہتا ہے کہ کسی کا ہاتھ اس طرح مضبوط پکڑ لیں کہ پھر کوئی خطرہ نہ رہے۔ لیکن اس بستی کے لوگ ہمیشہ خطرہ میں رہے، کسی دوسرے کا کیا، انھوں نے کسی اپنے کا ہاتھ بھی اس طرح نہیں پکڑا کہ پھڑانے میں دشواری ہو، انھوں نے سمجھ لیا کہ آگے بڑھنے والے کا قدم بہکتا ضرور ہے، مگر پھر سنبھل بھی جاتا ہے، انھوں نے صرف آنکھوں پر بھروسہ نہیں کیا جو روشنی کی محتاج ہوتی ہیں بلکہ اس قدر قی کشش پر جوراہ رو کو منزل کی طرف لے جاتی ہو وسائل کی کمی کو انھوں نے ایک امتحان سمجھا اور سرمائے کے خیال سے بے نیاز ہو گئے۔ اور ضرورتوں کی پھر حقیقت ہی کیا تھی، کبھی ان کو ہنس کر مالا، کبھی رو کر۔ نتیجہ اس کا خیال کی آزادی ہے۔ فیصلے کرنے کی آزادی، محنت کرنے کی آزادی۔ یہاں کام کا بوجھ کبھی کسی حساب سے تقسیم نہیں ہوا ہے، جس میں آزاد رہنے کی توفیق تھی اسی نے لپک کر بوجھ اٹھایا۔

آزادی اور مساوات دونوں ہمارے مزاج میں کچھ اس طرح داخل ہو گئی ہیں کہ اپنے انتظام اور تعلیمی نظام کا ان کے بغیر تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں استادوں اور دفتر کے کارکنوں کی ایک انجمن ہے تو باقی ملازمین کی بھی ایک انجمن ہے، اور اسے بھی ہم نے نمائندگی کا حق دیا ہے۔ چالیسویں سال گرہ کی تقریروں کے لئے روپیہ جمع کرنے اور اپنے پاس سے دینے کی ذمہ داری ہمارے استادوں نے آزادی کے ساتھ قبول کی ہے تو دوسری طرف ہمارے وہ ساتھی جنھیں سرکاری زبان میں کلاس فورسروٹس کہا جاتا ہے اتنی ہی آزادی اور خلوص کے ساتھ خرچ پورا کرنے میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہمارے ابتدائی مدرسے میں بچوں کی حکومت ہے جس کے صدر اور وزیر اور جج مدرسے کے معمولی انتظام میں شریک ہوتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ مدرسہ ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ان کی خود اعتمادی کا یہ عالم ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم ایران کے شہنشاہ اور یوگوسلاویہ کے صدر کو بے تحلف اپنا مدرسہ دکھا سکتے ہیں۔ مدرسہ ثانوی کی مجلس طلباء کے ایسے ہی کام اور ایسی ہی حیثیت ہے۔ ادب اور لحاظ میں جامعہ کے کسی طالب علم کی طرف سے کوئی کمی ثابت

ہو تو یہ ہمارے لئے بڑی شرمندگی کی بات ہے، لیکن ایک اہم سرکاری کمیٹی میں شکایت کی گئی کہ جامعہ کے طالب علم وزیر اور سکریٹری کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بے تحلف گفتگو کرتے ہیں تو میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جامعہ میں ان کو آزاد رکھا گیا ہوا صاف ہر جگہ اپنے آپ کو ہندوستان کے آزاد شہری سمجھیں گے۔

جامعہ کے اندر اپنے کالوں میں اپنے طریقوں میں ہم آزاد نہ ہوتے تو دہ سرکاری گرانٹ جواب میں ملتی ہے ہماری آزادی کی قیمت بن جاتی لیکن ہم نے گرانٹ کو نعمت نہیں سمجھا، اس سے اپنی طبیعتوں کو متاثر نہیں ہونے دیا۔ یہ تقریب جو ہم منا رہے ہیں ہماری آزادی کا ایک مثالی نمونہ ہے یہ میری تجویز نہیں ہے، یہ ایک دوست کی تجویز ہے جسے میں نے آزادی کے ساتھ منظور کیا، میرے ذریعے سے یہ پوری برادری کے سامنے پیش کی گئی اور جب برادری نے اسے پسند کیا تو اس کا پروگرام ایک بے ضابطہ کمیٹی نے مرتب کیا اور یہ پروگرام مجلس منتقلہ کے سامنے پیش کیا گیا جسے تمام اس وقت تک کئے گئے ہیں اور اب کئے جا رہے ہیں وہ سپکام کرنے والوں نے خود منتخب کئے ہیں، اور کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں حکم دینے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ روپیہ نہیں تھا، ہمارے خازن صاحب فریاد کرتے رہے، روپیہ نہیں ہے، اور جس طرف دیکھے معلوم ہوتا ہوا ہٹ لٹ رہی ہے۔ حساب ایک دن ضرور ہوگا، مگر ہم نے آزادی اور محنت سے رونق پیدا کر کے بھی دیکھ لیا فاقہ مستی کے دنوں کی یاد تازہ کر لی اور اپنے دنوں میں یہ خیال نکال دیا کہ چالیس سال کی جدوجہد نے ہمیں تھکا دیا ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کام ناقص، وہ ہاتھ ناپاک ہوتا ہے جس پر حکومت کا داغ لگا ہو۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس بستی میں محنت کا شوق نہ ہو اس میں آزادی کا گند نہیں ہو سکتا۔ آپ اس بستی کا جائزہ لیں تو آپ کو بہت سی خامیاں نظر آئیں گی، اور آپ ہم سے وجہ پوچھتے تو ہم بے تحلفی سے کہہ دیں گے کہ اس میں قصور ہمارا ہے۔ یہاں گندگی بہت ہے، یہاں زمینیں پڑی ہیں جن پر مکان بن سکتے تھے، اور بہت سے لوگ مکانات کی قلت کے سبب سے تکلیف اٹھا رہے ہیں، کئی عمارتیں نامکمل رہ گئی ہیں، کئی سڑکوں پر روشنی نہیں ہے لیکن یہ بھی دیکھئے کہ ہم یہاں کتنے دنوں تک اور کس قدر لاوارث رہے۔ صفائی کا انتظام میونسپلٹی کرتی ہے، ایک مدت تک ہم دہلی کی میونسپلٹیوں کی مدد کے باہر رہے، اب جو مدد کے اندر آگئے ہیں تو اپنی باری آنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ مکان نہیں ہیں، اس لئے کہ مکان بنوانے کے لئے روپیہ نہیں ہے۔ پہلے ہم مانگ کے لاتے تو جامعہ کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے، اب جامعہ کی ضرورت

سرکاری گرانٹس سے پوری ہو رہی ہیں، اور وہ اس طرح بڑھتی رہتی ہیں کہ ان کے پورے ہونے کے بعد ہمارے اور مطالبوں میں جان نہیں رہتی۔ یہاں بجلی ہم نے اپنے خرچے لگوائی، پانی کا انتظام اب تک نہیں ہو سکا ہے۔ ہم نے اب تک یہ دیکھا ہے کہ محنت کا سرمایہ کن کاموں میں لگانے سے زیادہ زیادہ حاصل ہو گا، اسی سرمایہ جتنا بھی اپنے پاس تھا ان کاموں میں لگا دیا۔ اس کے نتیجے سے ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ آپ جس حقائق کا افتتاح فرمائیں گے وہ ہماری صلاحیتوں کی سالانہ آزمائش ہے۔ اپنی یہ آزمائش ہم فی بیل اللہ سمجھے یا شوق کی وجہ سے یا خواہ مخواہ کرتے ہیں، دیکھنے والے بنی بنائی چیز کو دیکھتے ہیں اور اے پسند یا ناپسند کرتے ہیں، ہیں اس محنت میں مزہ آتا ہے جس کا یہ بھل ہے۔ یہاں آپ کو جو آزمائش اور فکینی نظر آرہی ہے اس کی خاطر آرٹ کے استاد اور طالب علم راتوں کو جگے ہیں، تعلیمی میلے کے لیے پروگرام کے ہر آئٹم کے لئے کسی نہ کسی چھوٹے یا بڑے گروپ نے اپنی جان کھپائی ہے۔ پھر وہ لوگ بھی کچھ کم نہیں ہیں جن کا کام آپ کو کسی ٹھوس شکل میں نظر نہیں آتا ہے، جنہوں نے انتظام میں، دوڑ دھوپ میں، لوگوں کو سمجھانے اور راضی رکھنے میں اپنا وقت صرف کیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے کام کو اور صلاحیتوں کو یاد رکھتے ہیں، اور اس طرح ہم میں سے ہر ایک جو کوئی صلاحیت رکھتا ہے خود بخود ممتاز ہو جاتا ہے۔

اسی آزادی اور محنت کے شوق نے ہمیں اس منصب کا حق ادا کرنے کے قابل بنا دیا جو جامعہ کے ایک بانی، مہاتما گاندھی کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا، کہ ہم عقیدوں کو سمجھ کر ان کا احترام کر کے اور تعلیم میں ان کی ناگزیر حیثیت کا اعتراف کر کے مختلف مذہبوں کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں اور قومی زندگی کی تعمیر میں شریک کریں۔ گاندھی جی سے ہم نے کہا کہ ہمیں اتنی آزادی دیجئے کہ آپ کے ہم خیال ہوتے ہوئے بھی ہم سیاسی تحریکوں میں حصہ نہ لیں، مسلمانوں سے ہم نے کہا کہ ہمیں اتنی آزادی دیجئے کہ آپ کی سیاست سے الگ رہیں۔ اپنی طرف ہم نے ملے کیا کہ تعلیم کا کام صبر اور استقلال سے کریں گے، الزام کا جواب نہ دیں گے، اپنی بات مناسب طریقے پر کہتے رہیں گے۔ اس میں ہم نے بہت دھکے کھائے، مگر اپنے لئے ایک جگہ بھی نکال لی۔ ہمارے یہاں کوئی ہندو اور سکھ یا عیسائی نہیں ہے جو ہمیں مسلمان نہیں سمجھتا، جو ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہماری توجہ، ہمدردی اور خیر خواہی کا حقدار نہیں سمجھتا۔ ہم سب کو ایک نظر سے اس طرح

دیکھتے ہیں کہ گویا سب کو ایک نظر سے دیکھنا مسلمان کا فرض ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس فرض کو ایسے ظلوں کے ساتھ انجام دیں کہ سب کو ایک نظر سے دیکھنا مسلمان کا حصہ، اس کی امتیازی صفت مان لی جائے۔ یہ مقصد کسی ایک وقت میں کسی ایک طریقے سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ ہم نے اپنی زندگی کو قاعدے قانون کی عمل داری کا نوہ نہیں بنایا ہے، بلکہ شریف خاندانوں کے طور طریق کا۔ ہمارے قاعدوں میں آپ کو یہ کہیں نہیں لکھا ہوئے گا کہ جامعہ ملیہ میں لڑکوں لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ہوگی، ہم جانتے ہیں کہ مخلوط تعلیم میں خطرے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے ذریعے سچی شرافت کے آداب اور کسی طرح بہت مشکل سے سکھائے جاسکتے ہیں، اور ہماری قومی زندگی میں محبت، رواداری اور مردوت کے اوصاف نظر نہ آئیں گے جب تک کہ ان کے بیچ ہر گھر کے صحن میں نہ بونے جائیں۔ ہمارے تعلیمی خاندان کا دار و مدار ہمارے اخلاق پر ہے، اور ہم یقین ہے کہ جن نوجوانوں کو ہم آزادی کی فضا میں پابندیوں کو قبول کرنا، شوق کے گیت گا کر استعداد کو بیدار کرنا، کام کا حق ادا کر کے طبیعت میں توازن پیدا کرنا سکھا دیں گے انھیں پھر اس کی تعلیم دینے کی ضرورت نہ ہوگی کہ ایک دوسرے سے تعصب نہ برتیں۔ ہماری دینی تعلیم کوئی سبق نہیں ہے کہ پڑھنے والا اسے بھول جائے تو ہمیں خبر بھی نہ ہو، اور اب تک وہ اس طرح سے ظاہر ہوئی ہے کہ ہمارا عربی اور اسلامی نام رواداری کی ایک علامت بن گیا ہے۔

راشٹری جی، امیر جامعہ، خواتین اور حضرات،

جامعہ کی بنیاد، چالیس برس ہوئے، اس یقین کے ساتھ رکھی گئی تھی کہ ہندوستان آزاد ہوگا، اور سچی قومی تعلیم ہماری جنما میں ایک نئی جان ڈال دے گی۔ ہماری امیدیں پوری ہو گئی ہیں، ہندوستان آزاد ہے، ہماری تعلیم بالکل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم جامعہ ملیہ کے کام کرنے والے، جامعہ کی چالیسویں سالگرہ منا رہے ہیں، ہمارے راشٹری جی، جن سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، ہم میں تشریف رکھتے ہیں، ہم میں ایسے لوگ ہیں جو جامعہ کی خدمت اس وقت سے کر رہے ہیں جب کہ وہ قائم ہوئی تھی، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ یہاں گزارا ہے، ہم میں بہت سے لوگ نئے جو ملے لے کر شامل ہوئے ہیں۔ جامعہ بڑھتی رہی ہے، بدلتی رہی ہے۔ اس کے مقاصد پر اب بھی بحث ہو رہی ہے۔ یہ بحث اس کی علامت ہے کہ وہ لوگ جو خود اس کے مختلف کاموں کو انجام دے رہے ہیں، اور وہ جو کسی

دکھی طریقہ پر ان میں شریک ہوتے بہتے ہیں جامعہ کے مقاصد سے صحیح قسم کی دل چسپی رکھتے ہیں۔
بے شک یہ ہمارے لئے خوشی اور شکر گزاری کا موقع ہے۔

جامعہ کے بہت سے بانی تھے، مولانا محمود الحسن، مہاتما گاندھی، حکیم اجمل خاں، مولانا آزاد، ڈاکٹر انصاری، مولانا محمد علی۔ ہم کو اس پر فخر کرنا چاہیے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جامعہ کا وجود بہت سے عقیدوں اور
تناؤں کا سنگم، ممتاز مفکروں اور ملک کے رہنماؤں کے درمیان قدر مشترک تھا۔ اسے جو نام دیا گیا اس سے
اس کے منصب کے تین پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، یعنی یہ کہ جامعہ ایک آزاد تعلیم گاہ ہوگی، وہ شہریت
کے نصب العین کو طرح طرح سے سامنے لاتی رہے گی، اور وہ اعلیٰ دینی اور روحانی سرچشموں سے ہدایت
ماہل کرے گی۔ ہم نے جامعہ کے منصب کے تینوں پہلوؤں کو ایک اعلیٰ محسوس شکل دینے کی کوشش کی
ہے، ہم آزاد رہے، شہریت کے تصور کو واضح کرتے رہے اور دین کی پیروی کے معنی سمجھتے اور سمجھاتے
ہے۔ مہاتما گاندھی نے سب سے پہلے ہندوستان کی تعلیم میں آزادی کو معیار قرار دیا، اور انھیں کو اس پر
بہت اصرار تھا کہ جامعہ ملیہ اسلامی ایک اسلامی ادارہ ہو۔ ہمارے لئے یہ ایک جذباتی مسئلہ تھا۔
وہ اسے خالص عقلی نقطہ نظر سے صحیح مانتے تھے۔ ہم نے یہ تو مان لیا کہ جامعہ کو نام اور منصب کے لحاظ
سے ایک اسلامی ادارہ ہونا چاہیے، مگر ہمیں اپنے دلوں سے اس تنگ نظری اور تعصب کو نکالنے میں
دشوا بیاں پیش آئیں جو سارے ملک میں ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا تھا، دین کے خالص سرچشموں سے
ہدایت، ہمت اور خود اعتمادی حاصل کرنے اور اپنے کام اور اپنے معاملوں میں اس کی ترجیح دینی کرنے
میں بھی ہماری بڑی سخت آزمائش ہوئی۔ ہمارا ہر قدم صحیح نہیں پڑا، ہم بالکل سیدھے آگے نہیں بڑھ
سکے، لیکن منزل کبھی ہمارے دل سے دور اور نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ اس خیال سے ہمیں
بہت سہارا ملا کہ گاندھی جی ہم کو اور ہمارے کاموں کو محنت اور اعتماد کے ساتھ دیکھ رہے
ہیں، وہ ہماری غلطیوں کو مسکرا کر معاف کر دیں گے اور انھیں امید رہے گی کہ جو کچھ ہم آج نہیں
کر سکتے وہ کل ضرور کر دیں گے۔ دوسرے انھوں نے ہمیں ڈبسنے سے بچایا، کبھی ہم نے ٹھوکر کھائی
کبھی راستہ سے بھٹک گئے، مگر جو عہدہ انھوں نے ہمارے ہاتھ میں دیا تھا اسے ہم آج بھی
لہرا رہے ہیں۔

صرف ہمارے لئے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لئے جنھوں نے گاندھی جی سے ہدایت چاہی

گاندھی جی سے تعلق ایک طرح کا چیلنج بن گیا۔ ان میں اس کی خداداد صلاحیت تھی کہ ہر ایک کو اپنا جو ہر دکھانے پر آمادہ کر لیں، ہر خیال اور ہر منصوبے کی اہمیت کو واضح کر دیں۔ ہلکے ابتدائی مدرسہ کی حیثیت ایک اچھے مگر بہت چھوٹے مدرسے کی سی رہتی جسے تعلیمی عجائبات تلاش کرنے والے اگر دیکھا کرتے، ہمارا استادوں کا مدرسہ اندھیرے میں ٹوٹتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھنے کی مثال ہوتا اگر گاندھی جی نے ایسے نظام تعلیم کا مطالبہ نہ کیا ہوتا جو اپنی جگہ مکمل ہو اور اپنا خرچ آپ برداشت کر سکے اور اگر انھوں نے جامعہ کو بنیادی تعلیم کی قومی تحریک سے وابستہ نہ کر دیا ہوتا۔ انھیں اصرار تھا کہ تعمیری کام کرنے والوں کو عتنا کی ضرورتوں کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ اور اسی سے ہم کو احساس ہوا کہ ہمیں عتنا کام جامعہ کے اندر کرنا ہے اتنا ہی اس کے باہر کرنا ہے، ہمیں علم کی اشاعت کرنا ہے، جہاں ملت کو ملنا ہے، ایسے ادارے قائم کرنا ہے جن میں مختلف عقیدے رکھنے والے لوگوں کا میل جول ہو ہم نے بچوں کے لئے کتابیں اسکولوں کے لئے بہتر ریڈریں، نوخواندہ لوگوں کے لئے کتابچے چھاپے، سماجی تعلیم کے مرکز، گشتی کتب خانے، کمیونٹی ہال، بالغوں کے اسکول قائم کئے۔ اب ہمارے یہاں نرسری سے بی اے تک کی تعلیم ہوتی ہے، استادوں کے لئے دو مدرسے ہیں، ایک ردل انشٹی ٹیوٹ ہے، ایک سماجی تعلیم کا شعبہ، دور سرچ انشٹی ٹیوٹ۔ ہمارا کبھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ اپنے کام کو سرمایہ سمجھ کر اس کے اجارہ دار بن جائیں، اور ہم نے ضرورت اور مصلحت کو دیکھ کر کبھی کسی کام پر زیادہ توجہ کی ہے کبھی کسی پر۔ شاید سب سے زیادہ شوق اور جوش کے ساتھ ہم نے گاندھی جی کے اس خیال کو قبول کیا کہ ہر شخص میں ہر کام کی استعداد جیسی ضرورت ہو دیا کرنے کی خواہش اور صلاحیت ہونا چاہیے۔ ہم نے پاخانے صاف کئے ہیں، کپڑے دھوئے ہیں، کھانا پکا یا ہے، جھاڑو دی ہے اپنے ہاتھ سے چیزیں بنائی ہیں، لیکچر دئے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کام کو انجام دینے سے پہلے ہم کو خوشی اور تسلی حاصل ہوئی ہے، ہم نے ہر قسم کے تعلیمی مشغلوں کا خوب سونچا کچھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، ایک دوسرے کے مزاج اور طبیعت کو سمجھ کر انتظام کرنے کی قابلیت پیدا کی ہے۔ ہمیں اس پر کچھ ناں ہے کہ ہم حالات اور ضرورت کو دیکھ کر جس کام پر چاہتے ہیں اپنی پوری توجہ اور محنت لگا دیتے ہیں، اور اس میں ہم کو جو مشق اور مہارت حاصل ہوئی ہے وہ گاندھی جی کی اس ہدایت کا اثر ہے کہ ہر کام کا اور ہر کام کرنے والے کا احترام کرنا چاہیے۔

لیکن دل میں ہم سمجھتے رہے ہیں کہ ہمارا خاص منصب ہندوستان میں اس کیفیت کو پیدا کرنا ہے جسے پہلے فرقہ دارانہ اتحاد کہا جاتا تھا اور جسے اب ہندوستانی قوم کی جذباتی اور تہذیبی یک جہتی اور ہم آہنگی کہا جاتا ہے۔ جامعہ میں ہم نے اپنے آپ کو کسی نام اور کسی اصطلاح کا پابند نہیں کیا، ہم نے کہا کہ ہمارا کام تعلیم دینا ہے، اور ہم تعلیم میں سبھی کچھ شامل کرتے رہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جذباتی ہم آہنگی کو ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا جاتا ہے تو اس کی کامیابی ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم نے خود منصوبے بنائے ہیں جو تھوڑی مدت کے لئے اور بعض اعتبار سے کامیاب ہوئے۔ فرقہ دارانہ عداوت جب شدت پر تھی تو ہم نے قزول باغ میں سماجی تعلیم کے محضر اور کمیونٹی ہال قائم کر کے دو ستانہ میل جول کے موقعے پیدا کئے۔ مگر اس میں میل جول سے جو اعتبار اور اعتماد پیدا ہوا وہ سیلاب آنے پر تنکے کی طرح بہ گیا۔ ہم آہنگی پیدا کرنے کی بعض ترکیبوں کو ہم نے آزمایا ہی نہیں۔ ہم نے عبادت کا کوئی ایسا معمول نہیں بنایا جس سے نوجوانوں کے ذہن نشین کیا جاتا ہے کہ دراصل سب مذہب ایک ہیں۔ ہم نے رواداری کی بھی باقاعدہ تعلیم نہیں دی۔ علمی اور تعلیمی اعتبار سے ہم نے اس بات کو صرف مانا ہی نہیں بلکہ اس پر زور دیا کہ مذہبوں میں اختلاف ہے۔ دوسری طرف ہم نے کہا کہ آدمی کا آدمی ہونا ہمارے لئے کافی ہے، ہم سب کے ساتھ ایک سا برتاؤ اور اچھا برتاؤ کریں گے، ہم احسان کریں گے اور بغیر سبب اور شرط کے کریں گے۔ ہمارے پاس جو ہندو یا سکھ یا عیسائی طالب علم آیا اس نے بے تکلف اپنی ضرورت کو بیان کیا، اس کا یقین رکھا کہ ہم اس سے ہمدردی کریں گے، بلکہ اس کی خاطر زحمت اٹھانا اپنا فرض سمجھیں گے۔ اس کی وجہ سے ہم پراثر ہماری نیت پر ایسا بھروسہ کیا جانے لگا کہ جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ اب یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ جامعہ ایک تعلیمی ادارہ ہے جس کے دروازے ہر مذہب کے لوگوں کے لئے کھلے ہیں۔ اب جامعہ ایک تعلیمی خاندان ہے جسے مفاد اور محبت دونوں متحد رکھتے ہیں، خاندان کے رکن مختلف مذہبوں کے پیرو ہیں اور اس اختلاف سے ان کی یکجہلیت میں ذرا بھی فرق نہیں آتا۔ خاندان قائم ہے۔ اس کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے، گھر میں رہنے والے بدلتے رہتے ہیں۔

اب یہ سوال اٹھا ہے کہ جامعہ جس مقصد سے قائم کی گئی تھی، اس نے جو تعلیمی کام کیا ہے اور اب بھی کر رہی ہے، ہزاروں استعداد کے جن تصور کا اس نے پرچار کیا ہے، اس کا وہ مسلک جس نے اُسے ملک میں دوستی اور یکجہلیت کی علامت بنا دیا ہے، اسے اس کا مستحق کردیتا ہے یا نہیں کہ اسے مختلف درجوں کی اعلیٰ تعلیم کا بڑے پیمانے پر انتظام کرنے کے لئے وسائل دئے جائیں۔ تعلیم کا بہر حال یہ مقصد ہوتا ہے کہ نوجوانوں

کو کام اور روزگار کے لئے تیار کرے، اور یہ بات اچھی ہو یا نہ ہو، ملازمت اسی کو ملتی ہے جس کے پاس مناسب ڈگری ہو۔ جامعہ اپنے وسائل سے فائدہ نہ اٹھاسکے گی جب تک کہ اسے پارلیمنٹ قانون کے ذریعے ڈگری دینے کا اختیار عطا نہ کر دیا جائے اور سوال اسی زمانے میں اٹھا ہے کہ جامعہ کو یونیورسٹیوں کی طرح ہر مضمون کی تعلیم دینا چاہیے یا اعلیٰ تعلیم میں اپنے لئے کچھ مضمون مخصوص کر لینا چاہیے۔ ایک کمیٹی نے، جس کے صدر جسٹس ایس آر داس تھے، یہ سفارش کی ہے کہ جامعہ کا کام محدود نہ ہو، کیوں کہ کام محدود ہو جائے تو بہت سے طالب علم جو روزگار کے لئے تعلیم حاصل کرتے ہیں یہاں نہ آسکیں گے اور جامعہ تعلیمی دنیا سے کٹ کر الگ ہو جائے گی۔ گریجویٹوں نے سفارش کی ہے کہ جامعہ قومی اہمیت رکھنے والا ادارہ بننے کی خاطر اپنے دستور اور مقاصد میں تبدیلی نہ کرے، اور یہ بات مناسب ہے کیونکہ سماج سے الگ رہنے کی خواہش نہیں نہ پہلے کبھی تھی اور نہ اب ہے۔ جامعہ میں استاد اس وجہ سے آئے کہ وہ اپنے آپ کو آزادی اور مساوات کی حوصلہ پرور فضا میں تعلیم کے اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے کے لئے وقف کرنا چاہتے تھے، اور اگر تنخواہیں بڑھ گئیں اور وسائل ہتیا ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نہ ہوگا کہ جو مقاصد ہیں اب دل سے عزیز ہیں وہ بے اثر ہو جائیں، آزادی اور مساوات کے وہ نشے جو ہماری طبیعتوں میں سرائت کر گئے ہیں ہمارے دل کی طرح دور ہو جائیں اب بھی ہم ہر اول میں، اب بھی ہم احتیاط کی وضع کو چھوڑ کر، نقصان اٹھانے کے لئے تیار ہو کر نئے کام شروع کرتے ہیں۔ آپ جس طرف بھی دیکھیں اور خاص طور سے دل کی ان وسعتوں میں جہاں اب تک محبت اور موت کی مصائب نہیں گونجی ہیں، ہیں آپ آگے بڑھتے دیکھیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ جامعہ کا نام اسلامی ہے اور سیرت اسلامی تو اس سے مراد یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کسی حق کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو اس کا اعلان کرتے ہیں کہ جو ضروری اور مفید کام کوئی اور نہ کرے وہ ہم کریں گے۔ دل کی گہرائیوں سے جو موتی دوسرے نہ نکال سکتے ہوں انھیں ہم نکال لائیں گے، ہم مذہب اور تہذیب کے ذریعے وہ رشتے قائم کریں گے جو ایک کو دوسرے کا مزاج شناس، ہمدرد اور دوست بنا دیتے ہیں، اور احترام، خلوص اور سچائی کے نعروں سے لطف اور محبت کی فضا پیدا کریں گے جس میں ہنر پرورش پائے، اخلاق کا حسن اپنے جلوے دکھائے، اور ہندوستان کی مستقبل کی روشنی آنکھوں کا نور بن جائے۔

شذرات

بگیم قدسیہ زیدی کی وفات

یوں تو اس سلسلہ روز و شب کی، جسے زمانہ کہتے ہیں، ہر کڑی ایک حادثہ تازہ، ایک سانحہ زہری، لیکن بعض حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ دل پر بجلی بن کر گرتے ہیں، رگوں میں لہو جم جاتا ہے، آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہ پیروں تلے زمین رہی، نہ سر پر آسمان۔ ایسا ہی ایک حادثہ جو ۲۶ ستمبر کو علی گڑھ میں پیش آیا، بگیم قدسیہ زیدی کی وفات ہے۔

مرحومہ کا سوگ بے شمار دوستوں اور عزیزوں کے گھروں میں اور متعدد اداروں میں، جنہیں انھوں نے قائم کیا یا سہارا دیا تھا، منایا جا رہا ہے۔ جامعہ ملیہ بھی ان اداروں میں سے ہے، جن کی مرحومہ نے بڑے خلوص اور لگن سے خدمت کی۔ نومبر ۱۹۳۶ء میں جامعہ کی سلور جوبلی، جو قومی تعلیم کی تاریخ میں یادگار رہے گی، بڑی حد تک مرحومہ کی محنت شاقہ اور حسن انتظام کی رہن منت تھی۔ اس کے بعد بھی وہ برابر اس ادارے کی گراں قدر خدمات انجام دیتی رہیں۔

قدسیہ خاتون دسمبر ۱۹۱۴ء میں کشمیری برہمنوں کے ایک خاندان میں، جس نے ان کے دادا کے زمانے میں اسلام قبول کر لیا تھا، پیدا ہوئیں۔ ان کی ابتدائی عمر دہلی اور لاہور میں گزری۔ لاہور ہی میں انھوں نے اپنی تعلیم ختم کی اور بی اے کا امتحان پاس کیا۔ صغریٰ میں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ ۱۹۳۷ء میں جب ان کی شادی سید بشیر حسین زیدی صاحب چیف منسٹر ریاست رام پور سے ہوئی وہ اپنی ہمیشہ بگیم احمد شاہ بخاری کے ہاں دہلی میں رہتی تھیں۔ ۲۳ سال سے مرحومہ اپنے نامور شوہر کی شریک زندگی ہی نہیں بلکہ ان کی مشیر احمد دگاری بھی تھیں۔ جس چیز سے انھیں خاص شوق اٹھ دیکھی تھی، جس میں وہ اپنے اور اپنے شوہر کے سارے وسائل اور اپنی ساری قوت و ہمت صرف کر دیتی تھیں، وہ خیرات و خنات

عزیزوں اور قہیوں کی کفالت، یتیموں، مسکینوں، طالب علموں کی دست گیری، فن کاروں اور مصنفوں کی ہمت افزائی تھی۔

پچھلے دس سال سے مرحومہ کا مستقل قیام دہلی میں تھا۔ گو چار برس سے ان کا بہت سا وقت علی گڑھ میں گذرتا تھا، جہاں ان کے شوہر سلم یونیورسٹی کی وائس چانسلری کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ وہ دہلی کے متعدد اداروں کی، جو تعلیم و تربیت، تصنیف و تالیف اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہیں، رکن اور بعض کی صدر تھیں۔ چند سال سے مرحومہ کو ڈراما سے بہ حیثیت ایک صنف ادب کے اور بحیثیت فن کے بڑی گہری دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ انھوں نے سنسکرت، انگریزی اور حبشی زبان کے کئی معرکے کے ڈراموں کو اردو کا جامہ پہنایا تھا اور انھیں اسٹیج کرنے کے لئے "ہندوستان تھیٹر" کی بنا ڈالی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانیوں کے دلوں کو مروجہ نامک سے، جو کم سے کم شمالی ہند میں آرٹ اور اخلاق دونوں کے معیار سے گرا ہوا ہے، ہٹا کر کلاسیکی ڈراما اور اعلیٰ پائے کے جدید مغربی ڈراما کی طرف مائل کریں۔ اس تحریک سے ان کا شغف اس درجے کو پہنچ گیا تھا کہ نہ صرف دہلی میں اسے فروغ دینے کے لئے دن رات ان تھک محنت کرتی تھیں، بلکہ کبھی کبھی لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانے اور اس کے لئے سرمایہ فراہم کرنے کی غرض سے دور دور تک دورے کرتی تھیں۔

ایسے ہی ایک دورے سے، جو رانچی، جمشید پور وغیرہ کے علاقے میں کر رہی تھیں، واپس آکر وہ ۲۵ دسمبر کو علی گڑھ پہنچیں۔ سفر کی تھکن اور طبیعت کی ناسازی کے باوجود ۲۶ دسمبر کو سارے دن یونیورسٹی کے مہانوں کی، جو ہسٹری کانگریس میں شرکت کرنے آئے تھے، میزبانی کرتی رہیں۔

رات کو درد کی تکلیف ہوئی، جسے سوہمہتم پر محمول کیا گیا۔ صبح ساڑھے سات بجے قلب میں درد کا دورہ پڑا اور تین ڈاکٹروں کے مشورے سے جو علاج ہوا وہ بالکل بے اثر ثابت ہوا، اور سو آٹھ بجے دینلے رخصت ہو گئیں۔ رہے نام اللہ کا۔

ہمیں سید بشیر حسین زیدی صاحب اور ان کے تینوں بچوں سے اس صدمہ جانکاہ میں دلی ہمدردی ہے اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ انھیں صبر جمیل عطا کرے اور مرحومہ کو اپنے جو اسے رحمت میں جگہ دے۔

کتاب

اگر آپ ذوق کے ساتھ جائزہ لے کر پڑھیں تو اس کتاب کا مطالعہ آپ کو اس مسئلے سے
 آشنا کرے گا۔ اس کی تمام نئی کتابوں کی اطلاع آپ کو اس مسئلے سے
 مل سکتی ہے۔ کسی قابل ذکر واقعہ شاعت کی کوئی کتاب بھی نہیں ملتی جس کا
 اختصار ہم نے اس کتاب میں شائع نہ کر سکتے ہوں۔ آپ کتاب کا مطالعہ فرمائیے۔
 محکمہ اساتذہ و ادیبوں کی رفاہی سے مدد ملے گی۔

یہ کتاب علاوہ عام باشندوں کے لئے مفید ہونے کے
 خاص طور پر لائبریریوں اور محفلیوں کے لئے ضروری ہے۔ کوئی کتاب
 بغیر اس مسئلے کی مدد کے نئی کتابوں کا مسجود کتاب نہیں ہو سکتا۔

نہایت قیمت سالانہ ایک روپیہ

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ
 جامعہ محمدیہ، نئی دہلی

Printer and Publisher : A. L. AZMI

Printed at Union Printing Press - Delhi-6.

Only cover printed at Dayals' Printing Press - Fountain, Ch. Ch. Delhi-6.

"THE JAMIA" Jamia Nagar, New Delhi.

مارالحم دہل میں بند روح حیات ہے۔
اس دو آتشہ میں زندگی بخش اجزا کی کشیدہ
کی گئی ہے۔ مارالحم غلیوں اور پتھروں کو نئی
زندگی دیکر نظام جسمانی کو تقویت پہنچاتا ہے
اور اس طرح بڑھاپے کی کمزوریوں کو دھن
مکھو دیتا ہے۔
مارالحم زود ہضم اور
شہاب آدر ہے۔

آج ہی مارالحم استعمال کیجئے

مارالحم سے اپنے اندر زندگی
کی نئی آگلیں پیدا کیجئے!

دہلی، کانپور، پٹنہ

درد

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

مجلس ادارت

پروفیسر محمد مجیب ڈاکٹر شید عابد حسین

ڈاکٹر سلامت اللہ ضیاء الحسن فاروقی

عبداللطیف اعظمی (ناشر)

ملوکات کتب

رسالہ جامعہ، جامعہ گزنی دہلی

جامعہ

قیمت فی پرچہ
پچاس نئے پیسے

سالانہ چندہ
چھ روپے

جلد ۲۵	بابت ماہ فروری ۱۹۶۱ء	شمارہ ۴
--------	----------------------	---------

فہرست مضامین

۱۷۱	ڈاکٹر سید عابد حسین	۱۔ ادب اور نفسیات
۱۷۵	ڈاکٹر سلامت اللہ	۲۔ تعلیم کا منصب
۱۸۳	پروفیسر محمد مجیب	۳۔ جامعہ کے چالیس سال
۱۹۰	جناب الہر پرویز	۴۔ ادب کیا ہے؟
۱۹۹	جناب محمد عتیق صدیقی	۵۔ قلعہ معلیٰ سے غالب کے تعلقات ✓
۲۰۷	عبد اللطیف اعظمی	۶۔ فن اور فن کار
۲۱۲	محترمہ صالحہ عابد حسین	۷۔ ادیب پڑھنے والے سے کیا چاہتا ہے؟
۲۱۶	جناب گوپی ناتھ آسن	۸۔ غزل
۲۱۷	جناب عشرت علی صدیقی	۹۔ حالات حاضرہ

ادب اور نفسیات

(از ڈاکٹر سید عابد حسین)

ادب اور نفسیات دونوں کا موضوع بحث ایک ہی ہے یعنی انسان۔ ادب انسان کو زندگی اور کائنات کے پس منظر میں دیکھتا ہے۔ نفسیات اس کا مطالعہ ایک الگ فرد کی حیثیت سے کرتی ہے۔ اس فرق کو واضح کرنے کے لئے ہم ادب کو دور بین عینک اور نفسیات کو نزدیک بین عینک کہہ سکتے ہیں۔ نزدیک بین عینک سے ہم قریب سے ایک ایک جز کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی چیز کو دور بین عینک سے دیکھنا چاہیں تو کچھ فاصلے پر کھڑا ہونا پڑتا ہے اور صرف اس کا مجموعی خاکہ یا مٹے مٹے خطوط دکھائی دیتے ہیں، باریکیاں نظر نہیں آتیں۔ مگر اس طرح دیکھنے میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ چیز کے ساتھ ہیں اس کا ماحول یعنی آس پاس کی دنیا بھی نظر آ جاتی ہے اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں کیا تعلق ہے اور ایک کا دوسرے پر کیا اثر پڑتا ہے۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نفسیات کی نزدیک بین عینک سے ہمیں انسان کے اچھی طرح دیکھنے اور سمجھنے میں زیادہ مدد ملنی چاہیے۔ اس کے قریبی سے ہم اس کے جذبات اور خیالات کا، اس کی خواہشوں اور امدادوں کا گہرا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان قوانین کا پتہ چلاتے ہیں جو اس کی نفسی زندگی میں کار فرما ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس طرح جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ صحیح، واضح اور مرتب ہوتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ معلومات انسان کی مجموعی ہستی یعنی اس کی بستر اور شخصیت کی قیمتی جاگتی تصویر دکھانے کے لئے بہت ناکافی ہے۔ یہ تصویر تو ہمارے ذہن کے پردے پر اُسی وقت ابھرتی ہے جب ہم اسے ادب کی دور بین عینک سے، اُس کے طبعی سماجی اور تہذیبی ماحول میں دیکھتے ہیں یعنی اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کس ملک اور کس زمانے میں رہتا ہے، اپنے آس پاس کے مظاہر فطرت سے، اپنے زمانے کے حالات سے، اپنی سماج کے آداب اور رسوم، قدروں اور عقیدوں سے کیا اثر لیتا ہے۔

اور اُن پر کیا اثر ڈالتا ہو غرض انسان کا نقش جو نفسیات کے موقلم سے بنتا ہے زیادہ روشن اور مفصل
ہی مگر محدود اور بے جان اور وہ خاکہ جو ادب کی پیل سے کھینچا جاتا ہو دھندلا اور گلی ہی مگر مہم گیر اور جاندار
ہوتا ہے۔

اس کو ذہن میں رکھ کر سوچئے تو ادب اور نفسیات کی لین دین کا مسئلہ ایک نئی روشنی میں نظر آئے گا
ہمارے زمانے میں اور خاص کر ہمارے ملک میں ادیب اور شاعر اس دہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ ادب
نفسیات سے بہت کچھ لیتا ہو۔ اس کا انھیں دہم و گمان بھی نہیں کہ وہ نفسیات کو کیا کچھ دیتا ہو حقیقت
میں نفسیات کی اس شاخ کو جو اپنی تحقیق کی بنیاد عضویات (فزیالوجی) پر نہیں بلکہ براہ راست
انسان کے فکر و عمل کے مشاہدے پر رکھی ہو، ان شاعروں اور ادیبوں سے جو نفس انسانی کی گہری بصیرت
اور معرفت رکھتے ہیں بلا واسطہ مشاہدے کا بیٹھ بھاخزانہ خام مواد کے طور پر ملتا ہی جس سے وہ اپنے
نتائج تک پہنچنے میں کام لیتی ہو۔ یہ خلاف اس کے نفسیات سے شاعر یا ادیب زیادہ تر محض ایک
عام رجحان یا انداز نظر اخذ کرتا ہے۔

مثلاً جب ماہرین نفسیات کے اس اسکول نے جس کے نمائندوں میں فروید، ٹینک، اور
آڈلر زیادہ مشہور ہیں تحلیل نفسی کی راہ کھولی یعنی انسان کی لاشعوری زندگی کے مطالعے کی طرف
توجہ کی تو ادیبوں میں بھی ایک عام رجحان پیدا ہوا کہ نفس انسانی میں شعور کی پرت کے نیچے نظر ڈال کر
دیکھیں کہ اس تہ خلنے میں کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ یہاں تک تو خیریت تھی۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر شاعروں
افسانہ نویسوں، ناول نگاروں کا تحلیل نفسی کے مسائل کو اپنی بحث کا موضوع بنانا، یا تحلیل نفسی کی
تحقیق کے نتائج کو اپنے ذاتی مشاہدے کی جگہ دینا گویا اُلٹی گنگا بہانا تھا۔ دراصل اُن کا
منصب یہ تھا کہ تحلیل نفسی یا نفسیات کے کسی نظریے کی عینک سے نہیں بلکہ خود اپنے مشاہدے
تحلیل اور وجدان کی آنکھوں سے دیکھ کر اس بصیرت سے کام لے کر جو فطرت صرف فن کار کو عطا
کرتی ہو، نفس انسانی کی گہرائیوں میں جھانکتے، گردیدتے اور ٹوٹتے۔ جو کچھ ہاتھ آتا اس سے اوروں
کے ساتھ ساتھ ماہرین نفسیات کو بھی فیضیاب ہونے کا موقع دیتے۔

آئیے اس بات کو ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کریں۔ شاعروں اور ادیبوں کو

ماہرین نفسیات سے وہ نسبت ہے جو کانوں میں سونا چاندی کھودنے والوں کو نکال میں سگے ڈھالنے والوں سے ہے۔ کان کن اپنا خون پسینہ ایک کر کے زین کے سینے کو چیرتا ہے اور چیرتا جھلا جاتا ہے یہاں تک کہ سونے چاندی کے ذخیروں تک جو فطرت نے انسان کی حوصلہ نظیروں سے چھپا کر رکھے ہیں پہنچتا ہے اور انھیں نکال کر لے آتا ہے۔ نکال میں کام کرنے والا اس کچنی دھات کو لے کر سانچوں میں ڈال دیتا ہے جن میں سے سگے ڈھل ڈھل کر نکلتے ہیں اور پہلے خسرانے میں جمع ہوتے ہیں، پھر بازار میں چلتے ہیں۔ ادیب اور شاعر کا ماہرین نفسیات کی خوشہ چینی کرنا ایسا ہی جیسے کان کن زمین کی گہرائیوں سے سونے کے نئے نئے چمکے اوردے کھود کر نکالنے کے بجائے نکال میں ڈھلتے ہوئے سکوں کو گھملا کر زرغام بنانے کی کوشش کرے یہ کوشش اگر کامیاب ہو بھی جائے تو فعل عبث ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی گھملائے ہوئے سونے میں وہ تازگی، وہ بے ساختہ پن کہاں جو کان سے نکلے ہوئے سونے میں ہوتا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ ماہرین نفسیات کے لئے تو ادب کا مطالعہ ضروری ہے، مگر ادیبوں اور شاعروں کے لئے نفسیات کا مطالعہ ضروری نہیں۔ ادیب و شاعر کو نفسیات سے استفادہ کی ضرورت تو ہے مگر ایک خاص حد تک۔

جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں ادیب اور شاعر کو نفسیات کے جدید ترین رجحانات اور نظریات سے ضرور واقف ہونا چاہیئے۔ اس کے علاوہ اُسے اس علم سے مشاہدے کی صحت اور گہرائی کے گڑ بھی سیکھنا چاہیئے۔ لیکن یہ ہرگز نہ کرے کہ اپنا مواد براہ راست اپنی واردات قلب یا اپنے مشاہدے سے حاصل کرنے کے بجائے نفسیات سے اُدھار لے۔ اس میں صرف یہی نقصان نہیں ہوگا کہ وہ ندرت خیال اور تازگی فکر سے محروم ہو جائے بلکہ علمی مشاہدے میں جو عمومیت اور کلیت ہوتی ہے اس سے شاعر اور فن کار کا کام نہیں چل سکتا۔ اگر وہ بھی سائنس داں کی طرح ہر منظر کو اس نظر سے دیکھنے لگے کہ یہ کس عام اصول یا کلیتہ کے تحت میں آ سکتا ہے تو ڈر ہے کہ اس منظر کی اپنی انفرادی خصوصیات اُس کی آنکھوں سے اوجھل رہیں گی، حالانکہ انھیں سے اس کی کھینچی ہوئی تصویروں میں اس کے بنائے ہوئے پتیلوں میں جان پڑتی ہے۔

آخر میں ہم ایک اور مثال کے ذریعے ادب اور نفسیات کے صحیح تعلق کو واضح کرتے ہیں غالب نے اس شعر میں :-

نہ کرتا کاش نالہ مجھ کو کیا معلوم تھا ہم دم
کہ ہو گا باعث افزائش دردِ دروں وہ بھی

اپنی ولداتِ قلب کا ایک پہلو دکھایا ہے۔ اس سے نفسیات کے طالب علم کو امریکی ماہرِ نفسیات ویم جیمز کے اس نظریے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اظہارِ جذبہ سے جذبہ پیدا ہوتا ہے یا اگر پہلے سے موجود ہے تو زیادہ شدید ہو جاتا ہے لیکن جب ہمارے نفسیاتی افسانے لکھنے والے تحلیلِ نفسی کی کتاب میں کسی نفسی گتھی (Complex) کا ذکر پڑھ کر اپنے افسانے کا تانا بانا تیار کرتے ہیں تو عموماً الفاظ اور خیالات میں ایسی گتھیاں پڑ جاتی ہیں کہ پڑھنے والوں کی عقل چکر اجاتی ہے۔

شاعر اور ادیب اگر طبعِ سلیم رکھتا ہے تو ان افسانہ نگاروں کی طرح نظری اور اصطلاحی نفسیات کی بھول بھلیاں میں بھٹکتے پھرنے کے بجائے غالب کی طرح خود اپنے وجدانِ بصیرت سے عملی نفسیات کے نکتے حل کر کے ماہرینِ نفسیات کو روشنی دکھائے گا۔

تعلیم کا منصب

(از ذاکر سلامت اللہ)

تعلیم کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایسے سوالات ہیں جو ہر ملک میں اور ہر دور میں انسان کو دھوت فکر دیتے رہتے ہیں۔ مگر کہیں بھی اور کہیں بھی ان سوالوں کے جواب پر اتفاق رائے نہیں ہوا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تعلیم انسانی زندگی کا اب جزو لا ینفک ہے۔ اور چونکہ زندگی کے مختلف تصورات ہیں، اس لئے تعلیم کے معنی و مقصد میں اختلاف کا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر اگر زندگی کو مایا جال، بھرم اور درد کا کچھا جائے، تو تعلیم کا مقصد اس بے ثبات زندگی سے نجات حاصل کر کے حیات جاوداں کی تلاش ہوگا۔ اور اگر اس کے برعکس زندگی کو ایک حقیقت تصور کیا جائے تو پھر تعلیم اسے تمام مادی امکانات سے لطف اندوز ہونے کے وسائل مہیا کرنے کی کوشش کرے گی۔ غرض، تعلیم کے مقاصد کا اختلاف دراصل آئینہ دار ہے اس اختلاف کا جو لوگوں میں حیات انسانی کے تصور سے متعلق پایا جاتا ہے۔

پھر بھی علما ہر جگہ اور ہر زمانے میں تعلیم کا ایک انصوص منصب اور اس کا ایک معین کردار رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی طبقہ یا فرقہ پورے سماج پر حاوی رہا ہے۔ اور اس نے اس قسم کی تعلیم دی ہے، جو اس کے اثر اور اقتدار کو قائم رکھنے میں مدد و معاون ہو سکے۔ سلطنت اقوام غالب کی ہواک جادوگری کی بجائے یہ کہنا زیادہ جامع ہوگا کہ سلطنت طبقات غالب کی ہے اک جادوگری۔ اور اس جادوگری میں تعلیم کی حیثیت ایک آلہ کار کی سی ہے چاہے یہ تعلیم باضابطہ ہو، جو کتبوں اور مدرسوں میں منظم طور پر دی جاتی ہے۔ یا بے ضابطہ ہو جو گھر، بازار اور پورے سماجی ماحول میں غیر رسمی طور پر ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ سماج میں جو جماعت برسر اقتدار ہوتی ہے اس کے عقائد، رجحانات، اقدار اور نظریات پورے سماج میں جاری اور ساری ہوتے ہیں اور وہ

تمام لوگوں کے نزدیک مسلمات کی حیثیت رکھتے ہیں، گویا وہ ابدی اور افاقی ہیں۔ اہم یہی وجہ ہے کہ ان کی خلاف ورزی کرنا جرم یا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ حضرات، توان، عقائد، اقدار وغیرہ کو صحیح سمجھتے ہی ہیں، جنہیں ان سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور جو ان کی بدولت سماج میں اپنے اقتدار کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ مگر غضب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں، جو خود مظلوم اور ستم زدہ ہیں۔ شاید اسی کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بڑے وفادار تھے کئے لئے ایک مثال کافی ہوگی۔ کسی جمہوریت پسند، روشن خیال نوجوان نے جس کے باپ ایک بڑے زمیندار تھے، اپنے ایک ملازم کو جو ذات کا چار تھا، انسانی مساوات کا علی سبق دینا چاہا۔ یہ ملازم چوتھے کے نیچے زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ صاحب پٹنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ انھوں نے کہا کہ بھئی اس پٹنگ پر بیٹھ جاؤ۔ ملازم بولا: نہیں حضور، میں آپ کے برابر ہرگز نہ بیٹھوں گا کیوں کہ پرانا تانے ہم کینوں کو پیشاب خلعنے کی گندی مٹی سے بنایا ہے اور آپ جیسے اپنی ذات کے لوگوں کو گنگا جی کی پوتر مٹی سے بھلا ہم آپ کی برابری کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں، تو مہاپاپ ہو گا اور پرانا تانہ، میں اس کی مرادے گا۔ یہ عقیدہ دراصل اپنی ذات کے لوگوں کا ہے۔ اور ان کے تفوق کو قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن اس عقیدے کے تقدس پر ان کا بھی ایمان ہے۔ جو اس کی ہی وجہ سے ذلیل و خوار ہیں۔

تعلیم دراصل تہذیبی سرمائے کی منتقلی کا عمل ہے۔ جن ذرائع اور وسائل کی مدد سے کوئی سماج اپنے تہذیبی ورثے کو ایک نسل سے دوسری نسل کے سپرد کرتا رہتا ہے۔ وہ سب کے سب معلم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ موجودہ زمانے میں ریڈیو، اخبار، سینما، جلسے جلوس وغیرہ نے تعلیم کے میدان میں بڑی اہمیت حاصل کر لی ہے۔ ان کے ذریعے تہذیبی عناصر کو بہت موثر انداز میں لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگرچہ گھراور خاندان، برادری اور مذہبی جماعتیں اور اسی قسم کے دوسرے ادارے بھی جن سے فرد کا گہرا و قریبی تعلق ہوتا ہے، اپنے اپنے طور پر تعلیم کے کام میں برابر لگے ہوئے ہیں لیکن اب ان کا اثر تعلیم کے اداروں کے مقابلے میں کم ہوتا جا رہا ہے، جن کی تنظیم بڑے پیمانے پر ریاست اور دوسری طاقتور ایجنسیوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھئے تو مدرسے کا رول سب سے زیادہ

اہم ہو جاتا ہے۔

سماج، تہذیب اور مدرسہ تینوں ایک رشتے میں منسلک ہیں۔ آئیے، اب ذرا اس رشتے کی روشنی میں تعلیم کی غرض و غایت اور اس کے محدود امکانات پر تفصیل سے غور کریں۔ اگر کسی سماج کی تہذیب تغیر پذیر نہ ہو، اس میں نمو کی صلاحیت نہ ہو، وہ ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم رہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مدرسہ وہی مواد ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کر رہا ہے تعلیم ان ہی قدروں کی ترویج و اشاعت کرتی رہے گی، جن سے وہ تہذیب عبارت ہے اور وہ اُسی طبقے کے تسلط و مستحکم بناتی رہے گی جو سماج پر غالب ہے۔ مگر شاید ہی کوئی ایسی تہذیب ہوگی جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوتی ہو۔ وہ تہذیبیں بھی جو بظاہر ساکن و جامد معلوم ہوتی ہیں اور جن کا تعلق دور افتادہ محقر سی جماعتوں سے ہے رفتہ رفتہ بدل رہی ہیں مثلاً بحر پیفک کے بعض چھوٹے چھوٹے جزیروں میں بسنے والوں کی تہذیب یا ہندوستان کے بعض قبائل جیسے بھیلوں کی تہذیب بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض تہذیبوں میں تبدیلی کی رفتار اتنی سُست ہوتی ہے کہ اس کا احساس نہ تو خود اس جماعت کو ہوتا ہے، اور نہ ان جماعتوں کو جن کی تہذیب بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ بہر کیف تبدیلی کے قانون کی گرفت سے کسی تہذیب کو معز نہیں۔ ۷

سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں جب کل کائنات میں تغیر کا عمل جاری و ساری ہے تو بھلا کوئی چیز اپنی حالت پر ہمیشہ کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ طبقات غالب تہذیب میں کسی بنیادی تبدیلی کے قائل نہیں کہ وہ ان کے تفوق کے منافی ہے۔ تاہم تہذیبی عناصر میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک بے پناہ تخلیقی قوت کا مالک ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ انسان خود عشر خیال ہے اس کی کرشمہ سازیاں لامحدود ہیں وہ ستاروں پر کندہ میں پھینکتا ہے۔ نئی زمین اور نئے آسمان پیدا کرتا ہے۔ ہر ایک سماج میں ایسے ذہین دور اندیش اور با عمل افراد پیدا ہوتے ہیں، جو تہذیب کی ادوی اور نفسیاتی بنیادوں میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ۸ تو ڈیپلہ کوئی موسیٰ طلسم ساری

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی فرد کی بدولت کوئی ایسی ایجاد یا کوئی ایسا انکشاف بروئے کار آتا ہے کہ اس سے تہذیب کے مادی پہلو میں انقلابی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اور پھر یہ تہذیب کے غیر مادی افسانی یا اخلاقی پہلو میں بھی پھیل پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یورپ کی جاگردارانہ تہذیب کو لیجئے۔ اس کی جڑیں گوانٹھارویں صدی کے صنعتی انقلاب نے ہلا دیا۔ اور اس کی جگہ سرمایہ دارانہ تہذیب وجود میں آئی۔ اس کی تہذیب کی بنیاد و اصل ان ایجادات اور انکشافات پر قائم تھی، جو صنعت اور تجارت کے میدان میں اس زمانے میں رونما ہوئیں۔ بھاپ کی طاقت کا انکشاف طرح طرح کی مشینوں کی ایجاد کا باعث بنا۔ اس سے صنعتی پیداوار کو اس قدر فروغ ہوا کہ جو اس سے پہلے انسان کے خواب و خیال میں بھی نہ آ سکتا تھا۔ اس تبدیل شدہ صورت حال میں جاگیردارانہ تہذیب کے عقیدے، قدریں اور غور و فکر کے طریقے برقرار نہیں رہ سکتے تھے۔ سائنس کی روشنی نے نہ صرف ذہن انسانی کو تو ہم پرستی کی تابی کی سے نجات دلائی بلکہ صدیوں کے رسم و رواج کے ان بندھنوں کو توڑنے میں مدد دی۔ جن میں انسان جسمانی اور روحانی دونوں لحاظ سے گرفتار تھا۔ غلامی اور اطاعت شکاری کی جگہ آزادی اور خود شناسی نے لے لی۔ اور یہ قدریں نئی تہذیب کا طرہ امتیاز بن گئیں۔ چنانچہ تعلیم کے میدان میں کئی تحریکیں ان اقدار کی علم بردار نظر آتی ہیں، اور یہ سرمایہ دارانہ سماج کی تہذیب کے توانا عناصر کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ترقی پسند تعلیم کے حامیوں کا سلسلہ یورپ میں روس سے شروع ہو کر امریکا میں ڈوئی تک پھیلا ہوا ہے۔ ان تمام مفکرین اور معلمین کے درمیان جو سب سے بڑی قدر مشترک ہے وہ ہے فرد کی آزادی۔

موجودہ دور میں سماج کی تہذیب کا رنگ روپ بدلنے کا ایک اور طاقتور آلہ انسان کے ہاتھ اٹھ گیا ہے۔ وہ ہے ذرائع رسل و رسائل اور وسائل نقل و حمل کی غیر معمولی فراوانی اور دستیابی۔ آج جمہوریت آزادی اور مساوات کے تصورات محض مغربی تہذیب کا اجارہ نہیں ہیں۔ بلکہ وہ تمام نوع انسانی کی کیفیت بن گئے ہیں۔ جن افریقی و ایشیائی قوموں کو کل تک غیر مہذب اور وحشی سمجھا جاتا تھا، آج وہ ان تصورات سے سرشار ہو کر خود آگہی کی منزل پر گامزن ہیں۔ اور یہ قدریں اب ان کی تہذیب کا بھی حصہ بنتی جا رہی ہیں۔

ادب کی بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی چاہیے کہ ہر ایک تہذیب متعلقہ سماج کے مادی حالات اور نفسی کیفیات میں تغیر واقع ہونے کی صورت میں خود بخود بدل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم کا نقشہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسے سوال اٹھتا ہے کہ کیا تعلیم کا منصب یہ ہے کہ وہ سماج کی موجود تہذیب کو برقرار رکھے اور اسے تقویت پہنچانے کا محض آلہ کار بنے یا وہ تہذیب میں پسندیدہ اور نوری تبدیلیاں دینے کا ذریعہ بھی ہو۔ غالباً یہ سوال ان لوگوں کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا جو تعلیم کو تہذیب کی داخلی کش مکش سے الگ رکھنے کے حامی ہیں جو اقدار مطلق کی بات کرتے ہیں اور جن کا کہنا ہے کہ تعلیم کو ہمیشہ ان اقدار اعلیٰ کا خادم ہونا چاہئے جو دوامی ہیں یعنی جو زمان و مکان کی پابند نہیں۔ جو ہر ایک دور میں اور ہر ایک جگہ کیساں اہمیت رکھتی ہیں۔ لہذا ان کا خیال ہے کہ تعلیم کو سماج کے مخصوص معاملات میں غیر جانب دار ہونا چاہیے۔ مگر خود سے دیکھئے تو عملاً یہ ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ تعلیم دراصل ایک سماجی عمل ہے۔ اور اس لئے سماج کے مخصوص حالات کا تعلیم میں برتو ہونا لازمی ہے۔ اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ آج ساری دنیا کا تمدن ایک ہوتا جا رہا ہے اور اس وجہ سے ہر ایک تمدن سماج کی اصل قدریں ایک ہی ہیں، تو بھی ہم کسی سماج کے موجودہ تہذیبی سرے کو اس سماج کی تعلیم کے کام میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ تعلیم کا بنیادی موضوع یہی ہے۔ لہذا تعلیم کے منصب سے متعلق جو سوال اُپر اٹھایا گیا ہے، وہ ایک حقیقی سوال ہے اور اسے یہ کہہ کر نہیں ٹالا جاسکتا کہ تعلیم جیسی مقدس شے کو سماج کے اندرونی خلفشار میں ملوث نہیں ہونا چاہیے یعنی اسے ان اختلافات میں نہیں پڑنا چاہئے جن سے تہذیب دوچار ہو رہی ہے۔ تعلیم کسی صورت میں بھی ان سے اپنا دامن نہیں بچا سکتی۔

تعلیم کا تاریخی رول تو یہ ہے کہ وہ سماج کی تہذیب کو قائم رکھے اور اس کو استحکام پہنچانے کا کام کرتی ہو۔ کسی تہذیب میں جن اقدار کا سکہ چلتا ہے، جن عقائد کا غلبہ ہوتا ہے، یا جن رجحانات کی کارفرمائی ہوتی ہو، تعلیم معمولاً ان ہی کی پیروی کرتی ہے۔ لہذا تعلیم اکثر و بیشتر تغیر و تبدل کی حامی نہیں بلکہ قدامت پرستی کی آلہ کار ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ کیونکہ تعلیم کی باگ ڈور جس طبقے کے ہاتھ میں ہوتی ہو، اس کا مفاد وابستہ ہوتا ہے موجودہ نظام کے ساتھ۔ اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ موجودہ صورت حال قائم رہے۔ اگر اس حالت میں کوئی تبدیلی پیدا

کی جگہ تو اس طبقے کے اقتدار کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

اگر تعلیم کے اس رول کو اٹل سمجھ لیا جائے تو اس کا دامن بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ توقع کرنا بے معنی ہے کہ تعلیم بھی سماج میں تبدیلی یا اصلاح کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں تعلیم لکیر کی فیقر ہوگی اور بس۔ مگر ہر ایک سماج میں لازمی طور پر تعلیم کا اتنا محدود کام نہیں ہوتا۔ اگر سماج پر کوئی مطلق اثر شخص یا جابر طبقہ مسلط ہو جائے، تو بات اور ہے کیونکہ وہاں تعلیم حکومت کے ٹکسے میں اس قدر بے بس ہوتی ہے کہ ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتی۔ لیکن ایک ایسے سماج میں جہاں کسی قدر جمہوریت کا نام لیا جاتا ہے جہاں افراد اور جماعتوں کو اپنی بات کہنے اور سمجھنے کی کچھ آزادی حاصل ہے۔ جہاں موجودہ سماجی نظم میں اصلاح اور تبدیلی کے لئے جدوجہد کرنے کی قدرے اجازت ہے، تعلیم یقیناً ایک تعمیری اور تخلیقی قوت ہو سکتی ہے۔ مگر اس صورت حال میں بھی تعلیم بذات خود انقلاب کا بیڑا نہیں اٹھا سکتی۔ کیونکہ بہر حال تعلیم ایک ایسا سماجی کام ہے جس کا تعلق پورے سماج سے ہے۔ اس کے تمام طبقوں سے جماعتوں سے اور فرقیوں سے ہے۔ اور اس لئے جب تک سماج میں کسی مخصوص اصلاح یا خیال کا کافی چرچا نہ ہو۔ اور جب تک اس کے حق میں معتد بہ رائے عامہ نہ ہو اور جب تک اس کی پسندیدگی اور قبولیت کے لئے کوئی جماعت یا خاص قہاد میں لوگ منظم طور پر کوشاں نہ ہوں، اور ستن تنہا اس اصلاح یا خیال کی ترویج و اشاعت کا کام نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا، تو اس سے مدرسے کے باضابطہ کام میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پر اب سے پچاس سال پہلے ہندوستان کے دیہات میں اونچے نیچے کے خیال اور چھوٹا چھوٹا کو تہذیب کا ایک مسئلہ جڑو سمجھا جاتا تھا اس وقت مدرسے کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اچھوت بچوں کو اونچی ذات کے بچوں کے ساتھ ساتھ تعلیم دے سکے۔ اور خاص طور پر ان کے کھانے پینے کا مشترک انتظام کر سکے۔ اور اس رسم کو جو سراسر انصافی پر مبنی تھی ختم کرنے میں پیش قدمی کر سکے۔ اور انسانی مساوات کا اعلیٰ درس دے سکے۔ اگر مدرسہ ایسا کرنے کی جرأت کرتا، تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا۔ لیکن آج حالات بہت بدل گئے ہیں۔ اگرچہ اب بھی اس ملک میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں، جو چھوٹا چھوٹا کو اپنے ایک مذہبی عقیدے کی حیثیت سے برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تاہم سماج کے اندر چھوٹا چھوٹ کے خلاف رائے عامہ کا

قابل لحاظ اثر دکھائی دیتا ہو اور بعض منظم تحریکیں اسے ختم کرنے کی جدوجہد میں مشغول ہیں۔ لہذا مدرسہ اس سماجی اصلاح کی مہم میں نظری اور عملی دونوں اعتبار سے شرکت کر سکتا ہو۔ یعنی مدرسے میں طالب علم کو نہ صرف فصلی کتابوں کے فیصلے سے چھو اچھوت کی لغویت کا احساس دلایا جاسکتا ہو، بلکہ مدرسے کے تمام مشاغل میں سب بچوں کو بلا امتیاز ذات پات برابری کا درجہ دیا جاسکتا ہو، بلکہ یہ ہے کہ اگر مدرسہ آج اس پسندیدہ تحریک میں حصہ نہ لے تو بھنا چاہیے کہ وہ سلج کے قدامت پسند عناصر کی پیروی کر رہا ہے۔ اور اپنے ایک ضروری فرض کی ادائیگی سے غفلت برت رہا ہے۔ اس طرح دیکھیے، تو تعلیم کا ایک تعمیری اور تخلیقی رول بھی ہے کہ وہ تہذیب کو فرسودہ عقیدوں سے نجات دلانے اور صحت مند قدروں سے مالا مال کرنے کا وسیلہ بنتی ہے۔ البتہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کسی سماجی نظام میں فکر و عمل کی آزادی کو کس قدر اہمیت دی جاتی ہو۔ تعلیم کے تعمیری اور تخلیقی رول کے اجاگر ہونے کے امکانات اسی قدر ہوں گے، جتنی کہ عام طور پر لوگوں کو آزادی حاصل ہوگی۔

ادھر کی بحث سے تعلیم کی حدود اور امکانات دونوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اس سے تعلیم کے اس روٹنی تصور کو ضرور صدمہ پہنچتا ہے جس کے مطابق تعلیم سے مطالبہ کیا جاتا ہو کہ وہ انسان کو فرشتہ اور اس دنیا کو جنت بنا دے۔ مگر دوسری طرف یہ چیز بھی واضح ہو جاتی ہے کہ تعلیم سے بجا طور پر کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ اگر ہم تعلیم کے اس منصب کو تسلیم کر لیں تو عینیت کی فضاؤں میں پرواز کرنے کے بجائے ہمارے قدم ٹھوس زمین پر ہوں گے اور حیات انسانی کو ستوارنے اور خوب تر بنانے کے لئے ہمارے سامنے خاصا وسیع میدان ہوگا۔

تعلیم کا مندرجہ بالا نظریہ حقیقت میں ایک اجتماعی نظریہ ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قسم کی تعلیم میں انفرادیت کی نشرو نما کے لئے کوئی گنجائش باقی رہتی ہو۔ اس کا دار و مدار اس تہذیب کے کردار پر ہے جس کی خدمت میں تعلیم مشغول ہے۔ اگر تہذیب نسبتاً جامد اور بے روح ہے، تو تعلیم افراد کی امتیازی صلاحیتوں سے بے نیازی برتنے لگی۔ اس لئے کہ اس تہذیب کے تمام اجزائے ترکیبی ایک معینہ شکل رکھتے ہیں۔ اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں ملتی۔

یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیا جاسکتا ہے اور کیا نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً اس قسم کی ایک تہذیب کو لیجئے، جس میں موسیقی یا رقص کو شجرِ مزہ قرار دیا گیا ہے۔ تو تعلیم افراد کی ان مخصوص صلاحیتوں کو نظر انداز کرے گی۔ مدرسہ یہ نہیں کر سکتا کہ ان طالب علموں کے شوق کو ابھارے جنہیں موسیقی یا رقص سے فطری لگاؤ ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی تہذیب تبدیلیوں کو قبول کرنے پر رائل ہے، تو وہاں تعلیم انفرادی خصوصیات کو فروغ دینے کا اہتمام کرے گی۔ اس لئے کہ یہ عمل نہ صرف افراد متعلقہ کی ذاتی تسکین اور سرخ روئی کا باعث ہوگا، بلکہ اس سے اجتماعی تہذیب بھی فیض یاب ہوگی۔ موجودہ سلج تو افراد کی تخلیقات سے فائدہ اٹھائے گا ہی، آئندہ نسلیں بھی ان سے کسبِ نذر کریں گی۔ اور اس طرح تہذیب میں ایک خوش آئند باب کا اضافہ ہوگا۔ اور اس میں ترقی کے امکانات برابر پیدا ہوتے رہیں گے۔ لہذا اس کے باوجود کہ تعلیم ایک سماجی عمل ہے، یہ لازمی طور پر انفرادیت کے منافی نہیں ہے، بلکہ ایک تیز پسند تہذیب کے اندر تعلیم فرد کی تخلیقی قوت کو پروان چڑھا سکتی ہے۔

جامعہ کے چالیس سال

۱ پچھلے دو شماروں میں جن جن چل سالہ کے غلطے شائع کئے جا چکے ہیں، اس سے قبل ۲۹ اکتوبر کو بھی، جو جامعہ کا یوم تاسیس ہے، شیخ الجامعہ پروفیسر محمد محبوب حسنا نے ایک خطبہ پڑھا تھا۔ یہ سلسلہ نامکمل رہے گا اگر اسے شائع نہ کیا گیا، اس لئے ذیل میں پیش کیا جاتا ہے [

میں نے بہت سوچا کہ آج کے دن، جو جامعہ کی چالیسویں سال گرہ بھی ہے، آپ سے کیا کہوں۔
سچے پہلے شیخ سعدی کا شعر یاد آیا

چهل سال عمر عزت گذشت
مزاج تو از مال طفلی نہ گشت

تیری عمر عزت کے چالیس سال گذر گئے، مگر مزاج کا بچپن نہیں گیا۔ بے شک ہم اب بھی ایسی باتیں کر گذرتے ہیں جن سے بچپن کی ناعاقبت اندیشی، منچلا پن، اور شاید طبیعت کا زور ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جیسے شیخ سعدی بڑے دانائے ہوتے تو اس طرح کی بات نہ کہتے، ہم بھی اپنی خامیوں کا اعتراف کرنے پر ایسے آمادہ نہ ہوتے اگر ہم میں وقت کے ساتھ بچگی پیدا نہ ہوتی ہوتی، اور اس کے آثار ہمارے چہرے پر نظر نہ آتے۔

پہلے دو چار باتیں کہہ کر جن سے مجھ کو تکلیف ہے اور آپ کو بھی ہوگی اپنا اور آپ کا جی ہلکا کر دوں۔ آج کے دن ہماری جدوجہد کے چالیس سال پورے ہوئے ہیں۔ یہ دعویٰ کرنا بیجا خود ستائی ہوگی کہ اس عرصہ میں ہم حق پر اور صبر پر متفق رہے، لیکن ہماری جامعی زندگی میں انتشار نہیں پیدا ہوا۔ اب صورت بدل رہی ہے۔ اب یہ خیال نہیں رہا کہ ہماری بقا ہماری یک جہتی پر منحصر ہے، اس لئے یک جہتی کی قدیم ہو گئی ہے۔ سرکاری گرانٹ لینے سے جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں ان کا ہمیں رفتہ رفتہ احسا

ہوا، اور یہ پابندیاں ایسی نہیں ہیں جو کوئی بھی تعلیم کا کام کرنے والی جماعت خوشی سے گوارا کرے۔ پہلے ایک دوسرے پر الزام لگا کر ان پابندیوں کو اپنے لئے اور ناگوار بنایا۔ سرکاری گرانٹ ملنے سے حکومت کو مداخلت کا کچھ حق ہو جاتا، یہ ہم نے اپنی آزادی کو محفوظ رکھنے کی مشترک کوشش کے بجائے مداخلت کے لئے موقعے نکالے۔ اور ہمارے یہاں آداب اور جامعہ کے دستور کو نظر انداز کر کے حکومت کو مداخلت پر آمادہ کرنے کی نظیر قائم اور نمایاں کی گئی۔ صرف حکومت کو نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو جنہیں جامعہ سے اب تک کوئی واسطہ نہ تھا جامعہ کے معاملوں میں دخل دینے کی دعوت دی گئی۔ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تھا کہ وہ شخص خوش قسمت ہو جسے اس کے اپنے عیب دوسروں کی عیب جوئی سے بچاتے ہیں، ہم اس کے برخلاف سمجھنے لگے ہیں کہ کامیاب وہی شخص ہے جو ہماری جماعتی اور انفرادی زندگی کے عیب نمایاں کر سکے۔ جامعہ کے بعض کارکنوں کے لئے جامعہ فسرقی مخالف ہو گئی ہے، اور ایک خاص تحریک کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جامعہ کے خلاف الزامات کی فہرست تیار ہوئی ہے جس میں اصلے ہوتے بہتے ہیں۔ مجھے تیس بتیس برس تک جامعہ کے علیحدہ ہو جانے کا خیال نہیں آیا، مگر اب سوچتا ہوں کہ یہاں کی جماعتی زندگی میں میرا منصب اور مصروف کیا رہ جائے گا جب تعلقات کی ذمیت بدلتی جا رہی ہے۔ ایک طرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ جامعہ اور اس کے کارکنوں کے رشتے کو خالص قانونی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جامعہ ایک جائیداد سمجھی جاتی ہے جس پر کارکنوں کا حق ان کی مدت کار کی نسبت سے بڑھتا جاتا ہے۔ مگر ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جامعہ کے لئے کوئی بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب ہر تعلیم گاہ میں استاد اور ادارہ کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، ادارہ خود بخود فریق مخالف بن جاتا ہے، اور جھگڑا ہو گا تو ہر قسم کی چارہ جوئی جائز سمجھی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ یا ممکن ہے جلد ہی جامعہ کا نظام اور یہاں کی فضا اور کارکنوں کے باہمی تعلقات ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے کہ اور اداروں میں، کہیں سے بہتر اور کہیں سے بدتر آپ اسے زوال سمجھتے ہیں تو یہ زوال ہی، لیکن جامعہ قائم رہے گی۔ اس کی قومی افادیت کا اتنے لوگوں کو اتنا یقین ہو گیا ہے کہ ممکن ہے وہ قومی اہمیت رکھنے والا ادارہ قرار دے دی جائے۔ اس کے لئے کاروائی بھی ہو رہی ہے اور میں نے جو کچھ کہا ہے اس سے آپ یہ بھی نہ سمجھئے

کہ جامعہ ایک کشتی تھی جو میرے نزدیک ڈوب گئی ہے۔ جامعوں کی ترقی اور زوال کی صورت ہی کچھ الگ ہوتی ہے اور کوئی تعجب نہیں کہ ایک سال بعد ہم سب ایک دوسرے سے کہیں کہ جامعہ کی ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ مرد آدمی کے لئے ناکامی کا دن معراج کی مانند کے برابر ہوتا ہے۔

میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ہم سب نے جامعہ میں عمر کی کتنی مدت گزاری ہے اور اس مدت کے گزرنے سے ہم کو اور جامعہ کو کیا حاصل ہوا ہے، ہماری شخصیتوں میں کچھ خوبیاں پیدا ہوئی ہیں یا نہیں، اور اگر ہوئی ہیں تو ان کی وجہ سے جامعہ کو کتنا استحقاق نصیب ہوا ہے۔ دل میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب جذباتی طور پر اور شدت کے ساتھ دیا جاسکتا ہے، یا ان سوالوں کو دل ہی میں اس طرح رکھا جاسکتا ہے کہ جواب ایک لطیف طریقے سے ہمارے عمل اور ہمارے حوصلوں میں ظاہر ہوتے رہیں، زندگی فرضی اور منانے مسلوں کی بساط بننے بلکہ نواور ترقی کی مثال ہو۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے جامعہ کو فرضی مسلوں کی بساط اور اپنے آپ کو شطرنج کے مہرے نہیں بنایا ہے، ہم پرجوش اور پستی، ترقی اور جمود، تندرستی اور بیماری کے دور گزرے ہیں، مگر ہم ایک جادواری ہستی کی طرح بڑھتے اور اپنے اندر پختگی پیدا کرتے رہے ہیں۔

میں اس بہت ہی اہم بات کو اس مہم طریقے پر کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں، مگر کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اس سے جامعہ کے اور خود میرے بارے میں غلط فہمیاں پھیلنے لگتی ہیں۔ مجھے غلط فہمیوں کے پھیلنے سے پریشانی نہیں ہوتی اور میں ان کے پھیلانے والوں سے ڈرتا نہیں ہوں، جامعہ اور جامعہ کے کاموں پر اس وقت تبصرہ کرنے کا مقصد معذرت یا صفائی پیش کرنا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں بیان کروں اس پر آپ غور کیجئے، جو صحیح معلوم ہو اسے قبول کیجئے، جو غلط معلوم ہو اسے قبول نہ کیجئے۔ میرا مقصد جامعہ کی تعلیمی، سماجی یا دینی پالیسی کی وضاحت نہیں ہے، میں کوئی بات کہہ کر آپ کو اجتماعی طور پر کسی اعتبار سے پابند نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو آزادی دینے کے ساتھ میں خود بھی آزاد رہنا چاہتا ہوں، اور اس کی بالکل ذمہ داری نہیں لیتا کہ آج کے تاثرات کو ہمیشہ انہیں الفاظ یا اسی رنگ میں بیان کروں گا۔ میں نے کئی سال ہوئے شیخ نظام الدین

اولیا کا مقولہ پڑھا تھا کہ مومن کا دل ایک گھڑی میں ستر مرتبہ بدلتا ہے اور منافق کا دل چالیس سال تک ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔ اس کا مطلب ابھی تک پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آیا ہے، لیکن منافقت کا دعویٰ بہر حال نہیں کرنا چاہتا ہوں۔

جامعہ کے مسلمان بانیوں اور انھیں کی طرح مہاتما گاندھی کی نیت اور مقصد تھی کہ جامعہ ایک اسلامی ادارہ ہو۔ مہاتما گاندھی کے نزدیک اس کا مطلب یہ تھا کہ جامعہ کی بدولت ہندوستان کو ایسے شہری نصیب ہوں جنہوں نے اسلام کے اعلیٰ اخلاق کی فضا میں پرورش پائی ہو، اور اس خوب صورت خیال کی تکمیل کے لئے وہ چاہتے تھے کہ جامعہ اپنے ہندو طالب علموں کی ذہنی پرورش کے لئے بلند معیار کی ہندو اخلاقیات کی تعلیم کا بھی انتظام کرے، مسلمانوں کی آرزو تھی کہ جامعہ دینی اور دنیاوی قدروں کی صحیح آمیزش ہو، اور اسی وجہ سے وہ ایک الجھن میں مبتلا رہے۔ یہ ایک لازمی بات تھی۔ دین اور دنیا کی قدروں کی بحث ہم سب کرتے ہیں، مگر جب ان کی ایسی وضاحت کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس سے تعلیم یا تہذیب کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو سب بھٹکتے ہیں پھر ان قدروں کا ملنا کوئی کیسٹری کا عمل نہیں ہے، کہ اجزا سب پنچنے تلے موجود ہوں اور ان کا ایک مرکب تیار کر لیا جائے۔ معاملہ اس وجہ سے اور بھی نازک ہو جاتا ہے کہ قدروں کو انسانوں سے الگ نہیں کیا جاسکتا، جو دین کا ذکر کرتا ہے اس کی اپنی شخصیت اور کردار کو بحث سے خارج کر دیا جائے، جو تہذیب کی بات کرے اور اتنا علم اور تجربہ اور ہنر نہ رکھتا ہو کہ دنیاوی قدروں کا نمائندہ مانا جاسکے، تو ساری بحث فرضی اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ قدروں کا مرکب تیار کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کی اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کی ترکیب صحیح نہیں تھی، اور ہم اس پر متفق نہیں ہو سکے کہ صحیح ترکیب کیا ہوگی۔ کسی اور طریقے سے تشفی نہیں ہو سکتی تھی تو یہ دیکھا جانے لگا کہ اس میں قصور کس کا ہے، اور ظاہر ہے اس میں گرفت انہیں لوگوں کی ہوئی جو کچھ کرنا چاہتے تھے۔ آزادی سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے جامعہ پر یہ الزام برابر لگایا جاتا رہا کہ یہ اسلامی ادارہ نہیں ہے، اور آج کل پھر یہ آواز بلند ہوئی ہے۔ ایسے الزام کا جواب دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہم پہلے خاموش رہے تھے، اب بھی خاموش

رہ جائے، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے اپنے دلوں میں شبہ پیدا نہیں ہونے چاہئیں۔ میرے دل میں شبہ نہیں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اپنے کارکنوں کی صلاحیت اور ملک کی حالت کو دیکھتے ہوئے جامعہ نے جو مسلک اختیار کیا اس سے زیادہ صحیح کوئی مسلک نہیں ہو سکتا تھا۔ اسلام کی بحث عقیدے اور عمل کی بحث ہوتی ہے۔ ہم مسلمان اپنے عقیدے اور عمل دونوں کو دیکھتے ہیں، مگر دنیا ہمارے عمل کو دیکھتی ہے، اور عمل میں کوئی خوبی نظر نہ آئے تو یہ سوچ کر منہ پھیر لیتی ہو کہ ہمارے عقیدے تو جس کے قابل نہ ہوں گے۔ جامعہ میں ہم نے ایک دوسرے کے عقائد کی درستی پر اعتبار کیا لیکن عمل کی درستی پر اصرار کیا۔ ہم نے اپنے آپ سے صبر کا مطالبہ کیا، جو سب سخت آزمائش ہے، اور جامعہ کی عمر کے چالیس سال اس کے پورے چالیس نہیں تو تیس بتیں گواہ ضرور ہیں کہ ہم صبر کر سکتے ہیں۔

ہم نے اپنے آپ سے ایمانداری کا مطالبہ کیا، مگر یہ سوچ کر کہ ہماری ایمانداری سچی کی ایمانداری ہوگی، کجوس کی نہ ہوگی۔ ہم نے اپنے لئے محبت اور وفاداری کی شرط لگائی، مگر یہ بھی طے کر لیا کہ ہماری محبت اور وفاداری کی بنیاد مردانگی اور شرافت پر ہوگی، ہم ہر علم اور ہمدردی سے احسان کرنے والے کا احسان مانیں گے۔ اپنے بس بھر خدمت کا حق ادا کریں گے اپنے پلائے کا سوال اٹھا کر ایک پاک جذبے کو ناپاک نہ کریں گے۔ ہم نے طے کیا کہ ہمارے عقیدے اور عمل اور حوصلوں میں اسلام کا جو رنگ ہونا چاہیے وہ ہمارے اخلاق میں ہوگا، ہم ہندو اور مسلمان کے فرق کو نظر انداز کریں گے، خدا پر بھروسہ کریں گے، کسی سیاسی جماعت پر نہ کریں گے، دوسروں کی باتیں بایں سے نہ ڈریں گے، آزاد شخصیت کی دینداری اور غلصہ عمل کو رسم و رواج کی کال کو ٹھری میں بند نہ کریں گے۔ اسلام کے مقاصد ہم سے اور ہمارے حوصلوں سے کہیں بالاتر ہیں، ہم اپنی بے مانگی کو بے شک تسلیم کریں گے، لیکن دوسروں کی مخالفت یا خود غلطی کرنے کے خوف سے اس بے مانگی کو جو چاروں طرف نظر آرہی ہے، اپنا کل ورثہ اور سرمایہ اور دین ایمان کا ماحصل نہ مانیں گے۔ ہم نے سمجھا کہ اسلام کی صحیح پیروی یہ ہوگی کہ اس شخص سے جو ہمیں تحفے کے طور پر چھری لاکر دے شیخ فرید گنج شکر کی طرح کہیں کہ ہیں

کچھ دینا ہو تو سوئی دو۔ پھری نہ دو۔ اس لئے کہ ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، جوڑنا ہی، جد کرنا نہیں ہے ملا رہا ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ ہمارا یہ ارادہ تھا کہ ہم کو موقع بھی ملا تو شبنم کی وہ بلند بننا پسند نہ کریں گے جو پتی کی گود میں بیٹھ کر بچتی ہے، ہم اس قطرے کی تقلید کریں گے جو زمین کو سیراب کرنے کی خاطر اپنے آپ کو اس میں گم کر دیتا ہے۔

یہ بات ایک اور طریقے سے بھی بیان ہو سکتی ہے۔ ہم نے اسلام کو پوری انسانیت کا مذہب مانا ہے، اس کو کسی ایک زمانے کی کسی ایک جاہل، پس ماندہ، خوف زدہ جماعت کی ذہنیت کا عکس نہیں سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم نے اسلام کو ایک ابدی حقیقت مانا ہے، جو کسی ایک ملک اور کسی ایک زمانے کے مسلمانوں کے عقائد اور تصورات میں بند نہیں ہو سکتی۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام میں انسانی زندگی کو فروغ دینے کے بے حساب امکانات ہیں، جن کا اندازہ ہم تنگ نظر اور پست ہمت ہو کر نہیں کر سکتے لیکن ہم نے اپنے آپ کو اپنے زمانے سے الگ نہیں کیا۔ اسلام کی عظمت اور اپنی حقیر حیثیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے مناسب سمجھا کہ اپنی پیشانی پر کچھ نہ لکھیں، اپنے مسلمان ہونے کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، اس کی کوشش کرتے رہیں کہ ہمارے ذریعے دوسروں کی ہدایت نہ ہو سکے تو کم از کم کوئی ضرورت ہی پوری ہو جائے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں بیٹھیں تو ہماری نظریں نیچی نہ ہوں۔ ہمارے پاس اس جہالت کا کوئی علاج نہ کبھی تھا اور نہ اب ہے جو آنکھوں کو بند، فکر کو تنگ اور بھوکا، دل کو تنگ اور کلام کو سخت رکھنا دینداری کی علامت سمجھتی ہے، ہم اس علم کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے جو آنکھوں میں روشنی، فکر میں قوت اور بلند پروازی، دل میں کشادگی اور کلام میں اثر پیدا کرتا ہے۔ ہم صرف بیچ کی ایک راہ جس پر چلنے کی ہم میں طاقت تھی، اختیار کر سکتے تھے، صرف یہ سوچ سکتے تھے کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم نے تھوڑے سے لوگوں کو بھی مطمئن کر دیا کہ ہم میں ریا کاری نہیں ہے، تھوڑے سے لوگوں کی بھی ایسی خدمت کر دی کہ وہ ہمارے عمل کو ہمارے مذہب اور تہذیب کی طرف منسوب کریں تو یہ ایسی کارگذاری نہ ہوگی جس پر ہم شرمندہ ہوں یا کوئی اصولی بحث کرنے والا ہمیں شرمندہ کرے۔ اسی معاملے پر ایک اور پہلو سے بھی غور کر لیجئے۔ شیخ نظام الدین اولیاء نے کہا ہے، اور یہ خیال

الکاح پتہ ہی نہ ہوگا کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ لازم اور متعدی۔ لازم عبادت وہ ہے جس کا فائدہ عبادت کرنے والے کو پہنچتا ہو، اس کی مقبولیت کے لئے غلوں شرط ہو کہ اس کا مانگنے اور پہنچنے والا خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ متعدی عبادت وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ اور فیض پہنچتا ہو، اس کی مقبولیت کے لئے دوسروں کو فیض پہنچنا کافی ہو، اور یہ عبادت بے شمار طریقوں سے کی جاسکتی ہے۔ ہم نے اپنی صلاحیت اور تعلیمی منصب اور توفیق کو دیکھ کر متعدی عبادت کو اپنا دستور بنانے کی کوشش کی۔ اس کا حق ادا کرنا ہمارے بس ہیں نہ تھا، ہم نے جو کچھ کیا اس سے بہت زیادہ کیا جاسکتا تھا۔ ایک مدت تک حالات کی وجہ سے ہمارا میدان مسلمانوں تک محدود رہا۔ ہم اپنی عبادت کے اثر کو صرف ایک پیانے سے ناپ سکتے تھے۔ اب کئی پیانے ہیں۔ اگر ہماری نیت نیک اور ہمارا دل صاف نہ ہوتا تو شاید نئے پیانوں سے ناپنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اب جو بھی چاہے دیکھ لے کہ ہمارے ان غیر مسلم طالب علموں کے دلوں پر جو یہیں کے رہنے والے ہیں مگر ہم کو غیر اور بیگانہ سمجھتے تھے، اور ان پر جو پاکستان سے آئے ہوئے گھرانوں کے ہیں مسلمانوں کے اخلاق کا کیا نقش جا رہا، اور اس نقش کو دیکھ کر اندازہ کر لے کہ ہماری متعدی عبادت کس حد تک مقبول ہوئی ہے۔ ہمارا کام بھی طریقے پر دین کی تبلیغ کبھی نہیں تھا، اور مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت کتنی جماعتیں اس کام کو کس طرح کر رہی ہیں۔ لیکن آج کل ہی نہیں، ہمیشہ اور ہر جگہ یہ کام موثر طریقے پر اور عداوت کا جذبہ پیدا کئے بغیر ہوا، تو پسندیدہ شخصیت کے ذریعے ہوا، ہمارا منصب تعلیم دینا اور تعلیم کے ذریعے ایسی ہم آہنگی اور مفاہمت کی بنیاد رکھنا تھا جو ہماری جماعتی اور قومی زندگی میں قوت پیدا کرے اور اسے ترقی دے۔ ہم نے پسندیدہ شخصیت کا معیار اپنے سامنے رکھا اور اسی کے اثر کو دیکھا کئے۔ ہم میں بہت سی خامیاں ہیں اور ہم نے بہت سی غلطیاں بھی کی ہوں گی، مگر ہم نے مسلمانوں کو پسندیدہ شخصیت کے سانچے میں ڈھال کر مشترک تعلیم کے نہیں بلکہ دین اور اخلاق کے مقاصد بھی حاصل کئے ہیں۔

آخر میں آپ سب کو جامعہ کی چالیسویں سال گرہ کی مبارک باد دیتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ جو تقریب اگلے چھینے منائی جانے والی ہے اس کی کامیابی میں مدد کریں۔

ادب کیا ہے؟

(از جناب الہمر پرویز)

ادب کی تعریف

ادب کے مطالعہ کے وقت یہ سوال عام طور پر پیدا ہوتا ہے کہ ادب کسے کہتے ہیں۔ لیکن اس کی تعریف ایک جملے میں آسان نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ادب زندگی کی ترجمانی کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ترجمانی ہی نہیں کرتا بلکہ زندگی کی تنقید کرتا ہے اور اس کی تفسیر پیش کرتا ہے۔ لیکن محقق تعریف یہ کی جاسکتی ہے کہ ادب اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں روزمرہ کے خیالات سے بہتر خیالات اور روزمرہ کی زبان سے بہتر زبان کا اظہار ہو۔ ادب انسانی تجربات کا پختہ پیش کرتا ہے۔ انسان دنیا میں جو کچھ دیکھتا ہے، جو تجربات حاصل کرتا ہے، جو سوچتا اور سمجھتا ہے اس کے رطل کا اظہار ادب کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادب زندگی کے وسیع ترین مسائل کا احاطہ کرتا ہے اور اس کے ذریعہ پروان چڑھتا ہے۔

پرانے زمانے میں جب لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ایک دوسرے کو اپنی بہادری کے کارنامے سناتے، کہانیاں کہتے، جنوں اور پریوں کی داستانیں سناتے، محبت کا اظہار کرتے اور اس کے لئے جو زبان استعمال کرتے وہ روزمرہ کی زبان سے یقیناً مختلف ہوتی ہوگی۔ اگر کہیں یہ زبان مترنم الفاظ میں ہوتی ہوگی تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہوگا۔ اور سننے والے کو لطف بھی زیادہ آتا ہوگا۔ اور یہیں سے ادب کی دو قسمیں شروع ہو جاتی ہیں نثر اور نظم۔ لیکن ادب کی ان شکلوں پر بحث کرنے سے پہلے ہم ادب کی فنی حیثیت کو سمجھ لیں تو ہمیں نثر اور نظم کے سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔

پرانے زمانے میں جب لوگ ایسے مونسو غات پر گفتگو کرتے تھے جو روزمرہ کے مسائل

سے مختلف ہوتے تھے تو اس میں جو زبان استعمال ہوتی تھی وہ زیادہ جذباتی ہوتی ہوگی۔ لیکن اس کا اثر بھروسہ زیادہ دیر پا نہ ہوگا کیونکہ جو بات زبانی ہوتی ہے اس میں فکر کا عنصر زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف جب کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو اس پر کافی غور و فکر کیا جاتا ہے اور لکھنے کے بعد بھی حسب ضرورت رد و بدل کیا جاسکتا ہے، اس لئے لکھی ہوئی چیز بالکل واضح، صاف، اور جامع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لکھتے وقت انسان کا ذہن بولنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر کام کرتا ہے جو خیال بھی لکھ کر پیش کیا جاتا ہے وہ زیادہ گہرا اور زیادہ رچا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لئے انسان نے الفاظ کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا جیسے معنوں کا غذا، یا کنویں اور رنگوں کے ذریعے اپنے احساسات کو پیش کرتا ہے اس لئے کہ یہ چیزیں اس کے خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ ادیب کسی مادی چیز کا سہارا نہیں لیتا وہ الفاظ کے ذریعے اپنے خیالات کو بھرپور طور پر پیش کرتا ہے۔ اس لئے کہ یہ الفاظ معانی اور جذبات کے لئے علامت کا کام دیتے ہیں۔ ادیب کے لئے ضروری ہے کہ اسے الفاظ پر پورے طور پر قدرت حاصل ہو۔ الفاظ پرے کے پرے جمائے اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوں۔ اور جس لفظ کو چاہے، وہ اپنے آپ آجائے۔ الفاظ کی یہ قدرت لغت کے مطالعے سے نہیں ماہل ہو سکتی کیونکہ لغت میں جو الفاظ درج ہوتے ہیں وہ بے جان ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کا رشتہ دوسرے الفاظ سے نہیں ہوتا۔ الفاظ کا رشتہ مخصوص تصورات سے وابستہ ہوتا ہے اور ان کے ذریعہ پکیر بنتے ہیں، ان کا تعلق ادیب یا شاعر کے ذہن سے ہوتا ہے۔ مجرد الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ان کے رشتے ان کے بولنے والوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ الفاظ کے لغوی معنی تو وہی ہوں گے جو ہیں، لیکن تحریر میں آنے کے بعد ان کے ساتھ ادیب کا اپنا تصور بھی وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ہر شخص کے اپنے اپنے تجربات کی رنگ آمیزی بھی شامل ہوتی ہے۔ اچھے ادیب کا کام یہ ہے کہ الفاظ کی جن خصوصیات اور اس کے اپنے مزاج سے جو صحیح تصور اس کے ذہن میں آیا ہے اسے صحیح طور پر گرفت میں لے لے اور دوسروں تک پہنچا دے۔ کوئی شخص ایسی زبان کا ادیب نہیں ہو سکتا جو اس زبان کے

نشیب و فراز سے واقف نہ ہو اور اس زبان کے الفاظ سے اس کا زندہ اور متحرک رشتہ نہ ہو اور اس زبان میں سوتے سوتے اٹھ کر پانی نہ مانگ سکے یا وقت نہ معلوم کر سکے۔

ہر زبان کے پاس الفاظ کا زبردست ذخیرہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اس زبان کی مدد سے وہ مدد سے لے کر دفتر اور گھر سے بازار تک سینکڑوں کام کر سکتا ہے۔ لیکن یہ گفتگو یاد کرنے کی نہیں ہوتی۔ اخبار میں جو کچھ چھپتا ہے آپ اسے آج پڑھتے ہیں اور دوسرے دن جلا دیے ہیں۔ اس لئے کلاس کی قدر و قیمت وقتی ہوتی ہے۔ گویا ہر بھی ہوئی چیز ادب نہیں مٹی لیکن بعض تحریریں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان سینے سے لگائے رہتا ہے۔

ادب نے بہت سے انسانی رشتوں کو قائم رکھا ہے اور یہ زبان کے بہترین استعمال کا اچھا ذخیرہ ہے۔ ادب کا زبان سے چونکہ زندہ تعلق ہوتا ہے اس لئے عظیم ادب کے لئے عظیم زبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے زبان ترقی کرتی جاتی ہے ادب بھی ترقی کرتا جاتا ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے ہیں۔

ادب کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے بہترین خیال کو بہترین الفاظ میں محفوظ کرتا ہے۔ فرانسیسی زبان میں ادب کے لئے BELLES-LETTRES کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہیں حسین تحریریں۔ واقعی ادب حسین تحریروں کا جیتا جاگتا مرقع ہوتا ہے۔ وہ اپنے عہد کی سچی روح کو محفوظ کرتا ہے اور اس میں اس دور کی سماجی، سیاسی اور معاشی تصویر نظر آتی ہے گویا زندگی اپنی گونا گوں خصوصیات کے ساتھ ادب میں جلوہ گر ہوتی ہے۔

خارجی حقیقت اور داخلی کیفیت

ہم اپنی ذات کے علاوہ دنیا کو دو پہلوؤں سے دیکھتے ہیں ایک خارجی اور دوسرا داخلی۔ مادی اشیاء کا احساس خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان، دراصل خارجی ہیں۔ اس لئے کہ ان کا وجود ہماری ذات سے علاحدہ ہے۔ لیکن اس خارجی حقیقت کا ہمارے ذہن پر جو اثر پڑتا ہے وہ داخلی کہلاتا ہے۔ مثلاً کسی دوست یا رشتہ دار کی بیماری یا موت اپنی جگہ پر ایک خارجی حقیقت ہے۔ لیکن اس خارجی حقیقت سے ہم براہ راست اثر قبول کرتے ہیں

اور اس وقت اگر ہم سے کوئی گلاب کے پھول کے حسن سے متاثر ہونے کے لئے کہے تو ہم پر اس کا خاطر خواہ اثر نہ پڑے گا، اور گلاب کی شاداب پگھڑی پر غم و الم کا سایہ پڑا ہوا معلوم ہوگا۔ جبکہ گلاب کے پھول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ تبدیلی گلاب کے پھول میں خارجی طور پر نہیں ہوتی بلکہ داخلی طور پر ہمارے اندر ہو چکی ہے جس کا اثر خارجی چیزوں پر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خارجی حالات و واقعات اور داخلی کیفیات ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ ادیب جس چیز کو الفاظ کے ذریعے ظاہر کرتا ہے وہ حالات و واقعات اور موجودات سے جو نقش اور اثر اس کے دل و دماغ پر پڑتا ہے، اس کا اظہار ہے۔ وہ عمارت یا جنگ یا پہاڑ کا نقشہ نہیں کھینچتا بلکہ ان خارجی حقیقتوں کو الفاظ میں ڈھالتا ہے جن کا اثر داخلی طور پر اس کے دل پر ہوا اور اس سے جو اثرات اس کے ذہن میں مرتب ہوئے ہیں۔ اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے دل و دماغ پر خارجی واقعات کے داخلی اور ذہنی اثرات کا اظہار جب زبان کی شکل میں ہوتا ہے تو اسے ادب کہتے ہیں۔

ادبی تخلیق کے اسباب

انسان کی زندگی میں بڑا تنوع ہے۔ یہ تنوع انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اس میں دلچسپی لے اور اس کا اظہار ادب کے مقررہ اصولوں کے ذریعے کرے۔ ادیب کی قوت تخیل عام آدمی سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ محض خیالات اور الفاظ کے درمیان ایک رسمی رشتہ یا رابطہ قائم نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی قوت تخیل کے بل بوتے پر اس میں کچھ اور بھی شامل کرتا ہے۔ ادیب عام آدمی سے زیادہ گہرائی تک پہنچتا ہے۔ وہ باتیں جو عام آدمی کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں وہ ان ادیبوں کی نظر سے نکال کر نہیں نکل سکتیں۔ وہ تجربہ جو عام آدمی کے لئے معمولی بات ہے، ادیب کے لئے ایسا قطرہ ہے جس میں دریا نظر آتا ہے۔ ان تجربات کے اظہار کے لئے وہ اپنے احساسات کے ساتھ جذبات کی بھی آمیزش کر لیتا ہے۔

اگر ہم یہ کہیں تو بے جا نہ ہوگا کہ ادب میں ہمیں ذہین ترین دماغوں کی خوش بیانی اور ان کی فصاحت نظر آتی ہو جو کتابوں کے ذریعے وقت کی رکاوٹوں کو پار کرتی ہوئی ہم تک

پہنچتی ہیں۔ یہ ایک ایسا فکری عمل ہے جو حسن کی تخلیق کا سبب بنتا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم ادب کے موضوعات پر تفصیل سے بحث کریں، بہتر ہے کہ ان اسباب پر غور کر لیں جن کے سبب سے ادبی تخلیقات وجود میں آتی ہیں۔ ادبی تخلیقات کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ انفرادی اظہار خیال ۲۔ ملک، قوم یا وطن اور دنیا سے محبت

۳۔ انسانی زندگی سے دلچسپی ۴۔ کسی مخصوص صنف ادب سے دلچسپی

انفرادی اظہار خیال :- کسی ادبی تخلیق کا ایک سبب یہ ہے کہ فن کار اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ اسی کی وجہ سے زبانیں وجود میں آئیں۔ جب انسان کے پاس الفاظ آگئے تو انسان نے انہیں اپنے خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ وہ جو کچھ سوچتا اور سمجھتا تھا جو کچھ اس کے اپنے دل پر گزرتی تھی اسے موثر طریقے سے دوسروں تک پہنچاتا تھا تاکہ اسے اور لوگ اسی شدت کے ساتھ محسوس کریں۔ جب سیدھے سادے الفاظ سے وہ بات پیدا نہ ہوئی تو وہ تشبیہ اور استعارے کا سہارا لینے لگا۔

انسانی زندگی سے دل چسپی :- ہم ایک سماج کے فرد ہیں۔ اس سٹے میں انسانوں کی زندگی، ان کے افعال، ان کی محبت، ان کی نفرت، ان کی دولت، ان کی غربت، ان کا جبر اور ان کی مجبوری، ان کی پستی اور ان کی بلندی، غرض ہر چیز سے دلچسپی ہے۔ کیونکہ انسان ہی سماج کی تشکیل کرتا ہے اور اس کی ذات کے یہ تمام مظاہر سماج کی ہیئت اور اس کی ترقی و تنزل سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم مردوں، عورتوں، اور بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے خیالات، ان کی جبلتوں اور تعلقات سے دلچسپی لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے ایسے ادب کی بھی تخلیق کرتے ہیں جس میں ان کی زندگی کا عکس نظر آتا ہے جس سے ان کے تعلقات اور ان کی کش مکش کا اظہار ہوتا ہے۔

ملک، قوم اور دنیا سے دلچسپی :- ہم نہ صرف ایک سماج کے فرد ہیں بلکہ ملک اور قوم کے ایک فرد کی حیثیت سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ انہیں ذمہ داریوں کو پورا کرنے

کے لئے ادیب و شاعر ایسے مسائل پر لکھتے ہیں جن کا تعلق ملک، قوم اور دنیا سے ہوتا ہے، وطن قومی ترقی، امن اور جنگ، اور رنگ و نسل کا امتیاز وغیرہ ایسے موضوعات ہیں جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے چنانچہ یہ مسائل ہمیں متاثر کرتے ہیں اور ہم ان سے جذباتی طور پر اثر قبول کرتے ہیں۔ ادیبوں نے ایسے سیاسی مسائل پر اکثر بہترین ادبی تخلیقات پیش کی ہیں۔ اردو میں اقبال اور جوش کی بیشتر نظمیں اسی جذبے کے تحت لکھی گئی ہیں اور یہ ہے کہ آزاد کی کی تحریک سے متعلق اردو میں نثر اور نظم کا بڑا اچھا ذخیرہ ہے۔ فرانسیسی ادیب ژان پال سارتر نے نسلِ منافرت پر بڑے خوبصورت ڈرامے لکھے ہیں۔

مخصوص صنفِ ادب سے دلچسپی :- جب کسی ادیب یا شاعر کو کسی مخصوص صنفِ ادب سے دلچسپی ہوتی ہے تو وہ اپنے خیالات اسی صنف میں بہتر طریقہ سے ادا کرتا ہے مثلاً کسی شخص کو ڈرامے سے دلچسپی ہے تو وہ اپنے خیالات، تصورات اور احساسات کو ڈرامے میں موثر طریقے سے پیش کر سکتا ہے یا جو لوگ شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اسی صنف میں کامیابی سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔

مذکورہ بالا یہ چار نکات ہیں جن کی بنا پر ادیب اور شاعر، شعر و ادب کی تخلیق کرتے ہیں۔

ادب کا موضوع

اب سوال یہ ہے کہ ادب کا موضوع کیا ہے یا اس میں کیا مواد پیش کیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا ہر پہلو ادب کا موضوع بن سکتا ہے۔ محلوں سے جھوپڑیوں تک، بازاروں سے دفاتروں تک ہر شخص کی زندگی کا موضوع ادب کا موضوع ہے۔ ادب افراد اور قوموں کے تجربات کا پتھر ہے۔ تجربات دراصل مردہ واقعات ہوتے ہیں جو سیاہ دھبوں کی طرح انسان کے ذہن میں پڑے رہتے ہیں۔ ادب ان کو زندگی عطا کرتا ہے۔ ادبی موضوعات کو تین حصوں میں بانٹا جاسکتا ہے۔

۱۔ فرد کا تجربہ فرد کی حیثیت سے۔

۲۔ فرد کا تجربہ انسان کی حیثیت سے

۳۔ مناظر فطرت کے ترجمان کی حیثیت سے ۔

فرد کا تجربہ فرد کی حیثیت سے :- کسی شخص کا تجربہ اس کا اپنا ہوتا ہے۔ وہ داخلی طور پر زندگی کا مطالعہ کرتا ہے اور اپنے اندر اس کا اثر قبول کرتے ہوئے، ان تجربات سے گزرتا ہے۔ ان تجربات میں اپنا خون جگر شامل کرتا ہے۔ جس طرح اس وسیع کائنات میں کوئی دو شکلیں بالکل ایک سی فطرت لے کر پیدا نہیں ہوتیں ان میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے اسی طرح فرد کے داخلی تجربات دوسرے کے تجربے سے مختلف ہوتے ہیں ۔ یہ تجربات جب کوئی فن کار پیش کرتا ہے تو اس میں زندگی کی وسعت اس کی ہمہ گیری اور گہرائی ہوتی ہے۔

فرد کا تجربہ انسان کی حیثیت سے :- یہ تجربہ پہلے کی طرح بالکل ذاتی نہیں ہوتا لیکن اسے فن کار اپنی ذات سے الگ بھی نہیں کر سکتا۔ تاہم اس تجربے میں وہ عام انسانی زندگی کے وہ مسائل پیش کرتا ہے جو ہر شخص کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس میں وہ زندگی اور موت سے لے کر ساری کائنات کے غم و اندوہ، مسرت اور شادمانی کو پیش کر سکتا ہے۔ فرد سے لے کر قوم کی زندگی کے مختلف دوروں کا ذکر کرتا ہے۔ انسان جن سماج میں پیدا ہوا ہے اس سماج کے مسائل سے دلچسپی لیتا ہے۔ چنانچہ وہ سماج کی برائیوں، اس کی کمزوریوں، اس کے ارتقا کا ذکر کرتا ہے۔ سماج کی تنقید بھی کرتا ہے اور ان کی تفسیر بھی۔ اس کی یہ تحریریں ایک بہتر سماج کی تشکیل میں مدد کرتی ہے۔ ان میں قوموں کی انگلیں، حسرتیں، آرزوئیں، اور کشمکش غرض ہر جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔

مناظر فطرت کے ترجمان کی حیثیت سے :- انسان کو فنی تخلیق کی تحریک فطرت سے ہوگی۔ اس کا فطرت سے بڑا قدیم اور گہرا رشتہ ہے۔ وہ اتنی ترقی یافتہ مینستی زندگی کے ادوار کو بھی فطرت کی آغوش میں پناہ لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ فطرت سے متاثر ہوتا رہتا ہے اور اس تاثر کا جذبہ باقی اظہار ادب کا موضوع ہوتا ہے تخلیق کا یہ جذبہ جب الفاظ کی شکل میں ڈھلتا ہے تو اسے ادب کہتے ہیں۔

اس تجربے کی روشنی میں ادب کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ادب کا موضوع کتنا ہمہ گیر ہے

یہ انسانی تجربوں کا پتھر ہے۔ ہم ادب کے وسیلے سے ہی ارسطو، سوفوکلز، شکسپیر، فردوسی، ہاشمی، غالب اور شگور وغیرہ کے خیالات سے واقف ہوتے ہیں۔ ادب کے ذریعے وہ تصورات محفوظ ہو جاتے ہیں جو آنے والی نسلوں کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ ادبی تخلیقات کے اندر ان کے مصنفین کی برسوں کی ریاضت شامل ہوتی ہیں۔ ان مصنفین کا یہ ترکہ عام انسانوں کے لئے ہوتا ہے جو اس دنیا میں برابر آتے رہیں گے۔

ادب انسانیت کا دماغ اور اس کا ضمیر ہے اور بقول پروفیسر آل احمد سرور ”ادیب چونکہ دنیا کی سچائیوں سے گریز کر ہی نہیں سکتا اس لئے غیر شعوری طور پر سماجی بے انصافیوں، اہل دول کی چیرہ دستیوں اور ایک عام انسان دوستی اور دنیا کی غفلت اور رنگارنگی کو بھی اپنے نالہ و نفرت میں محفوظ کر لیتا ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ ادب کے ذریعہ ہر عہد کے تصورات اور فلسفیانہ خیالات محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذریعہ ہیں انسان کے ذہنی عمل کی تاریخ معلوم ہوتی ہے۔

ادب کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟

اب آئیے ان عناصر پر غور کیا جائے جو ادب کی تشکیل میں مدد کرتے ہیں۔ مواد کے علاوہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے ادب کی ہیئت متاثر ہوتی ہے۔ انگریزی نقاد ہڈسن نے اسے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

(۱) عقلی و ذہنی عنصر (۲) جذباتی عنصر (۳) تخیلی عنصر (۴) تکنیکی و فنی عنصر۔

عقلی و ذہنی عنصر :- فن کار اپنے منتخب موضوع پر اظہار کرتے وقت اپنے خیالات، نقطہ نظر اور تصورات کو کافی غور و خوض کے بعد پیش کرتا ہے۔ اگر ادب میں فکری عنصر کی کمی ہو تو اس کی حیثیت ایک ایسے جسم کی ہوگی جو حسین ہو لیکن بے جان۔ یہی عقلی اور ذہنی عنصر کسی فن پارے میں دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ کسی بڑے ادب کی تخلیق بغیر فکری عنصر کے ممکن نہیں ہے۔

جذباتی عنصر :- فن کار اپنے ذہن کو جذبات سے بھی مزین کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے جذباتی طور پر بھی متاثر ہوں۔ فن کی خوبی یہ ہے کہ فنکار جس بات کو جس شدت سے محسوس کرے پڑھنے والے بھی وہی کیفیت

طاری ہو۔

تخیلی عنصر۔ اسی طرح ادیب اپنی تحریروں میں تخیلی عنصر کو بھی شامل کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے کی قوت متخیلہ پر بھی اثر پڑے اور وہ خیال کی گہرائی کو سمجھ سکے۔

تکنیکی وقتی عنصر۔ اوپر لکھے ہوئے تینوں عناصر عقلی، جذباتی اور تخیلی ادب کے مواد کو فضا فراہم کرتے ہیں۔ ادیب کے خیالات، احساسات اور تخیل اس کے مواد کی تشکیل میں مدد کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور اہم عنصر جس کے بغیر ادب کی تشکیل ممکن نہیں ہے، وہ ہے تکنیکی عنصر۔ ادب کی تخلیق کے لئے کچھ وقتی قواعد بنائے گئے ہیں جو ادب کے محاسن، اس کے اسلوب، اس کے تاثر اور اس کے تناسب میں اضافہ کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کی حیثیت ادب کے لباس کی سی ہے۔ جہاں اول الذکر تینوں عناصر یہ بتاتے ہیں کہ ادب پارے میں کیا بات کہی گئی ہے وہاں تکنیکی وقتی عنصر یہ بتاتا ہے کہ بات کو کس طرح پیش کیا جائے۔

قلعہ معلیٰ سے غالب کے تعلقات

اسعد الاخبار اور سراج الاخبار کی روشنی میں

(از جناب محمد عتیق صدیقی)

غالب کی زندگی میں ان کی شاعری کو جو قبولیت عام حاصل ہوئی، اور جو قابل رشک شہرت ناموری ان کے حصے میں آئی، اس کی تعمیر میں ان کے ہم عصر اخبارات شریک غالب تھے۔ عہد ہندی اور اردوئی کے اکثر رقصات اس کی نشان دہی کرتے ہیں کہ پھلپے خانے اور اخبار کی افادیت و اہمیت کا غالب کو صرف احساس ہی نہیں تھا، بلکہ ان سے انہوں نے پورا پورا فائدہ بھی اٹھایا۔ چنانچہ اس دور کے جو اخبارات ہم کو مل جاتے ہیں۔ ان میں غالب کی زندگی کی اہم کڑیاں ہم کو ملتی ہیں۔ گزشتہ سال اسعد الاخبار کا ایک ناقص مجموعہ راقم الحروف کو ملا، اس میں بھی غالب سے متعلق دو اہم خبریں ملیں۔

اسعد الاخبار

اسعد الاخبار، مرزا غالب کی جنم بھومی، اکبر آباد کا ہفتے وار دو ورقی اخبار تھا جس کو قمر الدین خاں بھٹی بازار سے نکالتے تھے۔ قمر الدین خاں کے متعلق ہماری معلومات کا دائرہ بے حد محدود ہے۔ ایک سرکاری رپورٹ سے ہمیں صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم فاضل تھے۔ علمِ حدیث اور تاریخ اسلام پر ان کو عمدہ تھا۔ اس دور کے بیش تر اخبارات کی طرح یہ اخبار بھی صاحبِ مطبع تھا۔ اس کا نام مطبع اسعد الاخبار تھا۔ اس مطبع سے اور اہم کتابوں کے علاوہ تفتہ کا دیوان بھی شائع ہوا تھا۔ اسعد الاخبار کے اجمالی ذکر کے بعد اب ہم ان خبروں کو نقل کرتے ہیں جو غالب سے متعلق ہیں۔ ان میں سے پہلی خبر غیر نہیں بلکہ غالب کی تیج اہنگ کا منظر اشتہار ہے، جو بہادر شاہ کے سرکاری چھاپے خانے ”مطبع سلطانی“ میں چھپ رہی تھی، اور جو ”عمدۃ الحکما حکیم احسن اللہ کے گھر سے لے سکتی تھی۔ پیش خریداروں کے لئے تین روپے اور بعد طباعت کے خریداروں کے لئے

چار روپے قیمت مقرر کی گئی تھی۔ یہ منظوم اشتہار "غلام بخت" (حکیم غلام بخت خاں) کی جوت نکر کا نتیجہ تھا۔

"قلل اشتہار منظوم طبع پنج آہنگ" مصنفہ حضرت مرزا اسد اللہ خاں صاحب بہادر غالب جو اپریل کے مہینے میں قیمت بیچ دے تین روپے اور جو بعد اس کے بھیجے گا چار روپے دینے پڑیں گے؟

نظم

خود لے رہنروانِ راہ سخن	پا پس بجان دست گاہ سخن
طے کرو راہ شوق، زود از زود	آن پہنچی ہے منزل مقصود
پاس ہوا بسوادِ اعظم شر	دیکھئے جل کے نظم عالم شر
سب کو اس کا سوادِ ارزانی	چشمِ منیش ہو جس سے نورانی
یہ تو دیکھو کہ کیا نظر آیا	جلوۂ مدعا نظر آیا
ہاں یہی شاہراہِ دہلی ہے	مطلع بادشاہِ دہلی ہے
منطبع ہو رہی ہے پنج آہنگ	گل وریحان و لالہ رنگارنگ
ہے یہ وہ گلشن ہمیشہ بہار	بارور جس کا سرو گل بے خار
نہیں اس کا جواب عالم میں	نہیں اس کا جواب عالم میں
اس سے اندازِ شوکت تحریر	افز کرتا ہے آسمان کا دیر
مرجا طرزِ نغزِ گفتاری	جنہا رسم و راہِ نشاری
نثر مدحتِ سرانِ ابراہیم	ہے مقدر جواب بچے تعلیم
اوس کے فقروں میں کون آئے	کیا کہیں کیا وہ روگ کا ہے
تین نثروں سے کام کیا بھلے	ادب کے پڑھنے سے نام کیا بھلے
ورزشِ قلعہ کہن کب تک	تازہ کرتا ہے دل کو تازہ سخن
تھے قہوری و عسری و طالب	اپنے اپنے زمانے میں غالب

نہ ظہوری ہے امداد طالب ہے
 قول ماقظ کا ہے بجائے دوست
 اسد اللہ خسان غالب ہے
 ہر کے تخلص نہ ذبت دوست
 کل وہ سرگرم خود نسائی تھے
 شمع بزم سخن سرائی تھے
 آج یہ قدر دان معنی ہے
 پادشاہ جہان معنی ہے
 دیکھو اس دفتر معنی کو
 سیکھو آئین نکستہ دانی کو
 نثر اوس کی کارنامہ راز
 نظم اوس کی نگارنامہ راز
 دیکھو اس دفتر معنی کو
 سیکھو آئین نکستہ دانی کو
 اس سے جو کوئی بہرہ درہوگا
 سینہ تجفینہ گہر ہوگا
 ہو سخن کی جسے طلب گاری
 کرے اس نسخے کی خریداری
 آج جو دیدہ در کرے درخواست
 تین بیچے وہ روپے بے کم و کاست
 منطیع جب کہ ہو چکے گی کتاب
 زر قیمت کا اور ہو گا حساب
 چارے پھر نہ ہوگی کم قیمت
 اس سے لیویں گے کم نہ ہم قیمت
 جس کو منظور ہو کہ زر بھیجے
 احسن اللہ خاں کے گھر بھیجے
 وہ بہار ریاض مہر و وفا
 جس کو کہتے ہیں عمدۃ الحکا
 میں رہوں درپے حصول شرف
 نام عاصی کا ہو غلام نجف
 ہے یہ القصہ حاصل تحریر
 کہ نہ ارسال زر میں ہو تاخیر

چشمۃ الطباع جاری ہے

ابتدائے ورق شماری ہے

اس منظوم اشتہار کے نیچے مہتمم اسعد الاخبار کا حسب ذیل مختصر نوٹ ہے :
 " معنی نہ ہے کہ یہ اشتہار دہلی سے پسیل ڈاک میرے ایک مخدوم والا شان نے طے
 درج کرنے اخبار کے میرے پاس بھیجا :

گمان غالب ہے کہ یہ مخدوم والا شان " خود مرزا غالب ہی رہے ہوں گے حکیم غلام نجف

یا اسن اللہ خاں نے اگر یہ اشتہار اشاعت کے لئے بھیجا ہوتا تو ان کا نام ظاہر کر دیا جاتا۔ خود کتاب کا نام ظاہر کرنا مہتمم اخبار نے مناسب نہیں سمجھا۔

اسعد الاخبار کے جو شمارے راقم الحروف کو ملے، ان کے سرورق غائب ہیں، اس لئے مندرجہ منظم اشتہار کی اشاعت کی صحیح تاریخ معلوم نہ ہو سکی۔ لیکن جس شمارے میں یہ اشتہار چھپا تھا، اسی میں سرکاری گزٹ "مورخہ ۲۷ جنوری ۱۸۷۹ء" بھی شائع ہوا تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اشتہار وسط فروری کے شمارے میں شائع ہوا ہوگا۔

اسعد الاخبار میں غالب کے سلسلے کی دوسری خبر حسب ذیل ہے :

"تاریخ عطائے خطاب و خلعت از حضور بادشاہ دہلی۔ یہ جناب اسد اللہ خاں غالب از روئے اخبارات کے ہر شہر و دیار میں شل آفتاب روشن فظاہر ہو چکا ہے کہ شاہ دہلی نے جناب اسد اللہ خاں غالب کو جو نظم و نثر میں استادِ اکمل، اور تمام کشور ہند میں لائانی و بیہ بدل ہیں حضرت شاہ والا بارگاہ نے بالکمال اعزاز و اکرام اپنے حضور بلوا کر یہ عطائے خلعت معزز فرمایا اور کل سلاطین تیموریہ کی تاریخ لکھنے پر مامور کیا۔ جناب تفتہ نے ان کے خطاب و خلعت عطا ہونے کی تاریخ لکھی۔

سراج الدین بہادر شاہ غازی داد غالب
خطابے چوہر بر لفظ ان روشن تر از اختر
دبیر الملک و نجم الدولہ دیک جزو دیگر ہم
نظام اول بود، زان بعد لفظ جنگ لے سرود
خطاب و خلعت شش پارچہ بخشید، و بر خلعت
فزودہ جینہ و سر بنج و مالاے درد گوہر
بدین توفیق دانستم کہ با شد خسرو دہلی
سخن فہم و سخن گوہر و دانا و دانش ور
پے تحریر تاریخ خطاب و خلعت سنا ہی
بہ دریاے تفکر غوطہ زد طبع سخن گستر

یہ چٹکائے کہ شد و غوطہ پائیں بر زمیں قائم

بگوش تفتہ ہاتھ گفت کہ لے رند زبان آہ

بگو گر سالِ این پیش آمد اقبالِ می خدای

یکے سالان دوم حنمت سوم اعزاز چارم فر

یہ قطعہ ۱۸۵۵ء کے اسعد الاخبار میں شائع ہوا تھا، اور اسی نزلے میں تفتہ

کا دیوان بھی مطبع اسعد الاخبار ہی میں زیر طبع تھا۔ اس لئے خیال ہے کہ یہ قطعہ تاریخ بھی دیوان میں
شامل کر لیا گیا ہو گا۔

سراج الاخبار

سراج الاخبار میں غالب سے متعلق بہت سے اندراجات ملتے ہیں۔ اور اس اخبار کا قائل
لجائے تو قطعہ معلیٰ سے غالب کے تعلقات کی صحیح صورت حالات معلوم ہو سکتی ہے۔ یہ دہلی کلہفے^{دار}
فارسی اخبار تھا، جو مطبع سلطانی میں چھپتا تھا۔ یہ عام اخبار نہیں تھا بلکہ آخری "تاج دار مغلیہ"
بہادر شاہ کا سرکاری گزٹ تھا، جو ۱۲x۸ پنچ کے آٹھ صفحات پر شائع ہوتا تھا۔ بہادر شاہ
کے معمولات کا اجمالی حال فارسی میں بہ قید تاریخ درج کیا جاتا تھا۔ روزنامے کے بعد جو صفحات
بچتے تھے، ان میں اردو میں خبریں چھاپی جاتی تھیں۔

ہماری صحافتی تاریخ میں سراج الاخبار اس اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے کہ قدیم قلع نگاری
کا نسبتاً جدید ترقی یافتہ اور آخری نمونہ تھا۔ جہاں تک مغلوں کی صاحب قرانی کا تعلق ہے،
وہ تو بہادر شاہ سے بہت پہلے ختم ہو چکی تھی، لیکن سابقہ صاحب قرانوں کے جملہ لوازمات اب
بھی باقی تھے۔ اسی سلسلے کی ایک کردی وقایع نویسی کا عہدہ بھی تھا۔ مطبع کا رواج عام ہونے
کے بعد "مطبع سلطانی" کا اس فہرست میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ قطعہ غالباً ۱۸۴۱ء کلہفے کیونکہ
اسی سال سے "باہتمام کارپردازان جہاں بانی، در مطبع سلطانی" "سراج الاخبار" قالب طبع
اختیار کیے گئے تھے۔ اس کی اشاعت بے مد محدود تھی۔ عوام تو عوام، خواص تک بھی مشکل
ہی سے پہنچتا رہا ہو گا۔

لکھنؤ کے لئے دیکھئے راقم الحروف کی ایفٹ ہندستانی اخبار نویسی کہنی کے عہد میں۔ (مطبوعہ انجمن ترقی اردو ہند، علی گڑھ)

اس وقت سراج الاخبار کی ۱۸۵۶-۱۸۵۷ء کی جلدوں کے متفرق شماروں کا ایک مجموعہ
ہمارے پیش نظر ہے۔ اس مجموعے کی صرف ان خبروں کے اقتباسات پیش کئے جائیں گے جن کا غالب
سے براہ راست یا بالواسطہ تعلق ہے۔

پیش نظر مجموعے کے پہلے شمارے پر حسب ذیل تاریخ درج ہے :

”یوم شنبہ نوزوم رمضان المبارک ۱۲۴۲ھ ہجری مطابق بہت و چہارم مئی ۱۸۵۶ء
نفاۃ جمعہ ۲۵ رباعی، مقام ارک معلیٰ“

۱۹ رمضان ۱۲۴۲ھ مطابق ۲۳ مئی ۱۸۵۶ء کے روزنامے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے
کہ حاضرین دربار میں منجملہ اور لوگوں کے ”اعظم الدولہ مصطفیٰ خاں“ (شیقتہ) وقار الدولہ
محمد اسماعیل خاں، ”خلیفہ محمد اسماعیل فوق“، اور نجم الدولہ بہادر محمد اسماعیل خاں سبحان دوراں
(مرزا غالب) بھی تھے۔ بادشاہ کے تشریف لانے کے بعد حاضرین نے تہجہ سائی استثناء
صاحب قرانی کی سعادت حاصل کی۔ ادب و کورنش کے مراسم سے فارغ ہونے کے
بعد بادشاہ نے

”نجم الدولہ بہادر محمد اسماعیل خاں سبحان دوراں کی زبانی اپنی خامی طبع زاد غزل
سماعت فرمائی۔“

سراج الاخبار کے ہر شمارے میں دوسرے تیسرے دن کے روزنامے میں مندرجہ بالا
خبر ہم کو ضرور ملتی ہے۔ جب کبھی مرزا غالب دربار میں حاضر نہیں ہوتے تھے، تو یہ خدمت
خلیفہ محمد اسماعیل فوق کے سپرد کی جاتی تھی۔ اس سے یہ اہم اور دلچسپ بات بھی ہم کو معلوم
ہوتی ہے کہ بہادر شاہ اپنی تازہ غزلیں سرور بار دوسروں سے پڑھوا کر سنتے تھے اور یہ اعزاز بیشتر
مرزا غالب ہی کے حصے میں آتا تھا۔

قصائد تہنیت عید

۲۶ رمضان المبارک نفاۃ ۲ شوال ۱۲۴۲ھ کے سراج الاخبار سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ
شعراے دربار نے عید کے دن بادشاہ کی خدمت میں تہنیت عید کے قصائد پیش کئے۔

قلعہ تہنیت میر پڑھ کر منسلک اسی موقع ہر گز فروغ باہوش، سہماں
 نال، شان دوران، بیلے نچ معانی، شہسوار عرصہ نکتہ دانی، طوطی فکر کن شیریں مقالی، بیل
 فصیح بیان صاحب کمالی، نجم الدولہ محمد اسد اللہ خاں نے پیش گاہ ادب میں تہنیت میر کا
 مرتبہ قصیدہ پیش کیا جس کے ہر شعر، اودان کے الفاظ و معنی کی رنگینی پر نظیری و طہوری
 کی دو میں تیار ہو رہی تھیں۔ اور دربار کے گوشے گوشے سے مرجا کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔
 اس سلسلے میں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اتنی تعریف کے بعد بھی غالب کا قصیدہ سراج الاخبار
 میں درج نہ ہو سکا۔ اور اس کی جگہ پر ہم کو خلیفہ محمد اسماعیل فوق کا حسب ذیل قصیدہ ملتا ہے :
 "قطعہ وقار الدولہ محمد اسماعیل خاں خلف الصدق سلطان الشعر اخا قافی ہند ابراہیم خاں ذوق راقی
 لے سراج الدین بہادر شاہ گردوں بار گاہ نیر اقبال سے تیرے جہاں پر نور ہے
 نعل کا ساغوبے لالہ، بادہ ہے رنگ بہار سرو گلشن مثل میسنائے اے انگور ہے
 جلوہ آرائی میں گل رشک رخسار پری پیچ و خم میں شلخ منیل رشک لب جو ہے
 کیا تعجب گرہ رنگ گل شگفتہ ہو، کہا ج غنچہ تصویر بھی گویا دل مسرور ہے
 وہ تیرا سرکار مالی ہے کہ جس میں خسروا آئینہ گرہے سکندر، کاسہ گر خفخور ہے
 تیرے ماسد کو زمانہ اس قدر ہے بیش زن چرخ پر انجم نہیں ہو، خانہ زینو ہے
 کیا گھمے رونق تیرے اومنا، قاصر عزبا اب تیرے حق میں فقط اوس کو دعا منظور ہے
 تازی پر ہے فلک اور فلک پر ہی ہر ماہ چشم ہر دماہ تا شام و سحر پر نور ہے
 جید فروغ ہو نہا تجکو ہمیشہ با فروغ روشن اب تجھ سے چراغ خانہ تیمور ہے
 اس قطعے میں خلیفہ اسماعیل نے تخلص رونق استعمال کیا ہے۔ لیکن ان کا تخلص فوق تھا۔ بہادر شاہ
 کے استاد ذامے، یعنی استاد ذوق کے بیٹے تھے۔ سراج الاخبار کے روزناموں سے اندازہ ہوتا ہے
 کہ بہادر شاہ کے دربار میں اچھے خاصے داخل تھے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہی ہے کہ اس موقع
 پر غالب کے قصیدے کی جگہ پر ان کا قطعہ تہنیت سراج الاخبار میں چھپا۔ اس سے یہ بھی اندازہ
 ہوتا ہے کہ ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو استاد شہ "ہونے کا مرتبہ تو ضرور مل گیا تھا، مگر

ان کے خلاف ریشہ دوانیاں برابر جاری رہیں اور ان کی مخالفت پارٹی اکثر ان کو بچا رکھا دیا کرتی تھی۔

مہر نیم روز

۳۰ ذی قعدہ ۱۲۷۲ھ مطابق ۲ اگست ۱۸۵۶ء کو بہادر شاہ نے امین الدولہ بہادر (کشمیر دہلی) کو اپنے دیوان کی ایک جلد کے ساتھ مہر نیم روز کا ایک نسخہ بھی بھیجا۔ اس موقع پر مہر نیم روز اور صاحب مہر نیم روز کا جن الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب نے غالب کی دھاک بٹھا دی تھی۔

”تاریخ مہر نیم روز یگانہ زمان، علامہ دوراں، نجم الدولہ، محمد اسد اللہ خاں غالب کی تصنیف ہے، جس کے مطالعہ سے تاریخ ہائے پیشین کے بہت سے اسرار اور نکات دل نشین و رنگین منکشف ہوں گے۔ متوسلان خاص میں، باوجود ہندی زاد ہونے کے، فی زمانہ ان کو درخشاں اہل زبان پر تفوق حاصل ہے۔ انھوں نے نظم و نثر (فارسی) کو اعلیٰ پایے تک پہنچایا ہے اور ان کے قلم عطا در قلم کی ایک جنبش ہی مشکل ترین مضامین واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ خود کامل اس سلطنت ابد مدت کے خانہ نادان قدیم میں سے ہے۔ تواریخ سلاطین پیشین لکھنے کی خدمت پر ان کو ۱۸۵۰ء میں مامور کیا گیا تھا۔ چنانچہ ابوالشرف علی بنیہا علیہا السلام، کی ابتدا سے لے کر حجت آشیانی، حضرت فیصل الدین محمد ہالیوں بادشاہ غازی انار اللہ برہانہ کی سریرہ آرائی تک کے حالات عبارت فصیح اور بیان طبع کے ساتھ اس علامہ عصر نے قلم بند کئے ہیں۔ خاطر مبارک ہالیونی، (بہادر شاہ) کو چونکہ یہ بچیدار لپدہ آئی، اس لئے اس کی دوسری جلد تحریر کر کے لے کر آزاد فرمایا۔ عن قریب یہ جلد بھی تمام ہوگی“

بہادر شاہ کی نظمیں

۲۰ ستمبر ۱۸۵۶ء کے سرارج الاخبار سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بہادر شاہ نے، ”نجم الدولہ محمد اسد اللہ خاں کی زبانی قطعہ نظمیں طبع زاد خاص سننے کے بعد فرمایا کہ یہ اشعار در مختار، بیخ اخبار (سرارج الاخبار) کے جائیں تاکہ ناظرین اخبار ان کو پڑھ کر خوش ہوں۔“

فن اور فن کار

(عبد اللطیف اعظمی)

جامعہ قیام کے جشن چہل سالہ کے موقع پر، مکتبہ جامعہ کے اہتمام میں، پیش نظر عنوان کے ماتحت اس مسئلہ پر کہ پڑھنے والے لکھنے والوں سے کیا امید رکھتے ہیں؟ ایک مفید اور دلچسپ مباحثہ ہوا، جس کی صدمت شروع میں جناب خواجہ غلام السیدین صاحب اور آخر میں ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب نے فرمائی۔ یہ بحث مختصر ہونے کے باوجود بہت ہی اہم نکات اور مفید خیالات پر مشتمل تھی، اس لئے اس کا خلاصہ ذیل میں پیش کرتا ہوں۔

شعر پڑھنے والوں کی ترجمانی ڈاکٹر عبد العظیم صاحب نے اور شعر کہنے والوں کی حضرت فرق گو رکھ پوری نے کی، اسی طرح افسانہ پڑھنے والوں کی پروفیسر آل احمد سرور صاحب نے اور افسانہ نگاروں کی سید احتشام حسین صاحب نے نیابت کی۔ ناول پڑھنے والوں کی طرف سے ڈاکٹر محی الدین قاضی زور تقریر کرنے والے تھے اور ان کے اعتراضات کے جواب محترمہ صالحہ عابد حسین صاحبہ دے چکی تھیں، مگر موصوف اپنی باری آنے سے پہلے ہی کسی اور جگہ چلے گئے، اس لئے مجبوراً میں شرکت نہ کر سکے اور محترمہ صالحہ عابد حسین صاحبہ نے ایک دلچسپ اور پر لطف مضمون پڑھ کر سنایا۔

خواجہ غلام السیدین

مجبوراً شروع ہونے سے قبل صدر جلسہ جناب خواجہ غلام السیدین صاحب نے مجوزہ موضوع کے بارے میں بتلایا کہ فن کار خصوصاً ادیب کے لئے اپنے پڑھنے والوں سے تعلق رکھنا اور ان کے مطالبوں اور تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہو، اس کے بغیر اس کے ادب میں قوت اور زور اور اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ اسے ہر بات میں ان کے خیالات اور جذبات کی پیروی کرنا پڑے۔ ایک ادیب انت دار ادیب کو بعض اوقات عام رجحان کے خلاف چلنا ہوتا ہے۔ دیکھی

فکد کے ساتھ بلکہ اس کے خلاف تیرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے نلنے کے تقاضوں کو سرچھلنے تو وہ ان کی ترقی اور تفسیر کر سکتا ہے، ورنہ ان کا رخ بدلنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ سچ ہے کہ فنکار ایک معنی میں صرف اپنے بنیادی عقیدوں اور تاثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس اظہار میں بھی غلوں اور معنی اور مقصدیت اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے پورے ماحول سے باخبر ہو۔ لہذا اس قسم کا مجبوریم جس میں لکھنے والوں کو اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ گفتگو اور تبادلہ خیال کا موقع ملے دونوں کے لئے مفید ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس میں جو ممتاز ادیب اور ادبی دلچسپی رکھنے والے حضرات شریک ہو رہے ہیں ان کے خیالات ہم سب کے لئے مفید ثابت ہوں گے۔

ڈاکٹر عبد العظیم

ارشادات صدر کے بعد ڈاکٹر عبد العظیم صاحب نے بحث کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا کہ سوال یہ ہے کہ پڑھنے والے لکھنے والوں سے کیا امید اور توقع رکھتے ہیں۔ آج کل واقعی لوگ شعر کہتے نہیں لکھتے ہیں معنی اصطلاحی زبان میں آمد نہیں آ رہی ہے۔ دہلی میں ایک بزرگ تھے، جنہوں نے تقریباً چالیس سال ہوئے ایک کتاب لکھی تھی اور اسے ایک عظیم ناشر نے شائع کیا تھا۔ اس کتاب میں غزل لکھنے کا بہت ہی آسان نسخہ تجویز کیا گیا تھا، وہ نسخہ یہ تھا کہ پہلے ایک کاغذ پر بائیں طرف سب قافیے اس طرح لکھو کہ ایک قافیہ دوسرے کے تنچے ہو، اس کے بعد ہر قافیے سے جو خیال تھلکے ذہن میں پیدا ہو، اس کو نظم کرو۔ یہ شعر کا دوسرا مصرع ہو گا، اب اس مصرعے سے خیال میں مزید حرکت پیدا ہوگی، اس حرکت سے پہلا مصرعہ وجود میں آئے گا، اسی طرح پوری غزل مکمل ہو جائے گی۔

اگر شاعروں نے اس نسخہ کو اختیار کر لیا ہے، تو مجھے ان سے کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن اگر شعری توفیق ایسے کہ دل سے نکلے اور دل میں گھر کرے، تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ شعر کے پڑھنے والوں کو آج کل کے شعراء سے اکثر ایسی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ان شعراء کے بارے میں بھی جو اردو ادیب کی جانب ہیں ادیب جن سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، یہ گمان ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی مخصوص فارمولے کے مطابق شعر کہا ہے اور یہ ان کے دل کی آواز نہیں ہے۔ آپ اگر ادب کی تاریخ کا مطالعہ فرمائیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ انسان نے شاعری کو تفریح یعنی مسرت و خوشی کا ذریعہ ہی بنایا ہے اور تعلیم و تہذیب کا

شاعری کو پیش و جماعتی مقاصد کے حصول کا ذریعہ سمجھا گیا ہے، شاعر قبیلوں اور قوموں کا نقیب رہا ہے۔ میں موجودہ دور کے شاعروں کا یہ دعویٰ تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو اپنے دل کی بات کہنے کی پوری کھلائی ہوئی چاہیے، لیکن ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں سماج کا درد پیدا کریں۔ اگر عوام کی انگلیوں اور امیدوں، ان کی خوشیوں اور غموں، ان کے خوابوں اور آرزوؤں کا احساس شاعر کے دل میں ہوگا، تو اس کا شعر خود اس کے دل کی آواز بھی ہوگا اور عوام کے دل کا بھی۔ میں اس مختصر صحبت میں فن برائے فن اور فن برائے زندگی کی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ فن اور زندگی کے مطالبوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ فن اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب آپ اپنی ہمت بلکہ اپنی کافرقت مٹ جائے۔ ہندوستان کے شعراء سے میں اقبال کے الفاظ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں

مشرق کے نیتاں ہیں محتاج ہو نفس نے شاعر تیرے سینے میں نفس ہو کہ نہیں ہے

فیشے کی مچھی ہو کہ مٹی کا سبب ہو غم شہر کی مانند ہوتیری میں تیری سے

ہر لحظہ بنا طور نئی برق تجھ سے اللہ کرے مراد شوق نہ ہو طے

حضرت فراق گورکھپوری

جوابی تقریر کے لئے حضرت فراق گورکھپوری تشریف لائے۔ انھوں نے فرمایا کہ ڈاکٹر ملیم صاحب نے کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا ہے، جس کا جواب دیا جائے۔ اس لئے انھوں نے جو کچھ کہا ہے، میں اس کی مزید تشریح اور وضاحت کروں گا، نہ کہ جواب دوں گا، جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے۔ ہر موضوع پر ہر خیال مکمل طور پر نظر میں لدا گیا جاسکتا ہے، پھر شاعری کی ضرورت کیوں ہو۔ شاعری ادراک و احساس اور خیال میں ایک جھنکار پیدا کرتی ہے، جس سے ہمیں حیات و کائنات اور ان کے اہم پہلوؤں میں ایک نظام کا احساس پیدا ہوتا ہے، جسے ہم احساسِ جلال یا وجدانِ جلال کہتے ہیں۔ یہی احساس شاعر اور اس کی پہلک کے لئے روحِ شاعری ہے۔ حقیقی شاعر دنیا سے بیخبر نہیں رہتا، وہ اپنی باہمی کو ایک بہت ہی بچی اور سنواری ہوئی چیز بنا کر پیش کرتا ہے۔ محبتِ شعور کو بلند فی شعور بنا تا ہے۔ صلاح کی شخصیت کو بلند کرتا ہے۔ شاعر اہم مسائل یا اہم حقائق سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔

پروفیسر آل احمد سرور

حضرت فراق کے بعد پروفیسر آل احمد سرور صاحب نے آج کل کے افسانوں پر مختصر مگر عملی تنقید کی اور پوری وضاحت کے ساتھ بتایا کہ افسانہ پڑھنے والے افسانہ نگاروں سے کیا توقعات رکھتے ہیں اور وہ کہاں تک پوری ہوتی ہیں۔ موصوف نے فرمایا کہ آج کل کے افسانوں کو احتجاجی ادب کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کا آغاز صحیح ہوا تھا، مگر وہ دور گزر گیا، آزادی وطن کے بعد اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، مگر لوگ اس کے کچھ ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ جو خیالات زمانہ غلامی میں پیش کئے جاتے تھے وہی اب بھی پیش کئے جاتے ہیں اور جو طریق اظہار اس وقت اختیار کیا گیا تھا، وہی اب بھی ہے، اسی طرح اس وقت سیاست کا عمل دخل فطری اور لازمی تھا، مگر یہ نسخہ ہر جگہ اور ہر حالت میں ضروری نہیں ہے۔ موصوف نے مبنیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں منسی افسانوں کا مخالف نہیں ہوں، مگر جنس کو ساری زندگی کچھ لینا یا ایسے کردار کو اہمیت دینا، جس کے اعصاب پر عودت سوار ہو، صحت مندی کی دلیل نہیں ہے۔ سرور صاحب نے جہاں موجودہ افسانوں کی ان خامیوں کا تذکرہ کیا وہاں یہ بھی فرمایا کہ سبھی افسانے ایسے نہیں ہوتے انھوں نے بیدی کے ایک افسانے کی بہت تعریف کی اور فرمایا کہ بیدی نے اس میں عام زندگی کو موضوع بنایا ہے، مگر اس طرح کی صرف ایک ہی دو مثالیں نظر آتی ہیں۔

پروفیسر احتشام حسین

پروفیسر احتشام حسین صاحب نے افسانہ نگاروں کا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے، سرور صاحب کے اعتراضات کے جوابات دئے۔ انھوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے لکھنے والوں کی آزادی تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ پڑھنے والوں کے مختلف گرد ہوں اور افسانہ سے مختلف قسم کے خیالات ڈھونڈنے والوں کے لئے ایک ہی افسانہ نگار نہیں لکھ سکتا۔ اچھا افسانہ نگار پڑھنے والوں سے زیادہ اپنے ضمیر کا پابند ہوتا ہے۔ لکھنے والا ماحول سے متاثر ضرور ہوتا ہے، لیکن سب کچھ تاثر ہی نہیں ہوتا، کچھ اس کے دل کی اپنی آواز بھی ہوتی ہے، اس کے پیش نظر صرف قاری ہی نہیں ہوتے خود اپنے تصورات عقائد، زندگی کی مخصوص قسم کی ترجمانی کے متعلق خیالات بھی ہوتے ہیں۔ کوئی فنکار اگر اس کو اپنے

نہ پر قبضہ ہوا، اپنے موضوع کے انتخاب میں غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہو کہ اسے کیا کہنا ہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ محض حالات کی ترجمانی کرتے رہنا یا اپنے ہی حالات میں گرفتار رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی کی رہنمائی بھی کرنا ہو، مگر اس کی خاطر لکھنے والے پر قیدو عائد نہیں کی جائیں گی، بلکہ اس کو بڑی حد تک خود لکھنے والے کے شعور پر چھوڑنا پڑے گا۔

پروفیسر سرورد صاحب کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے موصوف نے پوچھا کہ کیا واقعی ہم احتجاجی منزل سے نکل چکے ہیں؟ کیا وہ اسباب اور وجوہ دور ہو چکے ہیں، جو احتجاجی ادب کی تخلیق میں مددگار ہوتے ہیں؟ کیا وہ منزل آگئی ہے، جہاں مثبت پہلو ہی پیش کیا جاتا ہے یا پیش کیا جانا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ چلے سیاسی مسائل ہوں یا مثنوی یا ہلکے سے ہلکے مسئلے، لیکن منفی تصورات نے ہمارا بچھا اب تک نہیں چھوڑا ہے ایسی صورت میں افسانوں ہی پر نہیں سارے تخلیقی ادب پر ان کا اثر پڑنا لازمی اور فطری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سب افسانہ نگار ہم خیال نہیں ہیں اور نہ سب کے لکھنے کے انداز اور طریقے یکساں ہیں، اس لئے سب کے لئے ایک سی بات نہیں کہی جاسکتی۔ پھر اسے بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ تمام پڑھنے والے سرورد صاحب کی طرح تنقید نگار نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ محض تفریح کے لئے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ جاسوسی اور گھٹیا قسم کے افسانے سب زیادہ مقبول ہیں اور سب زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو کیا ہر لکھنے والا ہر پڑھنے والے کے تقاضے کو پورا کر سکتا ہے؟ آخر میں پروفیسر اعظم صاحب نے فرمایا کہ اس مسئلے سے کہ لکھنے والے پڑھنے والوں کی امیدوں اور توقعات کو کہاں تک پورا کر سکتے ہیں؟ کہیں زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنے والوں کا ذہنی معیار بلند کیا جائے اور ان کے شعور اور ذوق کی تربیت ہو۔ وہ جو کچھ پڑھتے رہنا چاہتے ہیں انھیں ہی دینا مناسب نہیں اس کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ اچھی ہی کتابیں شائع کی جائیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ پڑھنے والے معمولی کتابوں کی جگہ اچھی کتابیں پڑھیں گے۔ اس سلسلہ میں مکتبہ جامعہ اور ایسے ہی دوسرے ادب کے ادیب اور قاری دونوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ مکتبہ جامعہ کو چاہیے کہ وہ اس سوال کو اٹھائے اور لکھنے اور پڑھنے والوں کو پوچھے کہ وہ کیا پڑھنا اور لکھنا چاہتے ہیں اور کیوں؟ اس طرح ایک مفید مسئلہ روشن ہو سکے گا۔ اس کے بعد محترمہ صاحبہ صاحبہ نے ایک مضمون پڑھ کر سنایا، جسے اگلے صفحات میں، جگہ کی کمی کی وجہ سے کچھ اختصار کے بعد، پیش کیا جا رہا ہے۔

ادیب پڑھنے والے سے کیا چاہتا ہے؟

(از محترمہ صالحہ عابد حسین)

آج کی مجلس میں ناول نویس افسانہ نگار ادیب کے خیالات کی ترجمانی کی عورت مجھے بخشی گئی ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ ادیبوں کے خیالات میں بھی بہت کچھ اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک ہو سکے گا میں ایسی باتیں پیش کروں گی جس پر کم و بیش سب متفق ہوں گے۔

ادیب کیا چاہتا ہے؟ جی سب سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ مطالعہ کرنے کا شوق پیدا کریں۔ اس پڑھے لکھے مجمع میں یہ بات بظاہر عجیب معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ مبالغہ نہیں حقیقت ہے کہ ہمارے دیس میں، کم سے کم اردو داں طبقے میں، پڑھنے کا شوق بس واجبی ہی واجبی ہے۔ میں کم پڑھے لکھے لوگوں کا ذکر نہیں کر رہی۔۔۔ جن کو ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ کہتے ہیں وہ بھی عموماً کتب بینی کا رنگ نہیں پالتے۔ آپ کو میرا یہ دعویٰ غلط معلوم ہو تو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے کتب خانوں میں جا کر دیکھئے کہ کتنے لوگ اُردو ادب کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ اور کتنی کتابیں سال بھر میں لوگوں کے نام لڑائی کی جاتی ہیں۔ آپ کتابوں کی ورق گردانی کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بجز سب سے بہت سی کتابوں کے ورق بھی کٹے ہوئے نہ ملیں گے۔ معلم اور طالب علم اگر پڑھنے پر مجبور بھی ہیں تو صرف کورس کی کتابوں کو۔ ادبی ذخیرہ زیادہ تر اچھوتا ہی ملے گا۔

اور اگر کچھ لوگ مطالعے کے شوقین ہیں بھی تو وہ اردو کے دیسی ادب کے بجائے ولایتی ادب کا مطالعہ کیوں نہ کریں بھلا؟ یہ اور بات ہے کہ ان میں سے اکثر کے مطالعے کا دائرہ ڈیٹیکٹو سٹوریز اور ریٹرز ڈائجسٹ سے آگے نہیں بڑھتا۔ باقی رہے اردو خواں لوگ تو انھیں وقت گزاری کے لئے ادب سے کہیں زیادہ دلچسپ چیزیں مل جاتی ہیں۔ انھیں پڑھنا ہو تو وہ ان فلمی رسالوں کو پڑھیں گے جن میں چٹ پٹے سالے دار چیزیں بھی ہوں گی۔ اور فلمی پریلوں (اور دیوول) کی تصویریں بھی۔ یا

پھر نعمانی اسے اسویں کہانیوں سے دل نہ بہلائیں گے جن سے دل پر آپ آتی ہر لذت پر بار بار پڑتا ہو
اب بتائیے کہ جب تانے فیصدی قاریوں کا یہ حال ہو تو ادیب کیا لکھے؟ کیوں لکھے؟ کس لئے
لکھے؟ لیکن نہیں۔۔۔ وہ پھر بھی لکھتا ہو اس لئے کہ وہ ستم زدہ ہر ذوقِ عامہ فرسا کا۔ وہ انتہائی
یارس کن حالات میں بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ وہ لکھتا رہتا ہو اور زبانِ حال سے کہتا؟

ط ملاحظہ جمع کن شاید کہ فارت گر شود پیدا

اب سوال یہ ہو کہ ادبی ذوق کیونکر پیدا ہو؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی سب سے پہلی اور
بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم انسان سے۔۔۔ اس کی زندگی سے۔۔۔ دلچسپی پیدا کریں۔ زندگی
کے کسی ایک جز سے نہیں۔ کسی ایک حصہ، ایک پہلو سے نہیں۔ بلکہ سالم زندگی سے۔ اس
لئے کہ ادب چشمہ زندگی کی الگ الگ لہروں کی تصویر نہیں بلکہ وہ زندگی کے پورے دھارے
کی حرقہ کشی کرتا ہے۔ جن لوگوں کی دلچسپی زندگی کے کسی مخصوص شعبے تک محدود ہوتی ہو وہ مخصوص
علوم کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ادب سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ ادب لطف اٹھانے کے لئے
ایک اور لازمی شرط وسعتِ ذوق بھی ہو۔ ہمارے مذاق میں اتنی سائی ہوئی چاہیے کہ زندگی کی مختلف
تصویریں جو مختلف ادیب اپنے اپنے نقطہ نظر سے پیش کرتے ہیں سب کو شوق سے دیکھیں زندگی
اتنی وسیع، اتنی رنگارنگ، اتنی گہری ہو کہ کوئی ایک شخص خواہ وہ کتنا ہی بڑا ادیب کیوں نہ ہو
اس کا پورا پورا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کوئی زندگی کے ایک پہلو کی عکاسی کرتا ہے کوئی دوسرے
کی۔ ایک سیاہ رخ دکھاتا ہو دوسرا سفید۔ ایک خارجی زندگی کی جھلکیاں پیش کرتا ہو دوسرا
داخلی دنیا کی سیر کرتا ہو۔ کسی کو جذبات و احساسات کی حرقہ کشی میں کمال ہوتا ہو کوئی واقعات
کے بیان کرنے پر قادر ہوتا ہو۔ اگر ہم صرف اسی ادیب کی کتابوں کا مطالعہ کریں جس کا زاویہ نظر
زندگی کے بارے میں، خود ہمارے زاویہ نظر سے ملتا ہو اسے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ نہ ہوگا
اتنا ضرور ہے کہ اس مخصوص دائرے میں ہمارا مشاہدہ حیات اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اس لئے
کہ ادیب کا کمال یہ ہو کہ جو خیالات ہمارے ذہنوں میں منتشر، مبہم اور الجھے ہوتے ہوتے ہیں، وہ
انہیں مربوط، واضح اور دلکش انداز میں پیش کر سکتا ہو، اور اس کی بدولت ہیں اپنے آپ کو اور

اپنے خیالات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہو۔ لیکن ایک ہی قسم کے خیالات اور ایک ہی ادیب کی کتابیں پڑھتے رہنے سے ہمارا ذہن
تکڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم متعدد ادیبوں کی تصانیف کا انجمنوں نے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی
ڈالی ہو، مطالعہ کریں تو ہم کو زندگی کو کئی رخ سے دیکھنے چاہئے اور پرکھنے کا موقع ملتا ہو اور ہم اپنے ذہن میں تبدیلی
کی سالم تصویر بنانے میں تھوڑی بہت کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ میں جانتی ہوں کہ ناول یا افسانے میں قدری کی
دیکھی قائم رکھنا ادیب کا پہلا فرض ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مطالعے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں استقامتی کو
بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ ہر اچھے ادیب کا اپنا ایک مخصوص انداز، اس کی الگ زبان اور الگ تکنیک ہوتی
ہو۔ کوئی خواب کے پیرائے میں دل کی بات کہتا ہو، کوئی آپ بیتی کے رنگ میں جگ بیتی سنا ہو اور کوئی جگ بیتی میں
آپ بیتی بیان کرتا ہو۔ کسی کا انداز سیدھا اور صاف ہوتا ہو کسی کے ہاں پیچیدگی ہوتی ہو۔ کوئی رنگت سیانی کا قائل ہو
تو کوئی سادگی پر کاروبار کرنا ہو۔ اسی طرح زبان میں فرق ہوتا ہو کہیں اردوئے معلیٰ ہو کہیں گلابی اردو کہیں
ٹھکانی زبان کہیں ٹھیکہ زبان۔ اس لئے کہ فن کار کے فن میں اس کی سیرت کی جھلک اس پر اس کی شخصیت کی چھاپ
اس کے خیالات کا عکس اور اس کے تجزیوں کا چھوڑ نظر آتا ہو۔ اس لئے اگر پڑھنے والا ہر کتاب میں ایک ہی سا انداز
جو اسے پسند ہے، ڈھونڈے گا تو وہ اکثر اچھے ادیبوں کے شہ پاروں سے محروم رہ جائے گا۔ اس کے لئے اپنے ہر چھوٹے
ساجر کرنے اور اپنے میں تھوڑا جبر پیدا کرنے کی ضرورت ہو، اگر نہیں کر سکتا تو ظاہر ہو کہ وہ صرف ایسی چیزیں پڑھے گا جو
بالکل سہل اور کھری ہوں گی۔ ایسا قاری صرف آنکھوں کو کام لیتا ہو دل و دماغ کو زحمت نہیں دینا چاہتا لیکن اچھے
ادب کی پہچان ہی یہی ہو کہ وہ دل کے تاروں کو جھنجھٹاتا اور دماغ کے روشن داؤں کو کھولتا ہو۔

آج کل کے بہت سے پڑھنے والے ادیب حقیقت نگاری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت نگاری آخر
ہے کیا؟ ادب اور شاعری میں حقیقت نگاری کے معنی زندگی کا ہو ہو فو تو کھینچنا نہیں ہو کہ وہ تو قلمی تصویر ہو جس
کھینچنے والا، نقاش کی طرح اپنے قلم سے آب و رنگ بھر کر جسامت پیدا کرتا ہو۔ تبھی وہ جیتی جاگتی تصویر بناتی
ہے۔ ادیب دن رات ہزاروں واقعات دیکھتا ہو، سینکڑوں آدمیوں سے ملتا اور ان کی سیرت، افعال و
مادت کا مشاہدہ کرتا ہو، کسی سے زیادہ متاثر ہوتا ہو کسی سے کم۔ نہ جانے کتنے حقیقی اور خیالی انخاص کے جسدِ جیت
خود و خال لے کر وہ ایک نئی اور اچھوتی تصویر بناتا ہو۔ نہیں تو پھر اس میں اور مفرد کے حلقے میں جو پولس کا شہنشاہ
میں لکھا جاتا ہو کیا فرق ہو گا؟ یہی حال کہانی کے پلاٹ کا ہوتا ہو۔ لکھنے سے پہلے کہانی کا ایک منصوبہ

بے رنگ خاکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہی جو نہ جانے کتنے واقعات کی پرچائیوں سے بنا ہے۔ اس میں کہانی کار کا تفصیل رنگ بھرتا ہے، اس کی شدت احساس زندگی کی تڑپ، اس کا باریک اور گہرا شاہدہ اہلیت و حقیقت، اس کے انداز بیان کا حسن و دلکشی اور نکھار پیدا کرتا ہے۔

حقیقت نگاری کے شیدائیوں کے علاوہ پڑھنے والوں کا ایک اور طبقہ ہے اور ناول و افسانہ پڑھنے والوں میں، جہاں تک میرا اندازہ ہے، اول الذکر سے یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو سنسنی خیز چیزوں یا رومانی اور خیالی داستانوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ مقبول، ہر تعریف اور بے حد کجی والا مصنف بننا چاہتے ہیں تو یہ نسخہ بڑا آسان ہے کہ یا تو کچھ سنسنی خیز، حیرت ناک واقعات گھڑیے، ایک ہیچ پیڈ اور الجھا ہوا پلاٹ مرتب کیجئے جو پورے وقت قاری کو تجسس میں مبتلا رکھے کہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے؟ انشاور انڈسٹری سال بھر میں دس بارہ ناول تیار ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے اور بیک جائیں گے یا پھر رومانی ادیب بن جائیے، کچھ فرضی داستانِ عشق و محبت بیان کیجئے، کچھ سستے جذبات کو ابھارنے والی کہانیاں لکھئے، ان کے شیدائی بھی کم نہ ملیں گے! انھیں زندگی کے حقائق، اس کی تلخیاں اور ناکامیاں پسند نہیں۔ وہ خیالی رنگین تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں جن میں وہ اپنے کو بھلا سکیں اور اپنی فراہم ذہنیت کے لئے آسودگی کا سامان فراہم کر سکیں۔ ایسی کتابیں جن میں حقیقت کی تلخی، زندگی کی تڑپ محرومی اور بیزاری کی کسک اور بلند مقاصد کی لگن ہو، ان کے کام کی چیز نہیں۔ آج ہمارے بہت سے پڑھنے والے اسی قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ لیکن ادیب تو ایسی چیزیں نہیں لکھ سکتا۔ ادیب زندگی کی پر معنی اور پر کیف تصویریں بنانا چاہتا ہے، اس لئے اسے واقعات کو ضمنی حیثیت دینی پڑتی ہے اور وہ زیادہ توجہ اشخاص کے کردار کو ابھارنے اور اس کی سیرت کے نقش و نگار کو نکھارنے، ان کے زمانی و مکانی اور تہذیبی لحول کو اجاگر کرنے پر صرف کرتا ہے۔ پڑھنے والے جب تک اپنی دلچسپی کو اتنا وسیع نہ کریں گے کہ متنبی دلچسپی انھیں واقعات کو ہوتی ہو زیادہ نہیں تو کہے کم اتنی ہی دلچسپی انسانوں اور ان کے گرد و پیش سے ہو، ادیب ہٹھکے حیران ان کی پیچھے سے باہر رہے گا اور انھیں اپنی کتب بینی کی پیاس اسی طرح کے غیر ادبی کچھڑے بھائی پڑے گی۔ اس لئے کہ کوئی اچھا ادیب محض لوگوں کی پسند کی خاطر اپنے کو گرانے اور اپنے فن کا گلا گھونٹنے پر تیار نہ ہو گا۔

غزل

(جناب گوپی ناتھ آسن)

بہاروں کو خزاں اہل چمن مجھے بہت مجھے
 خنادل کی نوا شورِ زفن مجھے بہت مجھے
 فریب و مکر کو تحصیل فن مجھے بہت مجھے
 صفا و صدق کو دیوانہ پن مجھے بہت مجھے
 رسائی منزل مقصود تک ایسے نہیں ہوتی
 جو اپنے راہبر کو راہزن مجھے بہت مجھے
 جنھیں دار و رسن کی منزلوں کو آشنائی ہے
 انھی کو مابل دار و رسن مجھے بہت مجھے
 کہی جاتی ہیں جو باتیں نئی تعمیر کی خاطر
 انھیں افسانہ دور کہن مجھے بہت مجھے
 زباں پر جس کو قابو ہے نہ فن میں دخل ہو جس کو
 لے آرائش بزم سخن مجھے بہت مجھے

حالاتِ حاضرہ

(از جناب عشرت علی صدیقی)

ایک منصوبہ دونشنے

قومی ترقیاتی کونسل نے تیسرے منصوبے کے مسودہ میں ترمیم کے ذریعے ایک ندرت پیدا کر دی ہے۔ منصوبے کے ابتدائی مسودے میں قومی ملکیت والے ضلع کے ۲۵۰ کروڑ روپیہ رکھا گیا تھا۔ منصوبہ بندی کمیشن نے ریاستی حکومت سے بات چیت کرنے کے بعد اسے ۵۰۰ کروڑ روپیہ کر دیا۔ لیکن اس سے ریاستوں کی تشفی نہیں ہوئی اور ان کے فذرائع اعلیٰ نے قومی ترقیاتی کونسل سے اپنی بات ایک طرح منوالی۔ کونسل کے ریزولوشن کے مطابق قومی ملکیت والے ضلع میں منصوبے کا مالیاتی یا خرچ کا نشانہ بدستور ۵۰۰ کروڑ روپیہ رہے گا۔ لیکن اس کی ضمانت ۸۰۰ کروڑ روپیہ ہوگی۔ یہ گویا کام کا نشانہ ہوگا۔ اور اس کا تعین ترقیاتی کونسل کے ریزولوشن میں بیان کی جانے والی ان توقعات کی بنا پر کیا گیا ہے کہ بعض صنعتوں کی ترقی سے آمدنی کی صورت پیدا ہو جائے گی، منصوبے کے لئے عوام کا تعاون توقع سے زیادہ حاصل ہو سکے گا اور ہٹ شدہ اخراجات میں کفایت بھی کی جاسکے گی۔

ترقیاتی کونسل نے ترقی کے مختلف پروگراموں کی ترجیحات کا ذکر کیا ہے۔ اور جب وسائل محدود اور کام وسیع ہوں تو ان کو ترجیحات کے حساب سے دکھانا ناگزیر ہو جاتا ہے مگر گھر چاکلیٹ گھڑیوں اور چھوٹی موٹرروں کے کارخانوں کا قیام جس پر کونسل کے ابلاس میں بعض مرکزی فذرائع زور دینا نامناسب بن جاتا ہے جیسا کہ وزیر اعظم نے کونسل کے افتتاحی اجلاس میں کہا نئی ضرورتیں پیدا کرنے میں کوئی ہرج نہیں ہے لیکن جب بچت کی فضا پیدا کرنا ہو تو جن چیزوں کے بغیر آج کام چل سکتا ہے ان کو آئندہ کے لئے اٹھا رکھنا چاہیے۔

ترقی کے سلسلے میں ایک اور اہم قدم جو نئے سال کے پہلے مہینے میں اٹھایا گیا ٹرایبے میں ہندوستان کی دوسری اٹمی بمبئی کا افتتاح کیا تھا۔ یہ بمبئی (ری ایکٹر) کناڈا کی مدد سے تیار ہوئی ہے لیکن پہلی بمبئی — اپسر — تمام تر ہندوستانی انجینئروں نے اپنی محنت اور مہارت سے ۱۹۵۶ء میں بنائی تھی۔ تیسرا ایکٹر زربینا بھی جنوری کے وسط میں نقطہ عروج تک پہنچ گیا تھا۔ ان دونوں بمبئیوں کے لئے زیادہ تر ایندھن ٹرایبے ہی میں تیار کیا گیا ہے جبکہ اپسر کے لئے ایندھن برطانیہ سے منگایا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے دوسری بمبئی کے افتتاح کے موقع پر ہندوستان کی اس پالیسی کا اعادہ کیا کہ وہ اٹمی توانائی کو تمام تر امن کے لغرض کے لئے استعمال کرے گا۔ اس توانائی کے سلسلے میں ابھی تک جو تحقیقاتی کام ہوا ہے اس سے انسانوں اور پودوں کی بیماریوں کا پتہ لگانے اور ان پر قابو پانے نیز تیسرے منصوبے کے دوران ایک بڑا اور کئی چھوٹے اٹمی بجلی گھر قائم کرنے کے سلسلے میں مدد لی جا رہی ہے۔

کانگریس کا اجلاس

منصوبے کے متعلق کانگریس نے بھی اپنے بھاؤ نگر کے سالانہ اجلاس میں ایک سرماہل ریزولوشن منظور کیا جس میں مجوزہ نشاؤں کی تائید کرتے ہوئے ایک خود کفیل اور خود کار معاشی نظام کے قیام پر زور دیا گیا ہے اور سوشلسٹ نمونے والے سماج کی تائید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قیمتوں کو ایک معقول سطح پر قائم رکھا جائے، چھوٹے اور بڑے پیمانے والی صنعتوں کو فروغ دیا جائے، بے روزگاری کو دور کرنے کا بندوبست کیا جائے اور دولت کی تقسیم میں نابرابری کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔

کانگریس کے صدر شری سنجیو اربیدی نے اپنے خطبے میں بعض نئے تصورات پیش کئے۔ مثلاً یہ کہ جو لوگ ایک اچھی خاصی مدت 'فرض کیجئے' دس سال تک وزارت میں رہ چکے ہیں وہ (جو اہرال نہرو کے علاوہ جماعت کام کے لئے وزارت سے سبکدوش ہو جائیں، براہ راست الگشن کے کثیر اخراجات کے پیش نظر بالواسطہ الگشن کی بات پر غور کیا جائے، اور منطقائی کونسلوں کو جو نئی نئی ریاستوں پر مشتمل ہیں محض مشاورتی نہ رکھا جائے جیسا کہ اس وقت ہر جگہ انھیں انتظامی اور قانون سازی کے اختیارات بھی دئے جائیں۔ ان باتوں پر کانگریس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور غالباً صدر کے خطبے میں ان کا تذکرہ دعوتِ فکر کی حیثیت

کھتا ہے خطبہ کا ایک بنیادی خیال کانگریس کے اندر اس ملک کے اندر اتحاد و اتفاق کا استحکام ہے اور کانگریس نے اس مسئلے پر ایک واضح رزلویشن بھی منظور کیا ہے۔

اقلیتوں اور انصاف

اس رزلویشن میں فرقہ واری صوبہ واری اور سانی تعصب کو ملک کی ترقی اور آزادی کے لئے خطرناک قرار دیتے ہوئے اس کے استیصال کے لئے قسوس تجویزیں پیش کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں کانگریس کمیٹیوں کو اپنے اداروں نیز قانون ساز مجلسوں میں اقلیتوں کا خیال رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے اور مرکزی و ریاستی حکومتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ تعلیم اور ملازمتوں کے معاملے میں اقلیتوں کو منصفانہ سلوک کا یقین دلائیں، ایک قوی نقطہ نظر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ صحیح اصولوں پر ملحد آمد بھی صحیح دھنگ سے ہو۔

کانگریس نے فرقہ واریت کا الزام محض اقلیتوں پر نہیں لگایا ہے اور جو اس رال نہرو نے بھادوگر میں کہا ہے اکثریتی فرقہ بھی فرقہ واریت سے پاک نہیں ہے، اگرچہ نام قوم پروری کا لیا جاتا ہے اجلاس کے بعد صدر کانگریس نے قومی اتحاد کی صورتیں تجویز کرنے کے لئے اندرا گاندھی کی صدارت میں ایک کمیٹی مقرر کی ہے اور بھاؤ لکھنوی اس سے پہلے کانگریس پارٹی سنٹری پارٹی کی مجلس عاملہ نے ایک کمیٹی اس غرض سے مقرر کی تھی کہ وہ اقلیتوں کے لئے تحفظات اور فرقہ واریت کی روک تھام کے لئے تدابیر تجویز کرے کمیٹی کو بعض ممبران نے اقلیتوں کی ان معاشی سانی اور تہذیبی شکایتوں کی طرف توجہ دلائی تھی جن کی ترجمانی جماعت اسلامی اور جمعیۃ علمائے اہل ہند کی ہے اور جس میں بعض لوگوں کو جداگانہ طریق انتخاب کے مطالبے کی ابتدا نظر آئی۔ جمہوری نظام میں ایسا طریق انتخاب خود اقلیتوں کے حق میں مضر ہو گا۔ اور اس کے مطالبے کی منظوری کا کوئی سوال نہیں ہے لیکن اس مطالبے کی تہ میں جو شکایتیں ہیں ان کو کسی جمہوری اور نادرہی نظام میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

مرن برت کا حاصل

زبان کے مسئلے کے سیاسی اور فرقہ واری رنگت اختیار کر لینے کی ایک نمایاں مثال پنجابی صوبہ بھارت ہے

جس نے پہلے ہندوؤں میں ایک سنگین صورت اختیار کر لی تھی جب اکالی یٹھ سنت فتح سنگھ نے پنجابی صوبے کا محکمہ
 منوانے کے لئے مرن برت رکھ لیا انھوں نے اپنا برت ۲۳ دن جاری رکھنے کے بعد ۹ جنوری کو وزیر اعظم کے
 ایک ایسے بیان کی بنیاد پر ختم کر دیا، جیسا بیان وہ دسمبر میں تین بار دے چکے تھے۔ وہ بیان یہ تھا کہ پنجاب خود
 ہی پنجابی زبان اور پنجابی تہذیب کا صوبہ ہے۔ اور اگر وزیر اعظم کے اس بیان سے وہ قسم پوری ہوتی تھی جو
 سنت فتح سنگھ نے اکالی تخت کے سامنے کھائی تھی تو قاعدے سے ان کا برت بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے
 تھا۔ اس کے پہلے ختم نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ پنجابی صوبے کے تصور کا ابہام اور اس کی تادیل کے متعلق
 خود اکالیوں کا باہمی اختلاف ہی تھا۔ اس کی تحریک کا حامل جو جس میں ۲۳ ہزار اشخاص گرفتار ہوئے اور
 سنت فتح سنگھ موت کے منہ سے واپس آئے۔ سنت فتح سنگھ نے اسٹراٹار سنگھ کی تائید سے مرن برت
 رکھا تھا لیکن انھوں نے برت سے پہلے اپنی قسم میں اور وزیر اعظم نہرو کے نام اپنے نوٹس میں صرف لسانی
 صوبے کا ذکر کیا تھا اور یہ مراحت بھی کر دی تھی کہ انھیں اس کی کوئی پروا نہیں ہوگی کہ اس صوبے میں
 سکھوں کی اکثریت رہتی ہے یا ہندوؤں کی۔ اس کے برخلاف اسٹراٹار سنگھ پنجابی صوبے کے قیام اور سکھ
 پن্থ کے تحفظ کو لازم و ملزوم قرار دیتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے گفتگو کے لئے بھاؤ نگر جانے سے پہلے
 انھوں نے امرتسر میں کہا تھا کہ پورے پنجاب کو پنجابی صوبہ کہنا ویسا ہی جیسے پنجابی کو پورے ہندوستان
 کی زبان مان لیا جائے۔ وزیر اعظم نے ان سے گفتگو کے بعد بھاؤ نگر میں اپنے سابقہ بیان کو دہراتے ہوئے
 کہا کہ ریاستیں یا صوبے محض زبان کی بنیاد پر نہیں بنے اور پنجاب کی تقسیم سکھوں ہندوؤں نیز پورے
 ہندوستان کے لئے نقصان دہ ہوگی۔

اگرچہ وزیر اعظم کے بیان کی بنیاد پر اسٹراٹار سنگھ نے فتح سنگھ کو اپنا برت ادا کالیوں کو اپنی سیتہ گرو
 ختم کرنے کا مشورہ دے دیا مگر اب وہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک عارضی صلح ہے۔ وہ نہرو پر زکرت جینی بھی کر رہے
 ہیں جس پر کئی جگہ ان کے سامعین نے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ دوسری طرف فتح سنگھ نے کہا کہ سکھوں کا مفاد نہرو
 کے ہاتھ میں محفوظ ہے۔ انھوں نے جس طرح اپنی جان کی بازی لگائی تھی اس سے ان کی مقبولیت سکھ عوام
 میں بڑھ گئی ہے۔ وہ اسٹراٹار سنگھ سے چاہے براہ راست ٹکریہ لیں لیکن ان کا نقطہ نظر سکھوں کے ایک غلطے بڑے
 طبقے کو متاثر نہیں رہ سکتا اور ممکن ہے کہ آگے چل کر سکھوں کے لسانی اور تمدنی مسائل کے حل کے لئے

ایک غیر فرقہ واری ماہ نکلا جائے۔ یہ ماسٹر تارا سنگھ کی قیامت کے لئے ایک خاصا بڑا چیلنج ہوگا۔

بیرونی تعلقات

پچھلے مہینے پاکستان کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات میں سدھار کا ایک مظاہرہ اس وقت ہوا جب مغربی سرحد پر اس کی ۲۵ ہزار ایکڑ آرمی پاکستان کو دینے اور پاکستان کی ۵۰ ہزار ایکڑ آرمی ہندوستان کے حوالے کرنے کے کھڑے ہوئے۔ ان ہمدرد دوستانہ فیما بین عملدرآمد ہو گیا۔ اس سے پہلے مشرق میں بیڑو باڑی کا آدھا علاقہ پاکستان کے حوالے کرنے کی بات بھی پارلیمنٹ نے منظور کر لی۔

مغربی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان علاقوں کے بدلنے کو دونوں طرف کے بیڈروں اور اخباروں نے مستقبل کے لئے ایک فال ٹیک قرار دیا ہے لیکن دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ نے پشاور میں طلبہ کے ایک اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور چین کی سرحد کے تعین کا ذکر کر کے ہندوستان کے لئے احتجاج اور شکایت کی ایک جائز وجہ پیدا کر دی ہے۔ اس لئے کہ کشمیر کے متعلقہ حصہ پر پاکستان کے حملے اور قبضے کو متحدہ اقوام کا کمیشن بھی بین الاقوامی قانون کے خلاف اور ناجائز قرار دے چکا ہے۔

ابھی یہ بات صاف نہیں ہوئی ہے کہ کشمیر اور چین کی سرحد کے تعین کا سوال چین کی تحریک پر اٹھایا پاکستان کی تحریک پر۔ مگر علوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ان بن ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک فقہ مشترک بن گئی ہے۔ سرحد کے متعلق دونوں ملکوں کی مجوزہ بات چیت سے پاکستان کا مقصد یہ ظاہر ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر پر اپنا اقتدار اور کسی سے نہیں تو صرف چین ہی سے تسلیم کرالے۔ جبکہ چین دنیا کو یہ دکھا کر نیپال اور برما کے بعد پاکستان کے ساتھ بھی اس کے سرحدی کھمبے ہونے جارہے ہیں یا ہونے جارہے ہیں ہندوستان کو غیر مصالحت پسند قرار دینا چاہتا ہے۔ وہ پاکستان کے ساتھ سرحدی بات چیت پر آدگی ظاہر کر کے غالباً ہندوستان پر ایسے کھمبے کے لئے دباؤ بھی ڈالنا چاہتا ہے جس میں کچھ ہندوستانی علاقے پر چین کے غاصبانہ قبضے کو جائز تسلیم کر لیا جائے۔ ممکن ہے کہ کشمیر کے متعلق اپنے اس رویے سے چین روس کو جس نے کشمیر پر ہندوستان کا اقتدار تسلیم کر لیا ہے یہ جانا چاہتا ہو کہ وہ داخلہ کی طرح خارجہ معاملات میں بھی اس سے مختلف راہ اختیار کر سکتا ہے۔ البتہ حوراء چین اختیار کر رہا ہے وہ کسی عظیم قوم کے شایان شان نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم چو این لائی کی

اس بات سے تو ایک طرح کا چھوٹا پن ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان چین کے ساتھ اپنے سرحدی جھگڑے کو اس لئے نہیں چکاتا تاکہ اسے ملک کے اندر ترقی پسند قوتوں کا زور توڑنے اور باہر سے امداد حاصل کرنے میں ایک پہلے کی طرح استعمال کیا جاسکے۔ جیسا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے ہندوستان پر ایسا الزام تو اس کے سخت ترین معترضوں نے بھی نہیں لگایا ہے اور اگر ہندوستان چین کے خلاف بیرونی امداد لینے پر ذرا بھی آمادہ ہوتا تو اسے معمولی سے اشتباہ پر غیر معمولی امداد مل جاتی لیکن وہ ایسی حرکتوں سے امداد حاصل کرنے کو ایک مذموم فعل سمجھتا ہے اس لئے اسے دنیا کے دونوں بڑے گروہوں کا معاشی تعاون حاصل ہے۔ اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ملکوں میں روس پولینڈ اور چیکو سلاواکیہ کی شرکت وزیر اعظم جے کے اتھام کے غلط ہونے کا ایک عیاں ثابت ہے۔

لاؤس میں مداخلت

ہندوستان کی خارجہ پالیسی پر چینی وزیر اعظم کی نکتہ چینی کے باوجود دنیا اس کی معقولیت کا اعتراف کرتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کا ایک تازہ واقعہ یہ ہے کہ لاؤس کے معاملے میں ہندوستان کی اس تجویز کی عام طور پر تائید کی جا رہی ہے کہ وہاں بیرونی مداخلت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سنگین صورت حال کو روکنے کے لئے بین الاقوامی محکمات کمیشن کو بحال کر دیا جائے۔ مغربی طاقتیں جو پہلے اس تجویز کے خلاف تھیں اب اس کی طرف جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بظاہر ان کے رویہ میں تبدیلی کا ایک سبب یہ ہے کہ اب لاؤس میں ان کی مداخلت سے شہزادے ہون ادم کی زیر قیادت ایک ان کے مطلب کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فوج اور عوام کا ایک خاصا بڑا طبقہ ابھی تک شہزادے سوانا نو ما حکومت کا وفادار ہے۔ ابھی دونوں طرف کی فوجوں میں جنگ جاری ہے جو لاؤس کے ایسے جغرافیائی حالات میں برسوں جاری رہ سکتی ہے اور جس میں بیرونی مداخلت ایک طرفہ نہیں رہ سکتی۔

کانگو میں کشاکش

یہی کیفیت کانگو کی بھی ہے۔ وہاں کرنل موبوٹو کا اقتدار فوجیوں کی گنڈہ گردی کے ذریعہ جم نہیں سکا ہے۔ معزول وزیر اعظم لومبا کے حامیوں نے ایک متوازی حکومت بنالی ہے اور دو صوبوں — اڈیشیل اور کی دو

میں اپنا اتر جا لیا ہو۔ وہ کھٹک کی الگ ہو جانے والی ریاست کے شمالی حصے میں بھی سرگرم کار ہیں جہاں متحدہ اقوام کے دستوں سے ان کی مسلح فوجیں ہیں۔ موہوٹ کی پولیس اور فوج تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے بغاوت پر آمادہ ہے اور ایک روز تو اس نے ممبائی کی جیل کی کوٹری بھی کھول دی تھی، اگرچہ وہ مجاہد گھنٹے آزاد رہنے کے بعد جیل واپس پہنچ گئے۔ کانگو کی خانہ جنگی میں بیرونی مداخلت کا ایک تازہ واقعہ یہ ہے کہ بلجیم کے زیرِ توبیت علاقے روزنا انڈی سے موہوٹ کی فوجوں کو صوبہ کی دوہر جہاں وسمبکے مایوں نے اپنا اقتدار جالایا ہے حملہ کرنے کی سہولت دے دی گئی متحدہ اقوام کے سکریٹری جنرل نے بلجیم کی اس حرکت پر سخت احتجاج کیا مگر جب سلامتی کونسل کے تین افریقی ایٹل مجبوروں نے اس مسئلے کو جنرل اسمبلی میں اٹھانے کے لئے ایک رزلویشن پیش کیا تو اسے ان تین ملکوں کے علاوہ اکیلے روس کی تائید حاصل ہو سکی۔ اور بلجیم کے لئے مغربی طاقتوں کی ہمدی نے اس رزلویشن کو منظور نہیں ہونے دیا۔

فرانس اور الجزائر

بلجیم کا یہ اقدام مبینہ سکریٹری جنرل نے اپنے احتجاج میں کہا ہے متحدہ اقوام کے فیصلوں کے خلاف ہے۔ اور بلجیم ہی کی ایسی ڈھٹائی سے کام لیتے ہوئے فرانس نے الجزائر کے محلّے اعظم میں اپنے ایٹم بم کا تیسرا تجربہ کیا ہے۔ حالانکہ دسمبر میں متحدہ اقوام کی جنرل اسمبلی نے ایک رزلویشن میں کہا تھا کہ ایٹمی دھماکوں کو بند اومان کے انسداد کی گفت و شنید کو جاری رکھا جائے۔

اس تجربے پر افریقی ملکوں نے احتجاج کیا ہے۔ لیکن اب ان کی اور ساری دنیا کی توجہ الجزائر کی آزادی کے اہم ترین مسئلے پر مرکوز ہو گئی ہے۔ فرانسیسی حکومت نے الجزائر کو حق خود اریت دینے کے متعلق اپنی پالیسی پر عبوری میں اسے طبعی کرائی تھی اور اگرچہ الجزائر کی مسلمانوں کی بیشتر تعداد نے فرانسیسی فوج کے مظالم کے باوجود رائے طبعی میں حصہ نہیں لیا لیکن رائے طبعی کا نتیجہ ڈی گال کی پالیسی کی تائید کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ اب الجزائر کی جلاوطن ماضی حکومت نے بھی آزادی اور حق خود ارادت کی بنیاد پر فرانس کے ساتھ بات چیت کے لئے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اور چونکہ صدر ڈی گال نے کہا تھا کہ رائے طبعی میں ان کی پالیسی کی منظوری کا مطلب یہ ہو گا کہ فرانسیسی عوام الجزائر کے مسئلے پر گفت و شنید کے حامی ہیں اس لئے الجزائر یوں کی طرف سے بائی کاٹ کے باوجود وہ گفت و شنید شروع کر سکتے ہیں۔ مگر الجزائر کے فرانسیسی آبادکار اس معاملے میں مزاحمت پر آمادہ ہیں اور اس طرح

ڈی گل ایسی ہی آرائش سے دوچار ہیں جیسی کہ رائے طلبی سے پہلے ان کے سامنے تھی۔

شاہی اور جمہوریت

افریقہ اور ایشیا میں آزادی اور جمہوریت کی عوامی تحریکوں کے پیش نظر یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہو کہ ان برائے مخلوق کے بعض ملکوں میں شاہی نظام حکومت پہلے سے زیادہ مستحکم ہو گیا ہے۔ جن میں جن لوگوں نے تین ہزار سال پرانی "انصافی" کو ختم کرنے کے نام پر شہنشاہ ہیلی سیلاسی کی معزولی کا اعلان کر دیا تھا ان کی بغاوت جتنی اچانک شروع ہوئی تھی اتنی ہی اچانک ختم ہو گئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بغاوت چند لوگوں کی سازش کا نتیجہ تھی اور اس کے پیچھے کوئی عوامی تنظیم نہیں تھی۔ تاہم اس نے عوام کو فکر و عمل کی ایک نئی راہ دکھادی ہے۔

سعودی عرب میں ولیعہد امیر فیصل نے جو ۱۹۵۲ء میں وزیر اعظم بنا دئے گئے تھے۔ شاہی مطلق اسٹائی کو قابو میں رکھنے کی کارروائی شروع کی تھی مگر اس کی نوعیت عوامی نہیں انفرادی تھی اور جن افراد کے مفاد پر اس سے جوش پڑتی تھی انھوں نے فیصل کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اب شاہ سعود خود وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ اور اگرچہ شاہی کو دستوری ڈھانچے کے اندر رکھنے کی اطلاع جو کرڈیٹ نے نشر کی تھی چند روز بعد کے ایک نشریے میں غلط قرار دیدی گئی تاہم سعودی عرب کے لئے یہ ایک نئی بات ہو کہ شاہ کی سولہ رکنی کابینہ میں دس آدمی شاہی خاندان کے باہر سے لئے گئے ہیں۔

نیپال میں جمہوریت کی عمارت بن کر گر گئی ہے۔ مہاراجہ دھیراج نے منتخبہ حکومت کو اپنے خصوصی اختیارات سے کام لیتے ہوئے برطرف اور اس کے ارکان کو قید کر دیا ہے۔ اس حکومت کی برطرفی کے بعد اس پر بدلتی اور بدلتی سے لے کر وطن فروشی تک کے الزامات لگائے گئے لیکن بعض سرکاری حلقوں کے بیان کے مطابق اس کا ایک بڑا قصور یہ تھا کہ اس نے نظام آرائشی میں دودھس اصلاحات نافذ کر دی تھیں۔ یہ اصلاحات چونکہ عوام کے مفاد میں تھیں اس لئے عوام تعلیم کی کمی اور اپنی روایتی شاہ پرستی کے باوجود جمہوری حکومت کے خاتمے سے خوش نہیں ہو سکتے اور شاید اسی لئے ان کی ناخوشی کا رخ ہندوستان کی طرف موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی جمہوریت کے خاتمے پر وزیر اعظم نہرو کے اظہار ناپسندیدگی کو مداخلت بے جا کہا جاتا ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ کورا لا حکومت نیپال کا دفاع ہندوستان کو سونپ دینے والی تھی۔ اس دوسرے الزام کی اب سرکاری طور پر تردید کر دی گئی ہے۔

اوتارہ جوں کے معلوم ہوتا ہے کہ نیپال کی موجودہ حکومت ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی اصلاح کے لئے فکر مند ہے!

Printer and Publisher : A. L. AZMI
Printed at Union Printing Press - Delhi
Only cover printed at Dayal Printing Press - Ferozpur, Gt. Rd. 1980

"THE JAMIA" Jamia Nagar, New Delhi.

آج ہی ماء اللحم استعمال کیجئے

مارالحم سے اپنے اندر زندگی
کی نئی انگلیں پیدا کیجئے!

دہلی، کانپور، پٹنہ

جامع

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

جامعہ

قیمت فی پرچہ
پچاس نئے پیسے

سالانہ چندہ
چھ روپے

شمارہ ۵

بابتہ ماہ مارچ ۱۹۶۱ء

جلد ۴۵

فہرست مضامین

۲۲۷	جناب خواجہ غلام السیدین	۱	جمہوری نظام کی برکتیں ✓
۲۳۰	جناب ضیاء الرحمن فاروقی	۲	تہذیب و تمدن ✓
۲۳۸	جناب عابد رضا بیدار	۳	کچھ اُردو کے قدیم اخبارات و رسائل
۲۵۰	جناب محمد ادریس	۴	ٹالسٹائی — ایک تعارف ✓
۲۶۳	جناب عبداللہ ولی بخش قادری	۵	آج کل کے شیخ جلی
۲۶۷	جناب عشرت علی صدیقی	۶	حالاتِ حاضرہ
۲۷۵	ع ل ا	۷	تنقید و تبصرہ
۲۷۸	۔ ۔ ۔	۸	کوائف جامعہ

مجلس ادارت

پروفیسر محمد مجیب ڈاکٹر سید عابد حسین

ڈاکٹر سلامت اللہ ضیاء الحسن فاروقی

عبد اللطیف اعظمی (ناشر)

خط و کتابت کا پتہ

رسالہ جامعہ، جامعہ نگر۔ نئی دہلی

جمہوری نظام کی برکتیں

(از جناب خواجہ غلام السیدین)

ہمارے سفر آزادی کی ایک منزل ۱۹۴۷ء میں تمام ہوئی۔ لیکن اس کے بعد دوسری اور بڑی
 نزدیک اس سے بھی زیادہ اہم منزل شروع ہوتی ہے جس کا مقصد ہے ہندوستان کے کروڑوں
 باشندوں کے لئے ایک بہتر زندگی اور بہتر سماج کی عمارت بنانا۔ یہ منزل زیادہ اہم بھی ہے اور
 زیادہ کٹھن بھی۔ اہم اس لئے کہ آزادی ایک ذریعہ ہے، اُس حسین خواب کی تعبیر کا جو ہمارے
 بہترین رہنماؤں، خصوصاً گاندھی جی نے دیکھا تھا۔ سیاسی آزادی بجلے خود کافی نہیں جب تک
 اس بوتل میں زندگی کے ایک بہتر تصور کی شراب جھلکتی نظر نہ آئے۔ اس میں سماجی آزادی شامل
 ہے، اقتصادی آزادی شامل ہے، تہذیب کی آزادی شامل ہے۔ یہ بڑے بڑے لفظ ہیں
 سیدھے سادے لفظوں میں ان کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں سے باہمی بھید بھاؤ اور
 جھوٹ چھات کو دور کیا جائے اور تعصب نے مختلف جماعتوں اور گروہوں کے درمیان
 جو دیواریں کھڑی کر دی ہیں ان کو توڑ دیا جائے، دیں میں دولت کی تقسیم اس طرح کی جائے
 کہ لوگ انصاف کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور کوئی چھوٹا سا گروہ باقی لوگوں کی
 حق تلفی نہ کر سکے، ہر شخص اپنے پسینے کی کمائی سے پورا فائدہ اٹھا سکے اور بقول عیسیٰؑ جو محنت
 نہیں کرے گا اُس کو روٹی نہیں ملے گی۔ " ساتھ ہی تہذیب کا جو قیمتی ورثہ ہے، جس میں
 آرٹ اور ادب اور موسیقی اور فکر و فلسفہ اور تعلیم سب شامل ہیں، وہ کسی محدود طبقے کا
 اجارہ نہ بن جائے، بلکہ سب اس میں اپنی بساط بھر شریک ہو سکیں۔ ظاہر ہے کہ ان تمام
 چیزوں کا حاصل کرنا اور سارے تین کروڑوں سے زیادہ بندگان خدا کو اس بہتر زندگی میں
 حصہ دار بنانا، سیاسی آزادی حاصل کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ورنہ سیاسی آزادی تو

محض ووٹ شماری کا قالی قوی روپ بھی اختیار کر لیتی ہے۔ اور یہ منزل زیادہ کٹھن اس وجہ سے ہے کہ اس میں بہت زیادہ ممبر اور محنت اور دل سوزی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور انسانوں کی ان کمزوریوں اور خود غرضیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، جو قومی ایکیت اور انصاف پسندی کے راستے میں حائل ہیں۔ اب ہمارا سفر اس منزل مقصود کی طرف ہے۔

لیکن آپ کہیں گے کہ سوال تو دراصل جمہوری نظام کی برکتوں کا تھا۔ بس انہیں چیزوں کا حاصل کرنا، جو اس دو پایہ جائزہ کو ایک شریف انسان بناتی ہیں اور انسانوں کی جماعتوں اور قوموں کو اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا سکھاتی ہیں، جمہوری نظام کا بلند ترین مقصد ہے۔ اس کا اصلی اور سچا جواز یہ ہے کہ اس میں افراد کو اپنی مخصوص صلاحیتوں کے بڑھانے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملتا ہے۔ اگر کسی ملک میں ہمہ جہتی اجتماعی نظام رائج ہو تو اس کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ انفرادی فرقوں کو خواہ وہ رائے کے ہوں یا تہذیب کے، دو ٹوکے تمام لوگوں کو ایک ہی سانچے میں ڈھال دیا جائے۔ اس مقصد کی خاطر انہیں انسانوں کی بنیادی آزادی پر نامناسب پابندیاں لگانی پڑتی ہیں۔ اس آزادی پر جو ان کا سب سے بڑا شرف ہے، اور جس کے ظل ہمالیوں میں انسانی روح اور انسان کی تخلیقی قوتیں اپنے کمال کو پہنچتی ہیں۔ پس جمہوریت کے دو بنیادی ستون ہوئے۔ ایک آزادی فکر و عمل بشرطیکہ اس کے ساتھ ساتھ صحیح قسم کا سماجی احساس بھی موجود ہو اور وہ قومی وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے۔ دوسرا سماجی انصاف جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی جو اچھی چیزیں ہیں، خواہ وہ آدمی ہوں یا ذہنی یا اخلاقی ہوں یا مالی، ان میں سب لوگ شریک ہو سکیں اور رنگ، نسل، مذہب، ذات، پات، عزیز داری کی وجہ سے کوئی شخص اپنے جائز حق سے محروم نہ کیا جائے۔ ہمارے ملک کے آئین میں ان بنیادی حقوق کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اور گزشتہ تیرہ سال سے جو کچھ کام ملک میں ہو رہا ہے اس کا مقصد ان کو عمل میں لانا ہے۔ ہمارے اس جدید جمہوری نظام کی عمر ابھی چند سال کی ہے کسی بڑے اور نئے کام کو کرنے میں شروع میں بڑی دقیق پیش آتی ہیں اور اس کے نتیجے آنکھوں کے سامنے نہیں آتے۔

خصوصاً چپ دیکھنے والی آنکھیں ظاہر نہ ہوں۔ میں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اس آزادی اور جمہوریت سے تو وہ غلامی کا زمانہ بہتر تھا جب چیزیں سستے داموں مل جاتی تھیں اور غلام ذہنیت کے خوشامدی آسانی سے خطاب اور نوکریاں حاصل کر سکتے تھے۔ ان شکست پسندوں کو تو بھول جائیے لیکن غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ باوجود اس تھوڑے عرصے کے اس جمہوری نظام کی برکت ہے کہ ہم اپنے ملک میں اور دوسرے ملکوں میں سر بلند کر کے چل سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی بند اور ہم وطن جو مدلل سے بنیادی حقوق سے محروم تھے، قانون کے سامنے دوسروں کی طرح آزاد اور برابر ہیں۔ ہمارے بیچ سالہ منصوبے ملک کی دولت کو بڑھا رہے ہیں تاکہ لوگ غریبی، بیماری اور جہالت کے چکر سے نکل سکیں، تعلیم کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کروڑوں بچوں کو اس بات کا موقع ملے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نشوونما دے سکیں اور انھیں قوم کی خدمت کے لئے استعمال کر سکیں۔ ہمارے گاؤں کے بچے دلے کسی حد تک تعلیم اور سائنس اور تہذیب کی دولت سے اپنا حصہ حاصل کرنے لگے ہیں، اور انھیں سب چیزوں کی بدولت دنیا میں ہماری آواز جو امن اور شائقی اور رواداری کی آواز ہے، تو جس کے ساتھ سنی جانے لگی ہے۔

ایک بات آخر میں اور کہنا چاہتا ہوں۔ آزادی اور جمہوریت کوئی عطیہ یا بخشش نہیں جس کو کوئی قوم بینک میں ڈال کر اس کے سود پر گزارہ کر سکتی ہے۔ اس کی بڑی زبردست قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور وہ ہے ذہنی بیداری، دل کی فراخی، سچائی اور انصاف کی پاسداری خود اپنے نفس کا ضبط و امتساب کرنا اور ان تمام تاریک قوتوں کے خلاف جنگ جو اس حسین قلعے کو مسمار کرنا چاہتی ہیں اور اس کے بجائے خود غرضی، جماعت پرستی اور ظلم و تعسف کی بنیادوں پر قومی زندگی کی عمارت کھڑا کرنا چاہتی ہیں۔ ابھی تک ایسی قوتیں ہمارے قومی جسم کے اندر موجود ہیں۔ جمہوریت کے پرستاروں کا فرض ہے کہ وہ ان خطروں کے خلاف ملک کی حفاظت کریں اور اس کی جڑوں کو اس سرزمین میں مضبوط کر دکھائیں۔

تہذیب و تمدن

(مترجم جناب ضیاء الحسن فاروقی)

جدید ترکی کے متعلق بہت کتابیں لکھی گئی ہیں اور مصطفیٰ کمال کی نافذ کی ہوئی اصلاحات اور ان کے اثرات کا بھی پوری طرح جائزہ دینا چاہیے لیکن ترکی کے تعلیم یافتہ طبقہ کے علاوہ مغرب و مشرق میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کمالی انقلاب کی فکری و ذہنی اساس کو واقفیت رکھتے ہوں۔ ۱۹۰۸ء میں سلطان عبدالحمید کی استبدادی حکومت کا خاتمہ ہوا، ۱۹۱۸ء تک عہد تاجریغ ترکی کا بڑا ہنگامہ خیز دور رہا، اسی دور میں ترکی میں سلاطنت، مغربیت، اور ترکیت کے علمبرداروں پر فیصلہ کن نظریاتی جنگ ہوئی اور ترکی کی جدید قومی تحریک کی داغ بیل ڈالی گئی، اس تحریک کے ذہنی بانیوں میں ضیا گوک آپ (۱۸۷۹-۱۹۷۲) کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔

ضیا گوک آپ کو ترکوں کے تہذیبی مسائل کی پیچیدگیوں کا پوری طرح احساس تھا، وہ ان مسائل کو سوشیالوجی کے اصولوں کی روشنی میں حل کرنا چاہتا تھا، سوشیالوجی میں وہ فرانسیسی مفکر و خانم اور جرمن مفکر و ٹی ایس اور لٹریچر و سیر کو بہت زیادہ متاثر تھا، ایک عرصے کے مطالعہ اور غور و فکر کے بعد ترکی کے مخصوص حالات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ ترک قوم کو ایک اجتماعی و واحد تسلیم کر کے ہی ترکوں کی تہذیبی الجھنوں کا مراد تلاش کیا جاسکتا ہے، ۱۹۰۸ء میں انجمن اتحاد و ترقی کی حکومت قائم ہوئی تھی وہ اس حکومت کا فلسفی اور مفکر تھا، اس زمانے میں وہ اتحاد و ترقی (Pan-Turanianism) کا حامی تھا، لیکن جنگ عظیم کے بعد اس کے خیالات میں تبدیلی ہوئی اور وہ مصطفیٰ کمال کی تحریک کا مددگار بن گیا۔ ۱۹۲۳ء میں اس نے تہذیب و تمدن کے عنوان کو ایک مضمون لکھا تھا، جس کا انگریزی و ترجمہ ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں اس میں تاریخ ترکی سے مشابہت رکھنے والے تہذیب و تمدن کے باہمی تعلق اور فرق کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کہیں کہیں مصنف کے قومی جذبات اور وطنی تعصب کی جھلک نمایاں ہے، ساتھ ہی اس کی ریاوی و انتہائی کمیجانی گنجائش ہے، لیکن میراثیال ہے کہ تہذیب اور تمدن کے مفہوم کو سمجھنے میں اس سے مدد مل سکتی ہے۔

تہذیب اور تمدن کے بعض پہلو ایسے ہیں جہاں دونوں میں تقارب ہوا اور بعض ایسے ہیں جہاں تفاوت ہے۔

تکلیف اس لئے کہ سماجی زندگی کے مذہبی، اخلاقی، ذہنی و فکری، جمالی، معاشی، لسانی، قانونی اور عقلی ذہنی پہلوؤں سے تہذیب اور تمدن دونوں کا گہرا تعلق ہے اور سماجی زندگی کا انہیں آہٹا ہم عناصر کی ترکیب و ترتیب کا نام تہذیب اور تمدن ہے۔ اس لحاظ سے تہذیب اور تمدن ایک دوسرے کا احاطہ کرتے ہوئے ہیں اور عینہً ایک ہی کسان معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن کئی لحاظ سے تہذیب اور تمدن ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اول یہ کہ تہذیب کا کردار عقلی ہو تا ہے اور تمدن کا عین الاقوامی، تہذیب کی تعبیر کسی قوم کے مذہبی، اخلاقی، قانونی، ذہنی و فکری، جمالی، لسانی، معاشی اور عقلی ذہنی میدان میں کی سرگرمیوں کے ایک مربوط نظام کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے برخلاف تمدن حاصل ہے ان اقوام کے مشترک معاشرتی اداروں کا جو ترقی کی ایک ہی سطح پر ہیں۔ مثلاً مغربی تمدن ایک ایسا تمدن ہے جو یورپ اقصاء میں بسنے والی یورپین اقوام میں مشترک ہے پھر اس تمدن میں انگلستانی، اطالوی اور فرانسیسی تہذیبیں بھی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف اور منفرد ہیں۔

دوسرے یہ کہ تمدن کا وجود انسان کی عقلی اور شعوری سرگرمیوں کا مجموعہ منہ ہے۔ مذہب، قانون، اخلاق، فنون لطیفہ، سائنس، فلسفہ، زبان اور معاشرتی تنظیم سے متعلق معلومات، نظریات اور فنی کمالات افراد عقل اور شعور کی مدد سے حاصل کرتے ہیں، ترقی کی ایک خاص منزل میں ان شعوری کوششوں کا حاصل ایک مخصوص تمدن کہلاتا ہے۔

وہ عناصر جس سے تہذیب کی ترکیب و ترتیب ہوتی ہے انسان کی شعوری کوششوں سے ظہور نہیں پاتے، اُن کا وجود کسی تحقیق یا صناعتی کار میں منت نہیں ہوتا۔ تہذیب کے عناصر خود رہتے ہیں، اپنے آپ بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے نباتات اور حیوانات کی پرورش خود اپنے طور پر ہوتی ہے، مثلاً زبان کی ساخت و پرداخت میں انسان کی عقلی کاوشوں کا دخل نہیں ہوتا، زبان کسی شخص یا اشخاص کی کسی جماعت کی شعوری کوششوں کے ذہنی ہر نہ بگڑتی ہے، ہم اگر چاہیں بھی تو کسی زبان کے الفاظ بدل نہیں سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی من مانی کچھ الفاظ ایجاد کریں اور انہیں اُن کی جگہ رکھ دیں ہم کسی زبان کی قواعد کے ضابطے جو اپنے آپ ارتقاء کی منزلوں سے گزرتے ہیں، تبدیل نہیں کر سکتے، زبانوں کے الفاظ اور ان کی قواعد کے قاعدے اور ضابطے بدلتے ہیں لیکن وہ خود بدلتے ہیں، ہماری حیثیت محض تماشائیوں کی ہوتی ہے کہ ان تبدیلیوں کو دیکھا کریں، افراد کی زبان کو کچھ اصطلاحات دے سکتے ہیں، لیکن یہ اصطلاحات

اس زبان کا ایک حصہ اسی وقت بن سکتی ہیں جب مخصوص لوگوں کی جماعت انھیں خاص معنوں میں استعمال کرنے لگے اور ان کا وہی مفہوم سمجھنے لگے جو ان سے مقصود ہے۔ اس وقت بھی یہ اصطلاحات اور مخصوص الفاظ صرف ایک خاص جماعت کی میراث ہوتے ہیں، روزمرہ کی زبان کا جزوہ اسی وقت بنتے ہیں جب عوام کی زبانوں پر وہ چڑھ جائیں، ایسا نہیں ہوتا کہ الفاظ اور اصطلاحات کے موجب کے ارادے اور خواہش کے مطابق عوام انھیں قبول کریں۔ مثلاً شاعری کے عہد سے لے کر اب تک قدیم عثمانی ترکی میں ہزاروں نئے الفاظ داخل کئے گئے لیکن بہت کم الفاظ ایسے ہیں جنہیں ایک مخصوص طبقہ نے قبول کیا اور جن لفظوں کو عوام نے قبول کیا ہے ان کی تعداد تو بہت ہی کم ہے۔

ابھی پندرہ سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا کہ اس ملک میں دو زبانیں رائج تھیں ایک سکراری زبان تھی جو محض مکھن میں استعمال ہوتی تھی، یہ عثمانی کہلاتی تھی، دوسری عوام کی زبان تھی، اسے عامیہ سمجھا جاتا اور حلقہ کے ساتھ اسے ترکی کہا جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ترک قوم کی یہی اصلی زبان تھی عثمانی ترکی، عربی اور فارسی الفاظ، قواعد اور علم نحو کا محض ایک ملغوبہ تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ترکی اپنے آپ بلی بڑھی تھی اور ہماری اپنی تہذیب کی زبان تھی، عثمانی چند افراد کی عقلی اور شعوری کوششوں کا نتیجہ تھی، چند افعال اور حرف تھے جو ترکی زبان سے زبانوں کے اس ملغوبے میں داخل ہو گئے تھے، ہماری تہذیب کا بہت معمولی جزو اس میں شامل ہو گیا تھا، یہ زبان عثمانی تمدن کی زبان تھی۔

اسی طرح شاعری میں دو طرح کی بحریں رائج تھیں، عوامی شاعری کی بحروں کو نکھانے اور سنوانے کی کوئی شعوری کوشش نہیں کی گئی تھی، عوام غنائیہ اور عشقیہ شاعری بحروں کے کسی علم کے بغیر کرتے تھے، ان کی نظمیں وجدان اور انہی پرش کا نتیجہ ہوتی تھیں، انھیں نقالی اور تصنع سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس لئے ترکی زبان کی طرح ترکی شاعری کی بحریں بھی ترکی تہذیب کا ایک جزو تھیں۔ برخلاف اس کے عثمانی شعراء جو بحریں استعمال کرتے تھے وہ فارسی شاعری کی نقل ہوتی تھی، یہ شعراء درحقیقت نقالی کرتے تھے۔ اداس سلسلہ میں بڑے سخت اصول برتتے تھے۔ اُن کا 'عروض'، عوام کے دلوں کو متاثر نہیں کر سکتا تھا، وہ فارسی شاعری کا مطالعہ کرتے تھے اور اس کے عروض و قوافی کے قاعدوں کی تقلید کرتے تھے، فارسی ادب

۱۸۲۴-۱۸۴۱ء میں ترکی زبان کو عوامی اپنی زبان بنانے کی تحریک شروع کی۔

ہمارے ادب کا حصہ بھی نہیں بن سکا۔

مزید پرآں، موسیقی کی دنیا میں بھی دو طرح کے سسٹم تھے، ایک ترک موسیقی تھی جس کے نغمے خود بخود عوام کے دل کی گہرائیوں سے اُبلتے تھے، دوسری عثمانی موسیقی تھی جس کے زیر و بم شروع میں فارابی نے بازنطینیوں سے اُمداد حاصل کی تھی، ترک موسیقی کی بنیاد انسپرن تھا نہ کہ بڑی موسیقی کی نقالی، عثمانی موسیقی دوسروں کی نقل تھی اور سوائے فنی خصوصیت کے اس میں اور کچھ نہیں تھا، اس طرح ایک کاردار تہذیبی تھا اور دوسرا تاریخی۔
تو ان نظریات اور فنی کمالات کا مرکب ہوتا ہی جن کا ارتقا چند اصول ترتیب اور کسی خاص منہاج تحقیق کے مطابق ہوتا ہی اور جو ایک قوم سے دوسری قوم تک منتقل ہوتے رہتے ہیں، برخلاف اس کے تہذیب احساسات اور انگوں اور آوازوں کے سہلے پروان چڑھتی ہے جن میں تصنع اور ایجاد کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور جن میں ایک قوم دوسری قوم کے حوالے نہیں کر سکتی، عثمانی موسیقی کی ایک تکنیک تھی جس کی بنیاد کچھ قاعدے تھے، ترکوں کی موسیقی نے آہنگ و نغمہ کی گود میں جنم لیا تھا اور کسی رچی تیار سے اور بے کیفیت تکنیک کی پابند نہیں تھی۔ وہ عوام کے جذبات کا پُر خلوص منظر تھی۔

ادب میں بھی یہی دورنگی ملتی ہے۔ ترکوں کے عوامی ادب میں پہیلیاں، کہانیاں، رزمیہ نظمیں، جذباتی گیت، سچلے پن اور مہم جوئی کی داستانیں، مزاحیہ قصے، لوک ڈرامے اور حمد کے نغمے ہوتے تھے، دوسری طرف عثمانی ادب مثل تھا مختصر انسانوں، نادلوں، غزلوں اور سانیٹوں پر جو بدیسی ادب کی تقلید میں لکھے جاتے تھے۔ عہد وسطی کے ایران میں ہر عثمانی شاعر کا مثنی اور جواب موجود تھا، فضولی اور نذیم بھی اس نقالی سے محفوظ نہ رہ سکے، اس طرح ان میں سے کسی کی شاعری تخلیقی نہیں تھی اور کینسیلی ہے عاری عثمانی شاعری تقلید محض تھی، اس میں جمالی انسپرن نہیں ملتا، ہاں ذہنی صنایع یقیناً موجود ہیں۔ اخلاق اور حسن عمل کے میدان میں بھی یہی دورنگی ہے، کہا جاسکتا ہے کہ عام ترکوں کے اخلاق اور عثمانیوں کے اخلاق میں زمین و آسمان کا فرق تھا، محمود کا شغری نے اپنے دیوانِ لغت میں

۱۵ محمد فضولی (۱۲۹۵-۱۵۵۵) غیبی مذہب کا پیر و تھا، عراق میں رہتا تھا اور ترکی، عربی، فارسی تینوں زباؤں میں شعر کہتا تھا۔ ۱۵ احمد نذیم (۱۶۸۱-۱۷۳۰) عثمانی شاعر تھا، استنبول میں رہتا تھا، اس نے عثمانیوں کے درباری ادب کو کمال تک پہنچایا۔ ۱۵ محمود کا شغری نے پلنت گیا رہو میں صدی کے نصف آخر میں لکھی تھی۔

ترکوں کے بارے میں لکھا ہو کہ ان میں غرور، خود ستائی اور بیاکاری نہیں ملتی، سادگی ان کا جوہر ہے اور بہادری اللہ اور العزیز کے کارناموں میں بھی انھیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ انھوں نے کوئی بڑا کام انجام دیا ہو۔ ملاحظہ فرمائیے بھی ترکوں کی سیرت کی یہی خصوصیات بتائی ہیں، برخلاف اس کے متقدمین شعراء عثمانی میں خود ستائی کا جوہر نمایاں تھا اور تاخرین میں غرور اور بیاکاری ملتی ہو، ادبیات کے ثروت فنون کتب خیال کے شاعروں اور مصنفوں کی بڑی تعداد جو عثمانی ادب کے شاندار عہد سے تعلق رکھتے ہیں، تشنگ، قنوطیت اور مریضانہ ذہنیت کا شکار رہی ہو۔

اپنے عہد حکومت کی ابتدا میں غیر تعلیم یافتہ اور جاہل پاشاؤں کے جرات آموز حوصلوں کی بدولت عثمانیوں نے بڑی بڑی سیاسی اور فوجی مہمیں سر کی تھیں لیکن جب حکومت اور ریاست کے معاملات راغب پاشا اور غیر محتاط اور فنون خراج ابراہیم پاشا جیسے آدمیوں کے سپرد کئے گئے جو عثمانیوں کے ملی حلقہ میں اونچی حیثیت رکھتے تھے، تو انحطاط اور زوال کی راہیں کھل گئیں۔

بہر حال یہ دورنگی اور یہ تضاد ملی سرگرمیوں ہی تک محدود رہا، چونکہ ادنیٰ درجہ کا کام، یا وہ کام جنھیں ادنیٰ درجہ کا سمجھا جاتا تھا، عوام کرتے تھے، اس لئے وہ طبقے جنھیں سارے حقوق ملے ہوئے تھے، صنعت و حرفہ کے تمام کاموں سے الگ رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی میں، ہنرمندی، یا صناعہ صلاحیت کا سہرا عوام ہی کے سر رہا۔ مثلاً فن تعمیر، خطاطی، نقاشی، مصوری، جلد سازی، آہن گری، رنگائی، تباہی اور اس طرح کے دوسرے فنون کے ماہرین طبقہ عوام ہی میں پیدا ہوئے۔ اس لئے ان فنون کو جو ترکی میں حسن ہندی، حسن شناسی اور حسن آفرینی کی بلند منزلوں تک پہنچنے، صحیح معنوں میں ترک آرٹ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ فنون ترک تہذیب کا ایک اہم جز ہیں، عثمانی تمدن سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔

اس دورنگی کا جو ہمارے ملک کی خصوصیت رہی ہو، آخر سبب کیا ہو؟ عثمانی اور ترک — یہ دو سانچے ہمارے ملک میں ساتھ ساتھ موجود تھے، ان دونوں میں جو تضاد اور فرق تھا، وہ کیوں تھا؟ ایسا کیوں ہو کہ ترک سانچے میں جو چیزیں ڈھلی ہیں وہ اتنی خوب صورت نظر آتی ہیں اور عثمانی سانچے کی چیزیں بدنام معلوم ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عثمانی سانچہ کا مزاج ساراجی تھا۔ اس کی تاریخ استعمار کی تاریخ رہی ہو۔

لے ملاحظہ (۶۵-۸۹) ملاحظہ فرمائیے فضائل اللہ کا ایک نمونہ لکھا تھا جس میں سنہ ترکوں کی خصوصیات اور خوبیاں بیان کی ہیں۔

یہ مزاج اور ترکوں کی تاریخ کی یہ رفتار ترکوں کی زندگی اور تہذیب کے حق میں مہرت رساں ثابت ہوئی عثمانیت نے بین الاقوامیت کو اپنا لیا اور طبقاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دی۔ قومی قومیت کے ذریعے جیسے جیسے عثمانی سامراج کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ ویسے ویسے حکمران طبقہ اور محکوم طبقہ کے درمیان مدافصل جوڑی اور گہری ہوتی گئی۔ عثمانی طبقہ حکمران تھا اس لئے بین الاقوامی بنا، عام ترکوں کا طبقہ محکوم تھا اس لئے عثمانیوں کی رعیت بنا۔ یہ دونوں طبقے ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، عثمانی ترکوں کو، احمق ترک کہتے تھے اور ترک اپنا کاؤں چھوڑ دیتے تھے جب کوئی عثمانی افسر وہاں پہنچ جاتا تھا۔

عثمانیوں کا ادب کا طبقہ خواص، کہلاتا تھا اور ترکوں کے طبقہ خواص میں عوام کے معنی، شاعر اور درویش شامل تھے۔ اول الذکر دربار کے نام سے تھے اور درباری اُن کی سرپرستی کرتا تھا ان کے شاعروں اور فنون کو دربار سے تنخواہیں، تحفے تحائف اور معافیاں، ملتی تھیں، عوامی فن کاروں کا گزارا عوام کی مہماں نازیروں اور عقیدت مند نذرانوں پر ہوتا تھا، علماء، رسوم سرکاری عہدے دار کی حیثیت سے بڑی بڑی تنخواہیں اور باگیاں پاتے تھے، ترک عوام کے مذہبی رہنماؤں، اماموں اور باباؤں کی گزربسری ذمہ داری انھیں کے ذمے تھی۔ اہل حرفہ اور ان کی انجمنوں کے سرغنہ جو فنون لطیفہ اور فنونِ علمیہ میں عوام کے سربراہ ہوتے تھے، انچے طبقہ سے تعلق رکھتے تھے اس لئے وہ ہمیشہ ترک رہے۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیب کے اجزائے ترکیبی خاص طور سے جذباتی عناصر ہوتے ہیں اور تمدن کے اجزائے ترکیبی بنیادی طور پر افکار و خیالات ہوتے ہیں، تہذیب اور تمدن کا یہ دوسرا فرق ہے۔ جذبات افراد کی شعوری اور عقلی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہوتے، کوئی قوم کسی دوسری قوم کے مذہبی، اخلاقی اور جمالی احساسات کی تقلید یا نقل نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر ترکوں کے قدیم مذہب میں آسمان کا دیوتا جہاز کا دیوتا تھا، اسے سزا دینے کی قدرت نہیں تھی، سزا کا دیوتا دوسرا تھا جو مرتبہ میں چھوٹا تھا جو کہ خدا کے بارے میں ترکوں کا تصور یہ تھا کہ وہ سراپا حسن ہے، اس لئے وہ اس سے محبت کرتے تھے، اس سے ڈرتے نہیں تھے۔ ترک جب مشرف بہ اسلام ہوئے تو خدا سے محبت کا پُرانا تصور قائم رہا اور آج بھی موجود ہے۔ ترکوں میں خوف خدا کا تصور شاذ ہی ملتا ہے، واعظوں کا تجربہ ہو کہ وعظ کی اُن محفلوں میں جہاں نیکی اور حسن کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں اور ایسے واعظوں کو سننے والے بہت کم ملتے ہیں جو دوزخ، شیطان اور سزا دینے والے

فرشتوں کی باتیں کرتے ہیں۔

۱۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ترکوں کی مذہبی عبادات کے ارکان و آداب میں جال اور اخلاق کے پہلو بنایا تھا، ان میں تپسیا یا تزک دنیا کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ اسی لئے، ترکوں میں مسلمان ہونے کے بعد بھی ایک باوقار اور پر خلوص تقویٰ باقی رہا لیکن اس میں رہبانیت، تعصب یا تشدد نام کو بھی نہیں تھا۔ یونس امیر کی تعصیفات اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ اپنی مسجدوں میں حملے کے لئے اور منظم مولود شریف کے ترنم کے ساتھ پڑھنے اور ٹیکوں اور خانقاہوں میں محفل سماع منعقد کرنے پر ترک جو اس قدر زور دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے مذہبی امور میں بھی وہ ذوق حسن پرستی و حسن آفرینی کی تسکین ڈھونڈتے ہیں۔۔۔۔ ترک آرٹ کی جمالی خصوصیات سادگی، لطافت، نزاکت اور بہت پسندی ہے۔ ان کے مذہبی اخلاق میں اور خوش نویسی و خطاطی قالیوں اور ٹاپکوں کے فن میں یہ خصوصیات بہ درجہ اتم موجود ہیں۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تہذیب کے مختلف شعبوں میں گہرا تعلق اور بنیادی اتحاد ہوتا ہے۔۔۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ تمدن کے مختلف اجزاء ترکیبی میں بھی یہی اتحاد اور ہم آہنگی ہوتی ہے، سخت غلطی ہوگی۔

عثمانیوں کا تمدن ان اداروں، رواجوں اور دستوروں کا مرکب تھا جو ترک، عرب اور ایرانی تہذیبوں مشرقی اور مغربی تمدنوں اور مذہب اسلام سے لئے گئے تھے۔ ان اداروں، دستوروں اور رواجوں میں کوئی حقیقی ربط نہیں قائم ہو سکا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان سے کوئی مربوط اور ہم آہنگ نظام نہ بن سکا۔ تمدن اسی وقت ایک مربوط وحدت کی شکل اختیار کرتا ہے جب وہ قومی تہذیب کا جزو لا ینفک بن جاتا ہے بالنگلستان میں تمدن انگریزی تہذیب کے سلسلے میں ٹھہل گیا ہے اس لئے انگریزوں کی تہذیب تمدن میں ہم آہنگی اور یکہنگی پائی جاتی ہے۔

تہذیب ہر تمدن میں دوسرا تعلق یہ ہے: ہر قوم اپنے ابتدائی مراحل میں صرف اپنی تہذیب ہی کی حامل ہوتی ہے اور جب کسی قوم کی تہذیب ترقی کرتی ہے تو اس کا سیاسی ارتقاء وجود میں آتا ہے اور ریاست کے ادارہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سمجھ ہے کہ تمدن تہذیب ہی کی گود میں پلتا ہے، یہ ہمایہ قوموں کے تمدنوں سے بھی

۱۔ یونس امیر (۱۲۴۹-۱۳۲۱) ترک صوفی شاعر اور مولانا روم کے نوجوان ہم عصر ہیں۔ کچھ حال کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ وہ تیسری صدی کے آنا دخیال ترک صوفی ماجی کیناش کے خاندان کے تھے، انھوں نے صوفیانہ تعلیم آسان اور سادہ ترکی میں لیں۔

بہت کچھ اخذ کرتا ہے اور آزادی سے اسے اپنا تاہر لیکن... اگر تمدن کی روئیدگی اور بالیدگی کے لئے تہذیب کو قیمت ادا کرنا پڑے تو تہذیب میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ جب قوموں کو یہ صورت حال پیش آتی ہے تو ان میں انحلال اور انحطاط کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔

آخر میں ہم تہذیب اور تمدن کے فرق کو ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں: جب ایک قوم جو تہذیبی اعتبار سے محکم اور تمدنی لحاظ سے کمزور ہے دوسری قوم سے جس کی تہذیب میں انتشار ہے لیکن تمدنی طور سے برتر ہے، متصادم ہوتی ہے تو فتح اسی قوم کی ہوتی ہے جس کی تہذیب متحکم ہے۔ قدیم مصریوں کا تمدن جب بڑھا اور پھیلا تو ان کی تہذیب کو روگ لگ گیا۔ ایران جس کا ابھی شباب تھا اور جو تمدن کے میدان میں پیچھے تھا، تہذیبی حیثیت سے مضبوط اور متحکم تھا اور اسی لئے مصر کو ایران کے مقابلے میں شکست نصیب ہوئی۔ چند صدیوں کے بعد تمدن نے ایران میں فروغ حاصل کیا اور اس کی تہذیب میں کمزوریاں پیدا ہوئیں نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانیوں کو ان یونانیوں نے پے در پے شکستیں دیں جن کی تہذیب میں ابھی انتشار نہیں شروع ہوا تھا لیکن جب یونانی تہذیب میں منصف اور متحمل نہ گھر کر لیا تو غیر تمدن لیکن جان دار تہذیب رکھنے والے اہل مقدونیہ نے ایرانیوں اور یونانیوں اور دیگر سوا اور ذلیل کیا۔ اسباب و نتائج کا یہی اصول اس وقت بھی کارفرما تھا جب مقدونیوں کو مشرق میں پارٹھیوں اور ساسانیوں نے اور مغرب میں رومیوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں نے جو تمدن کے نام سے نابود تھے لیکن ایک زندہ تہذیبی پس منظر رکھتے تھے، ساسانیوں اور رومیوں کے شکستیں دیں، پھر ایسا ہوا کہ جب عرب تمدن نے ترقی کی تو عربوں کی تہذیب کو صدمہ پہنچا اور انھوں نے یا ساسی اقتدار بطوری ترکوں کے سپرد کر دیا جو ابھی ترکستان سے تازہ وارد تھے اور اپنے ساتھ اپنی تہذیبی قدریں لائے تھے۔ یہ ترکوں کی قومی تہذیب ہی کی قوت ہے جس نے اس زمانہ میں بھی ان کے دلوں میں آزادی کے جذبہ کو زندہ رکھا جب ان کو انگریزوں، فرانسیسیوں، آرمینیوں اور یونانیوں نے درہ دانیال اور اناطولیہ میں گھر رکھا تھا، اسی قوت کے سہارے وہ اپنے دشمنوں کو نکال سکے اور آزاد قوم کی حیثیت سے اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے۔

کچھ اردو کے قدیم اخبارات و رسائل

(از جناب علی رضا بیدار)

از ذیل میں چند ایسے مضامین کے اقتباسات درج کئے جلتے ہیں جن سے اردو صحافت کی تاریخ پر روشنی پڑتی ہے۔ ان میں دو مضمون بال کنڈ گپتا اور مولوی ذکار اللہ کے ہیں جو ۱۹۰۲ء میں شائع ہوئے تھے اور دو مضمون میر ناصر علی کے ہیں جو حسب ترتیب ۱۹۲۲ء اور ۱۹۲۵ء میں شائع ہوئے تھے۔ گپتا اور ناصر علی خود اہم صحافی ہیں اور مولوی ذکار اللہ ایک معاصر ادبی

اخبارات

(۱)

۱۸۳۸ء میں اردو کا پہلا اخبار جاری ہوا (نوٹ زمانہ) : اردو اخبار کے بعد اور کوہ نور سے پہلے اگر وہ مفید ضابطہ نامی ایک اخبار فلسکپ سائز کے ۱۶ صفحات پر کئی سال تک شائع ہوتا رہا اس کے بعد ۱۸۵۰ء میں لاہور سے کوہ نور نام ہفتہ وار اخبار نکلا۔ اس کے مالک ایک ہندوستانی بھٹ ناگر کا بیستہ نشی ہر سکھ رائے صاحب تھے۔ کوہ نور ایک زمانے میں بڑا نامی اور معزز پرچہ تھا۔ اب بھی زندہ تو ہے، مگر گناہی کے غار میں پڑا سسک رہا ہے۔۔۔۔۔ کوہ نور میں نامہ نگاروں کی مسئلہ طویل خبریں، دوسروں کے بھیجے ہوئے لمبے لمبے مضامین، انگریزی اخباروں کا ترجمہ اور کچھ ایڈیٹر کے قلم سے نکلے ہوئے واقعات اور رائے درج ہوتی تھیں۔ ایک دو بڑے مضمون بھی ایڈیٹر ہی میں چھپا کرتے تھے۔ کوہ نور ہفتہ وار سے ہفتہ میں دوبار اور پھر تین بار ہوا۔ اس کی تقطیع موزوں تھی اور لکھائی چھپائی حسب دلخواہ ۸۹-۱۸۸۸ء میں بھارت متر کے موجودہ ایڈیٹر کو بھی اس کے ایڈیٹروں میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ اس زمانے میں وہ تین ماہ کے لئے روزانہ بھی ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ اس کے کچھ دن بعد مالک کا انتقال ہو گیا

اس کے منتی لڑکے منشی جگت نرائن صاحب نے کچھ دن اخبار چلایا، مگر اہل نے ان کو زیادہ مہلت نہ دی۔ اب ان کی بیوہ کے نام سے کوہ نور بہت بے رونقی سے ہفتہ وار جاری ہو، افسوس اتنے مشہور اخبار کا کوئی نام تک نہیں لیتا۔

..... یہ اخبار ہے، جو اردو کا پہلا مستقل اخبار اور اردو اخبار نویسی کا پیدا کرنے والا ہے جلنے کا مستحق ہے..... کوہ نور سے پنجاب پر ریں اور اخبارات کو بہت کچھ ترقی ہوئی..... اس کے ایڈیٹر میں سے کئی صاحب نہ صرف اچھے ایڈیٹر ہوئے، بلکہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے لکھنؤ کے منشی نول کشور مٹا مرحوم جو ہندوستان کے اہل مطابع میں لائٹانی ہو گزرے ہیں، وہ بھی ایک وقت میں کوہ نور کے ملازم تھے۔ کوہ نور جاری ہونے کے بعد، کاپنور سے شعلہ طور منشی جمیل الدین ہجر دہلوی کا نفرین گزٹ ایڈیٹر مطلع نور (کاپنور)، پنجابی اخبار اور انجمن پنجاب، لاہور، دیوان بوناسنگھ کا آفتاب پنجاب..... دہلی میں ۴۴ سال کا پرانا اخبار اشرف الاخبار ٹٹماتے چراغ کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ اس کا ہم عصر سیکوٹ کا وکٹو۔ یہ پچیس بھی ۴۰ سال کی عمر میں کرچکا ہے، لیکن کاشف الاخبار بھی اسی عمر کا ہے، مگر عرصے سے دیکھنے میں نہیں آیا۔ لکھنؤ کا کارنامہ بہت پُرانہ ہے اور مقفی عبارت لکھنے میں مشہور ہے، اسی طرح مدراس کا جریدہ روز نگار جو کچھ کم پرانا ہے، ہر ہفتے اپنے سرورق پر قدسی کی مشہور غزل پر نئے نئے اردو خمے چھاپتا ہے..... لکھنؤ میں اردو کا روزانہ اخبار اودھ اخبار ہے، جس کی ۴۵ ویں جلد ختم ہو چکی ہے۔ یہ منشی نول کشور مرحوم نے جاری کیا تھا۔ یہ بلحاظ حجم و صفحات سب اردو اخباروں سے بڑا ہے..... ٹمس الاخبار مدراس بھی اسی کا ہم عصر ہے۔

کوہ نور کے بعد چلنے اخباروں میں اودھ اخبار قابل ذکر ہے۔ یہ کوہ نور سے ۹ سال بعد لکھنؤ سے نکلا۔ مرحوم منشی نول کشور صاحب اس کے بانی تھے..... ابتداء میں ہفتہ وار تھا، اب بھی اس کا ایک ہفتہ وار ایڈیشن نکلتا ہے، مگر ہم نے اپنے وقت میں اسے روزانہ ہی دیکھا..... ہیں میں سال قبل پہلے پہل اسے دیکھنے کا موقع ملا تھا، جب مرحوم پنڈت رتن ناتھ سرشار اس کے ایڈیٹر ہوئے اور پنڈت جی کا مشہور فضاء آزاد اخبار کے ساتھ ہر روز دو ورق پر نکلنے لگا..... اسی زمانے میں اس کا اچھا مشہور تھا، کیونکہ پرانی قدیم طرز کی اردو کے شائق بکثرت موجود تھے، جو فضاء نگاری سے گہری دلچسپی رکھتے

تھے اور بتان خیال و ایمہہ کی داستانوں پر جان دیتے تھے، اس لئے فسانہ آنا دان کو پسند آیا مجھے رنگین مزاج پنڈت جی نے انگریزی کی چاشنی دے کر ایشیائی ڈھنگ پر لکھا تھا۔ اس پر اردو دوسے مفتون ہو گئے اور فسانہ کی بڑی عزت ہوئی، یہاں تک کہ اس کی قیمت سولہ روپے کے قریب ہونے پر بھی گزشتہ چندہ سولہ برس میں وہ چار پانچ مرتبہ چھپ چکا ہے۔ پنڈت تن ناتھ اچھے انگریزی داں تھے اور انگریزی چال پسند کرتے تھے۔ اکثر کوٹ پتلون ڈانٹے پہنتے تھے۔ اچھے انگریزی داں تھے، تاہم تحریریں ایشیائی طرز کے دلدادہ تھیں۔ منشی نول کشور مرحوم مدد سے زیادہ خیر خواہ سرکار تھے اور اکثر ہر ایک کام میں سرکاری طرفداری کرتے تھے۔..... اودھ اخبار کی ان سب کمزوریوں پر اس کا لوکل مہمصر اودھ پنچ براہ چھڑ چھاڑ کیا کرتا تھا..... اس نے اودھ اخبار کا نام بنایا اخبار رکھا تھا..... بہت دن سے اودھ پنچ نے چھڑ چھاڑ بند کر دی ہے.....

شمس الاخبار کی عمر بھی اودھ اخبار کی طرح ۴۵ سال ہے۔ یہ دو بڑے بڑے درتوں پر نکلتا ہے اردو اخباروں میں یہ سب سے بڑے ڈیل ڈول کلب ہے.....

کوہ نور اور اودھ اخبار وغیرہ کے جاری ہونے کا زمانہ اردو اخبار نویسی کا پہلا دور تھا۔ لاہور کے اخبار عام نے جاری ہو کر دوسرا دور شروع کر دیا۔ وہ دوسرے دور کا پہلا اخبار ہے۔ پہلے جو اخبار جاری تھے، ان کی بھاری قیمتیں تھیں، کم آمدنی والے لوگ ان کو خرید نہیں سکتے تھے.....

اس وقت اخبار عام کو جاری ہوئے ۳۳ سال گزر چکے ہیں..... پنڈت مکندر ام مرحوم اس کے مالک تھے..... اخبار بیباک تھا، خبریں بھی اس میں ویسی ہی ننھی ننھی ہوتی ہیں..... پنڈت مکندر ام صاحب کے زمانے سے ان کے لائق صاحبزادوں پنڈت گووند سہلے اور گوری ناتھ صاحب کا زمانہ آیا۔ اخبار عام ہفتہ وار سے ہفتہ میں دوبار اور پھر تین بار ہوا، آخر کار روزانہ ہوا اور حجم دوگنا ہو گیا.....

..... ایک بات "اخبار عام" نے ایسی کی ہے جس کے لئے اردو اخبار پڑھنے والے اس کا احسان نہ بھولیں گے اور وہ یہ کہ اس نے بہت سستا اخبار جاری کر کے عام لوگوں میں اخبار بینی کا شوق پیدا کیا "اودھ پنچ"، ۲۴ سال سے لکھنؤ نکلتا ہے۔ جنوری سے اس کا ۲۸ واں سال شروع ہوا بھارت میں

سے وہ ایک سال بڑھے۔ اردو کے پنج اخباروں میں وہی پہلا اخبار ہے اور وہی اب تک سلامت ہے.....
 اس کی قیمت کم تھی..... مگر اس پر بھی اس کے خریداروں کی تعداد ایک بار دو ہزار کے قریب پہنچ گئی تھی۔ کچھ
 کم عزت کی بات نہیں ہے: اودھ پنچ کے مضامین اور چھکے قریب قریب سب اردو اخباروں میں نقل ہوتے
 تھے..... اس کی نقل پر کتنے ہی پنچ لکھے، لکھنؤ ہی سے کئی نکلے تھے۔ ایک انڈین پنچ "تھا، جو کئی سال خاں
 چلا، دہلی سے ایک دہلی پنچ " نکلا تھا (جو پھر لاہور سے نکلتا رہا ہے)، اور بھی دس یا پنج پنچوں کے نام ادھر
 ادھر سننے میں آئے تھے، جن میں سے ایک بانکی پور میں اب تک زندہ ہے، مگر وہ سب اودھ پنچ کے سامنے
 عزت نہ پاسکے اور ٹھہر نہ سکے۔ لاہور سے "ملا دو پیازہ" خاصا نکلا تھا، مگر جلد جل بسا۔ اودھ پنچ میں
 تین خاص خوبیاں تھیں، اور وہ بڑی آزادی سے لکھتا تھا اور خوب موقع کی دل لگی کرتا تھا، دوسرے
 وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس ملک کے لئے کس قسم کی پالیسی درکار ہے۔ وہ ہمیشہ رعایا کا طرہ دار رہتا تھا.....
 قیسری خوبی اس میں سب سے بڑھ کر یہ تھی کہ اس کی زبان صاف اور صحیح اردو سمجھی جاتی تھی جس کسی کے
 چار مضامین اودھ پنچ " میں چھپ جاتے تھے، وہ سمجھتا تھا کہ اچھی اردو لکھنے کی اسے سہل گئی.....
 اور بھی کتنی ہی باتیں "اودھ پنچ" میں ایسی تھیں، جو ہندوستان کے دوسرے اخباروں
 میں نہیں ہیں۔ وہ اس ملک کے تہواروں اور خوشیوں کو نہیں بھولتا تھا۔

لکھنؤ کا ہندوستانی اردو اخباروں میں سب سے پہلا اخبار ہے جس نے اردو اخباروں کی پالیسی قائم
 کی..... اردو اخبار نویسوں کو اخبار نویسی کی غرض بتائی۔ جنوری ۱۹۰۴ء سے ہندوستانی کو ۲۱واں
 سال گشتا ہے..... شروع میں وہ اردو اور ہندی دونوں میں نکلتا تھا..... کچھ دن بعد اس نے ہندی
 کو رخصت کیا اور خالی اردو میں نکلنے لگا۔ شاید ہندی کے ناظرین سے اسے کچھ مدد ملی۔ اس زمانے
 میں ہندی کی حالت بھی نہ تھی۔ بعد ازاں، یہ اخبار ہفتے میں دو بار اور پھر تین بار نکلنے لگا..... (پھر ہفتہ وار
 ہو گیا۔)

..... اس نے شروع ہی سے ملکی معاملات میں ہاتھ ڈالا اور ملکی معاملات پر آرٹیکل لکھنا شروع
 کیا..... مدراس میں کانگریس ہوتے ہی پریسیڈنٹ گھوش کی تقریر کا پورا ترجمہ ہندوستانی کے ایک ہی
 نمبر میں نکل گیا.....

وہ جو کچھ لکھتا ہے بہت آزادی سے نڈر ہو کر لکھتا ہے۔۔۔۔۔ مگر۔۔۔۔۔ اس کا ایڈیٹر ہندوؤں سے کچھ ہمدردی نہیں رکھتا۔۔۔۔۔

ہندوستانی کے ساتھ ساتھ۔۔۔۔۔ لاہور سے رفیق ہند نکلا تھا جو بہت دن تک اچھے ڈھنگ سے چلا۔ آغاز میں اس کی پالیسی قریب قریب ہندوستانی کی سی تھی۔ بعدہ سر سید احمد خاں صاحب کی سرکلنڈ کا دن صاحب کے زمانے کی پالیسی میں اسے پھنسا پڑا۔۔۔۔۔ علی گڑھ سے سر سید احمد خاں کا ایک اردو انگریزی اخبار علی گڑھ انسٹوٹ گزٹ نام سے نکلا تھا وہ اس پالیسی کا سرغنہ تھا لکھنؤ کے اودھ پنچ کے سوا قریب قریب سب مسلمانی اخبار اس میں شامل ہوئے۔ رفیق ہند نے بھی رفاقت کی مگر بعد میں وہ خود سر سید صاحب سے بھڑ گیا۔۔۔۔۔

... ہولی یہ وہ سدا رنگین نکلتا تھا، ادرا بھی نکلتا جو اس کے ہولی کے نمبر میں ہولی ہی کے مضامین ہوتے ہیں۔ ہندوستان بھر میں اور دوسرا اخبار اس چال کا بنا ہنے والا نہیں ہے۔ قومیت کا اتنا بڑا خیال اور کس اخبار کو ہے۔۔۔۔۔ تھوڑے سے الفاظ میں بہت سا مطلب ادا کرنا اودھ پنچ کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین صاحب کا خاص حقہ ہے۔

اودھ پنچ اب بھی جاری ہے مگر افسوس عمدہ حالت میں نہیں ہے۔۔۔۔۔ اس کا سبب ایک خط کے ذریعہ پوچھا گیا تھا، جو اب میں اس کے مالک دایڈیٹر منشی سجاد حسین صاحب نے ایک خط لکھا ہے اس کا ایک حقہ نیچے درج کیا جاتا ہے:-

”مکرمی تسلیم۔ خط پہنچا۔ بہت بجا ہے۔ اودھ پنچ مردہ ہاتھوں سے اس لئے نکلتا ہے کہ کوئی اٹھانے والا نہیں۔ دو ایک سطروں کے سوا نہ ہاتھ سے لکھ سکتا ہوں نہ منہ سے بول سکتا ہوں۔ کچھ نوکر بہت کر کے نکال دیتے ہیں۔ دس سال سے فالج میں گرفتار لب گور ہوں۔ جب کسی طرف سے اطمینان نہیں تو کیا انتظام ہو سکے۔ اخبار صرف اس لئے نکالتا ہوں کہ جیسے جی مر نہیں سکتا۔ ورنہ اس عارضہ کے ہاتھوں سے ”مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا“ اودھ پنچ زندہ اخباروں میں نہیں کہ اس کا ذکر ہو، ہاں گزشتہ زمانے میں کچھ تھا۔“

..... اٹھارہ انیس سال ہوئے لکھنؤ سے محشر نام کا ایک اخبار نکلا تھا کوئی سال بھر

بھی نہ چلا۔ مگر اردو لٹریچر میں قابل قدر کاغذ تھا۔ گو رکھ پور سے ریاض الاخبار ایک پرانے ڈھانچے کا اچھی اردو کاغذ نکلتا ہی مگر عیب یہی ہے کہ جہاں وہ بیس سال پہلے تھا وہیں اب بھی ہر خط نہ ہلا نہ ٹلا نہ جنبد زبا

پس یہ اخبار بجا کے اردو اخباروں میں اس وقت سب سے زیادہ نامور ہے۔ اس کی اشاعت سب سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ سترہ سال سے وہ نکلتا ہی اس کو گزشتہ جزوی میں اٹھارواں سال لگا ہی۔ وہ لاہور کے پاس گوجرانوالہ میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے مالک ایڈیٹر منشی محبوب عالم وہیں کے باشندے مسلمان راجپوت ہیں۔۔۔۔۔

چنار، مرزا پور ضلع میں ایک مشہور تاریخی قصبہ ہے وہاں کئی سال تک اخبار چنار نام کا ایک اردو اخبار نکلتا رہا۔ ۱۸۸۷ء میں اس کی ایڈیٹری سے بھارت ستر کے موجودہ ایڈیٹر کا تعلق تھا۔ اسی سال پس یہ اخبار کا جنم ہوا تھا۔۔۔۔۔ لاہور اگر اس کی خوب ترقی ہو گئی۔ اب وہ ہفتہ کے سوا کئی چھپنے سے روزانہ بھی نکلتا ہے۔

..... پس یہ اخبار نے ولایت وغیرہ کے اخباروں سے عمدہ عمدہ باتوں کے ترجمے چھاپ کر وہ عیب (کہ اردو اخباروں ہی سے رد و بدل ہوتا ہے) دور کیا ہی۔ اب اردو کے کئی ایک اخبار خود محنت کر کے اپنا سالہ تیار کرتے ہیں۔ ان میں سے امرتسر کا وکیل جو نو سال سے نکلتا ہی، او لاہور کا وطن جو تین سال سے جاری ہے، قابل ذکر ہے۔ سال گزشتہ میں لودھیانہ سے آرمی میوز او لاہور سے شریف اچھے نکلے۔۔۔۔۔ لکھنؤ کے تفریح کو بھی ہم ان میں شامل کرتے ہیں۔

(ہاں کند گپتا، ایڈیٹر بھارت ستر: اردو اخبارات)

زمانہ ۱۹۰۴ء، متعدد اقساط

(۲)

سید الاخبار: اس اخبار کو ۱۸۳۶ء یا ۱۸۳۷ء میں سید احمد خاں کے بڑے بھائی سید محمد خاں نے نکالا تھا۔ مگر جب ان کا بیٹا سے عین جوانی میں انتقال ہو گیا تو اس کا اہتمام سید احمد خاں نے خود کیا۔ مگر پھر ان کو آثار العناید کا ایسا شوق ہوا کہ انھوں نے اس اخبار کی طرف سے توجہ اٹھائی اور

بند کر دیا۔۔۔۔۔

اردو دہلی اخبار : یہ اخبار ۱۸۳۸ء میں مولوی محمد باقر نے نکالا۔ مولوی صاحب ارکین دہلی میں سے تھے۔ اہل سنت کے ایک فرقے کے مجتہد تھے۔ پہلے تحصیلدار تھے۔ دہلی میں دہلی گزٹ ایک اخبار بڑے پایہ کا انگریزی زبان میں چھپتا تھا۔ اس کی اکثر خبریں اردو زبان میں ترجمہ ہو کر اس اخبار میں مہتی تھیں۔ اور مولوی صاحب خود بھی شہر کے روسا کی مدد و ذم میں مضامین لکھتے تھے جن کے بعض فقرے ایسے شوخ ہوتے تھے کہ وہ سارے شہر میں نقل ہوتے تھے۔۔۔۔۔

فوائد الناظرین : یہ اخبار ۱۸۴۲ء یا ۱۸۴۳ء میں پروفیسر امجد نے نکالا تھا اس اخبار نے اردو زبان میں بتلایا ہی کہ اخباروں میں کن کن باتوں کا ہونا ضروری ہے اور اس کے مضامین کے طرز کیا ہونے چاہئیں۔ اس کو اردو زبان کا سپیکٹر کہنا چاہیے۔ پروفیسر امجد کی شاخ سٹر جیکب صاحب نے انگریزی اور اردو زبان میں لکھی ہے جس کو ان کے سارے حالات دریافت کرنے کا شوق ہو وہ اس کو پڑھے۔ انھوں نے اپنے ذہن نقاد سے ایک مسئلہ ریاضی ایسا ایجاد کیا کہ وہ یورپ کے مدارس میں بھی علوم ریاضیہ کی تحصیل میں داخل ہو گیا۔

قرآن السعیدین : یہ اخبار بھی ۱۸۴۵ء یا ۱۸۴۶ء میں جاری اور ۱۸۵۸ء میں بند ہوا۔ سب سے اول اس کے ایڈیٹر پنڈت دھرم زان تھے جو نامور میرنشی ریزیدنٹ اندور تھے۔ ان کو سی۔ آئی۔ ای۔ کا خطاب ملا اور آخر عمر میں وہ حال کے مہاراجہ گوالیار کے اتالیق تھے جب وہ دہلی سے ملازم ہو کر چلے گئے تو اخبار کے ایڈیٹر پنڈت موتی لال ہوئے جو پنجاب میں بڑے نامور اسٹراٹسٹ کمشنر و میرنشی کمشنر تھے۔ ان کو انگریزی زبان میں ایسا لکھ تھا کہ بہت کم ہندوستانیوں کو ہوتا ہی۔ جب وہ نوکر ہو کر دہلی سے چلے گئے تو ان کی جگہ مولوی کریم بخش ایڈیٹر ہوئے جو بڑے نامور ذی علم اور بندیل کھنڈ میں ڈپٹی کلکٹر تھے۔ ان کی تصنیف و تالیف کی کتابیں بہت سی ہیں۔ ان کے بعد مولوی منیا الدین مقرر ہوئے جو عربی ادب خوب جانتے تھے۔

مفید ہند : ۱۸۴۶ء یا ۱۸۴۷ء میں یہ اخبار جاری ہوا۔ اس کے ایڈیٹر پنڈت ابودھیاء پرشاد تھے۔ اس اخبار میں جس قدر اردو کرتے تھے، اس کا ترجمہ بھی انگریزی زبان میں ہوتا تھا۔ یہ

ایجاد میں کے سبب انگریز بھی اس اخبار کو خریدتے تھے۔ پنڈت صاحب امرتسر کے ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہو کر چلے گئے تو یہ اخبار بند ہو گیا۔ پھر وہ ہیڈ ماسٹر سے پنجاب ہک ڈپو کے کیوریر ہوئے۔ ان کی ترجمہ کی ہوئی بہت سی کتابیں ہیں۔ غرض سلیس انشاء پر دازی، جو استعارات و تشبیہات سے معرّی ہو، اور دہلی کالج کی تعلیم سے ہندوستان میں مروج ہوئی، جو اور وہی اس طریقے کے مجدد اور معلم ہیں۔ اس مدرسے کے دو نامور طلباء جنہوں نے اردو لٹریچر کو لٹریچر بنا دیا ہے یہ ہیں :- مولوی محمد آحسن، مولوی ذوالفقار علی شمس العلماء مولوی حافظ نذیر احمد ایل ایل ڈی، شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد۔ اس وقت اس کالج مرحوم کے چار شمس العلماء بفضل الہی زندہ ہیں جو کالج میں ایک ہی وقت میں تعلیم پاتے تھے اور ان میں دو ایل ایل ڈی ہیں۔ مولوی نذیر احمد اور مولوی ضیاء الدین، اور دو اور مولوی محمد حسین اور بندہ ہر اخبار نویس اور اردو میں انشاء پر دازی دہلی کالج مرحوم ہی نے سکھائی ہے۔ جو بڑے بڑے زبان ادا شہور ہیں۔ وہ سب اسی کالج کے خوشہ میں رہے ہیں۔

ذکار اللہ

دہلی کے قدیم اردو اخبار۔ زمانہ نومبر ۱۹۰۴ء

(۳)

شروع میں اخبار نویسی کی غرض صرف معمولی خبروں سے بھی گئی اور خبریں بھی زیادہ عجائب الخبورات کے متعلق کہ کسی جگہ دوسرا کچھ پیدا ہوا، کہیں آپ سے آپ درخت سوکھ گیا، کوئی کراماتی فیقرانہجے، لوے لنگروں کو اچھا کر دیتے ہیں۔ دلی کے اخباروں میں جو متعدد تھے، زیادہ تر قلعہ معلیٰ کی خبریں ہوتی تھیں کہ حضور جہاں پناہ کا یعنی بہادر شاہ بادشاہ صبح اٹھے، نماز پڑھی، دربار میں آئے، محل گئے، باغ کی سیر کو آئے، نواب تاج محل بیگم صاحبہ نے ملکہ دوراں نواب زینت محل بیگم صاحبہ کی دعوت کی، مرزا جوان تخت بہادر کی شادی میں یہ دھوم ہوئی، آخری چار شنبہ کے چھلے اتنی جگہ بھیجے گئے، حضرت سید جلال بخاری قدس سرہ العزیز کی نیاز کے اتنے کوڑے تقسیم ہوئے، مرشد زادہ آفاق مرزا فتح الملک محمد فخر الدین بہادر نے بادشاہ سے یہ عرض کیا، وہ عرض کیا، بادشاہ بوفور پروردہ پروردی معتبر الدولہ محبوب علی خاں بہادر کی عیادت کو تشریف لے گئے اور محبوب علی خاں نے کمرے کے زینے سے کمرے کے اندر تک کھواب زردوزی کے تھان پاندا کے لئے بچھائے اور اکیس آٹھ ماشنی اشرفیاں اور چھپیس خوان

ریشی و ملائی پارچوں کے، اندیسوں و رنگترے (فواکہ) کی کشتیاں مع ایک بیٹی قیمت پانچ لاکھ روپے پائے گئے تھے، حضور میں پیش کئے۔ بادشاہ کی سالگرہ میں اتنی خیرات ہوئی۔ بڑی دھوم دھام کے جملے ہوئے۔ دربار میں مرزا نوشہ نے سالگرہ کی تعریف میں دو بابا عیال پڑھیں۔ ایک باقی تین سو روپے میں خریدایا گیا۔ بادشاہ کے اتنے مرید ہوئے.....

بہادر شاہ بادشاہ کے زمانے کے نامور اخباروں میں اردو اخبار دہلی، زبدۃ الاخبار آگرہ، مجلہ جید آباد کن، صادق الاخبار، حقائق الاخبار وغیرہ تھے جو ۱۸۵۲ء میں جاری تھے.....
(بعد کے) اخباروں میں اودھ اخبار نے مردان علی خاں رعنا کے زمانے میں بہت نمودار کی۔ آگرہ اخبار اور تیرہویں صدی میں خواجہ یوسف علی نے راقم الحروف کو سیاہ و سپید کا اختیار دے دیا تھا.....

اخبار کا زمانہ میں اس رعایت کی تعریف تھی کہ سارے اخبار کی عبارت متقی ہوئی تھی۔ اخبار لوح محفوظ..... اخبار آفتاب عالم تاب... لائسنس گزٹ.... ریاض الاخبار... فتنہ اور عطر فتنہ (دوسرے قابل ذکر اخبار ہیں)

میر ناصر علی

صلواتے عام، اپریل ۱۹۲۴ء

رسالے

(۴)

... زبان اردو کے چاہنے والوں میں گو تمام ہندوستان شامل ہے مگر دینی، لکھنؤ اور آگرہ و لاہور و ممبئی شہروں میں ہیں۔ پنجاب میں اردو کا رواج زیادہ ہے کہ لاہور اور امرتسر سے سب زیادہ رسالے نکلتے ہیں۔ ریاستوں میں حیدر آباد (دکن) کی شہرت زیادہ ہے اور واقعی حیدر آباد کے اردو رسالے از روئے مضامین اور تحریریں اہتمام بہت پاکیزہ نکل رہے ہیں خاص کر تحفہ و تاج۔ رسالہ اردو کے مضامین و لائسنس کے سہاوی و ششماہی میگزینوں کی تقلید میں نکلتے ہیں۔ گراہی ولایت کے معنون نگاروں کے مرنے کو نہیں پہنچے۔ آگرہ کے رسالوں میں شمع بہت پاکیزہ رسالہ ہے۔ یہ اگر جاری رہا تو آگرہ کی عزت کا سبب ہوگا۔ دہلی کے رسالوں میں آصراح نماز روزے کی تاکید میں نکلتا ہے۔ دین و دنیا (جیسا کہ اس کا نام ہے)

دینی اور دنیوی دونوں پہلو لئے ہوئے ہے۔ درویش میں عیاں کہ اس کے نام کا اقتضا ہی، فقر و تصوف کے خیالات و مضامین ہوتے ہیں۔ شعلہ اب دیکھنے میں نہیں آتا۔ زبان کے پلنے پرچے کہیں کہیں مل جاتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اردو زبان کے لئے مفید پرچہ تھا، مگر عرصہ ہوا بند ہو گیا۔ مخزن بھی کچھ دنوں ملنے سے نکلا، مگر دلی کی آب و ہوا رسالوں کے لئے بہت راس نہیں آتی۔ تمدن و عظمت زور سے نکلے اور بہت مقبول ہوئے۔ خاص کر عظمت تعلیم نواں نے لئے کام کا ہی۔ ایک رسالہ دلی سے حکومت نکلا جس میں اکثر مشہور لوگوں کے مضامین ہوتے تھے، مثلاً مولانا راشد الخیری دہلوی، مولوی عبدالحلیم شرر لکھنوی، مفتی محمد بن صاحب فوق وغیرہ....

آفتاب نامی رسالہ برسر پستی ہزبانی نس سری مہاراج مہاراج بہادر فرماں رولے جھالا دار دام اقبالہم و بہاتہام انشا انشا شاعر قزلباش دہلوی، ریاست جھالہ این سے نکلا اس میں مضامین بہت اچھے ہوتے ہیں، خاص کر نواب آغا صاحب کا ظلام اس کی شہرت کا باعث تھا جہاں آتا ہی.... ریاست حیدر آباد سے بھی چند اچھے رسالے نکلے ہیں مثلاً دبیدہ آصفی، دکن ریویو، ترقی و سان الکک

وغیرہ....

رسالہ تحریک لاہور اپنی وضع خاص کا رسالہ ہے جس کے ذریعہ شاعری، ناول نویسی، ڈراما نویسی وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے.... امرتسر سے پہلی نامی رسالہ اعلیٰ درجے کی مستند تعلیم یافتہ ہندوستانی بگیا ت کے اہتمام سے نکلتا ہے۔ اس رسالے کی اہم ٹیڈیاں از روئے ڈگری اس مرتبے کی ہیں جن کی برابری میں کیا بہت کم ایڈٹر کر سکیں گے.... (میرزا مرلی: صدائے عام ستمبر ۱۹۲۵ء)

... جہاں تک خیال ہوا ابتدا میں اردو کا سب سے عمدہ ماہوار رسالہ سر سید مرحوم کا تہذیب الاخلاق تھا... لاہور سے گچ شاہگان نام کا ایک قانونی رسالہ کئی سال تک نکلتا رہا۔ وہ انگریزی پنجاب کا رڈ کا ترجمہ ہوتا تھا۔ لاہور میں ایک انجمن پنجاب تھی۔ اب نہیں ہے۔ اس کی طرف سے بھی ایک ماہوار رسالہ بہت دن تک نکلتا رہا۔ ۱۸۸۸ء میں پادری رجب علی نے پنجاب ریویو نامی ایک ماہوار رسالہ نکالا تھا.... مگر چار پانچ نمبر نکال کر ہی لمبے بند کر دیا....

مشاعروں کے رسالوں کا سلسلہ شروع ہوا... کوئی بیس سال سے زیادہ ہوئے، اس قسم کا ایک ماہوار رسالہ

گلدستے سے نکلتا تھا اس کا نام گلدستہ نتیجہ سخن تھا۔ اس کی نقل پر اگر وہ سے گلدستہ سخن نکلا۔ پھر اردو نکلے، یہاں تک کہ لیے، ہمارے گلدستے، گلدستے کہلانے لگے۔

ان گلدستوں کی مہک لکھنؤ میں پہنچی.... میاں نثار حسین نے پیام یاز نکالا... دو تین سال تک اس کی بڑی شہرت رہی۔ اس کی دیکھا دیکھی لکھنؤ سے اور کئی اچھے گلدستے نکلے جن میں تحفہ عشاق بہت اعلیٰ تھا۔ وہ دو سال جل کر بند ہو گیا۔ ان گلدستوں سے یہ فائدہ ہوا کہ امیر، داغ، جلال وغیرہ کئی اچھے شاعروں کو ہندوستان میں بہت لوگ جان گئے۔

قنوج سے منشی بھگو خان جیہنے پیام عاشق نکالا.... یہ ایک بڑا لطیف ہے کہ یہ گلدستے زیادہ تر عطر پیچے والوں ہی کی دوکان سے نکلے....

اسی وقت سے اردو میں ناول نویسی کی بنیاد پڑی۔ مولوی عبدالحلیم شرر جو کبھی کبھی پیام یار میں ایک نظم یورپ اور ایشیا کا رنگ ملا کر لکھ دیا کرتے تھے، ناول لکھنے لگے۔ یہاں تک کہ انھوں نے دل گداز نام کا ایک ہمارا رسالہ نکالا۔ اس میں ناول کے ڈھنگ کے کچھ مضامین، اور کچھ نئے ڈھنگ کی نظم ہوتی تھی۔ اناٹا سے ایک صاحب نے فتنہ مراد نامی ایک ہمارا رسالہ نکالا تھا.... ان گلدستوں کی اتنی دھوم ہوئی کہ گوکھیل کے بہت چھوٹے مذاقیہ پرچے فتنہ میں عطر فتنہ جوڑا گیا جس میں ان گلدستوں کے چوبیس اشعار کا انتخاب ہوا تھا، وہ فتنہ نکلتا تھا، اب بھی مٹ نہیں گیا ہے۔ دوسرے گلدستوں کا نام نشان بھی ابھی باقی ہے... گراہاں کا وہ زمانہ یاد ان کی وہ محسوس ہے۔

آج کل اردو کے ہمارے کچھ اچھی حالت میں ہیں۔ یہ حالت تین سال سے شروع ہوئی ہے اس کی بنیاد ادیب نامی ایک ہمارا رسالے نے ڈالی جو جزوی ۱۸۹۹ء میں فیروز آباد، ضلع آگرہ سے شائع ہوا تھا۔ آگرہ کے مفید غامبریں میں چھپتا تھا۔ سید اکبر علی اس کے ایڈیٹر تھے۔ بارہ مہینے تک رسالہ مذکور بہت عمدگی سے نکلتا رہا۔ اس کے بارہ نمبر ۸۸ صفحات میں پورے تھے۔ ایک نے بارہوی نمبر میں اعلان کیا تھا کہ نئے سال سے یہ رسالہ سنا ہی نکلے گا، مگر پھر نہ نکلا، بند ہو گیا... کہا جاسکتا ہے کہ اسی رسالے نے موجودہ ہمارا دور رسالوں کی بنیاد قائم کی۔ اس کے بند ہونے کے بعد ۱۹۰۱ء میں لاہور سے مخزن نکلا اردو کے اچھے رسالوں میں مخزن سب سے اول ہے۔ وہ عمر میں بھی سب سے بڑا ہے.... زمانہ، ہمارا رسالہ ہے جو اردو ہمارے رسالوں کو ریویو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے اردو میں تنقید کی بنیاد ڈالی ہے.... وہ بھی مخزن کی طرح

پھر مہینے میں اپنی جلد بدل ڈالتا ہے۔۔۔ اس وقت اس کے ایڈیٹر ایک نوجوان کا لیتھو ایڈیٹر بن گئے تھے۔
 ہیں۔ جبکہ وہ ایڈیٹر ہوئے ہیں تب ہی سے زمانہ کا نام ہوا ہے۔۔۔ وہ حجم و ضخامت، رنگ و ڈھنگ اور
 دوسری باتوں میں مخزن کے مانند ہے۔ فرق یہی ہے کہ مخزن میں پوٹیکل مضامین نہیں ہوتے، اور اس میں
 ہوتے ہیں۔ مخزن میں مسلمان مضامین نگار زیادہ اور ہندو کم ہیں، زمانہ میں دونوں برابر یا ہندو کچھ زیادہ
 ہیں۔ مخزن کے لکھنے والوں میں پنجابی زیادہ ہیں، زمانہ کے لکھنے والوں میں ہندوستانی زیادہ۔ اور بھی ایک
 بات میں یہ رسالہ خوش قسمت ہے کہ مسلمان بھی اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کی زبان کی تعریف کرتے ہیں،
 بہت سے پڑھنے اور نئے تعلیم یافتہ مسلمان اس کے قلمی مددگار ہیں اور بہت سے مداح۔ یہ بات بہت
 دنوں کے بعد ایک ایسے اردو رسالے کو حاصل ہوئی ہے جس کا ایڈیٹر ہندو ہے۔

۔۔۔ اس کی پالیسی وہی ہے جو نو تعلیم یافتہ ہندوؤں کی آج کل ہے۔۔۔ ہم کیا کہیں، ہمارے
 تعلیم یافتہ ہندو بھائی خود خیال فرما دیں کہ وہ اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی
 قوم اپنے مذہب اور قوم سے نفرت کر کے ترقی پا سکتی ہے تو وہ لوگ اچھا ہی کرتے ہیں!!
 بال کند گپتا

زمانہ ، ۱۹۰۴ء

ٹالسٹائی۔ ایک تعارف

(از جناب محمد ادریس استاد جامعہ ملیہ)

ٹالسٹائی وسط روس کے ایک مقام لیسٹا یا پویا میں ۱۸۰۲ء میں پیدا ہوا۔ دو سال کی عمر میں ماں اور نو سال کی عمر میں باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا۔ ٹالسٹائی کی تربیت اس کی خالہ ٹیٹیا نے کی۔ یہ خاتون ٹالسٹائی کو سچی زائرین کے قصے سناتیں اور بائبل کی آیات سکھاتیں۔ بچپن میں ٹالسٹائی کے ذہن پر زائرین کی متوفانہ زندگی اور بائبل کا جو اثر پڑا وہ آخر عمر تک قائم رہا اور ٹالسٹائی کی ذہنی نشوونما اور اس کی شخصیت کی تعمیر میں اس اثر کا نمایاں حصہ تھا۔ یہ ضرور ہے کہ طفوان شباب اور اس کے بعد بھی چند سال تک ٹالسٹائی کی زندگی کافی واہانہ انداز میں گزری۔ اپنی زندگی کے اس دور میں اس عہد کے امرا کے ملن کے مطابق اس نے شراب نوشی بھی کی، قمار بازی اور عسرت کو شوق بھی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ضمیر نے اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا۔ بقول ایلمر ہاڈ "پوری شب عیش کو شوق اور شراب نوشی میں گزرتی تھی اور دن میں انفعالی کیفیت پیدا ہوتی تھی اور توبہ کرتا تھا" زندگی اور پارسانی کی یہ کش مکش ایک عرصہ تک جاری رہی۔ آخر میں فتح پارسانی کی ہوئی۔

اسکول میں ٹالسٹائی کافی کمزور طالب علم تھا۔ اس کے استاد اس کے متعلق کہتے تھے کہ بچہ کو نہ تو پڑھنے کا شوق ہو اور نہ ہی وہ ذہین ہے۔ ممکن ہی ٹالسٹائی کو درسی کتابوں میں مزہ نہ آیا ہو اور ان میں دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے اپنی جماعت میں کمزور رہا لیکن ٹالسٹائی کو بچپن ہی سے زندگی سے جو غیر معمولی تعلق تھا اس کے بھائیوں اور دوسرے ساتھیوں کو اس کا عشرِ عشیر بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ اپنی پانچ سال کی عمر میں ہی اس نتیجہ پر پہنچ گیا تھا کہ "زندگی کھیل نہیں ہے۔ یہ انتہائی کٹھن مہم ہے" زندگی اور اس کی گونا گونا گویا پیچیدگیاں ہمیشہ ٹالسٹائی کے لئے وجد فکر بنی رہیں اور انھیں مسائل کے اسباب و علل کے سمجھنے اور ان کا حل پزیر کرنے میں اس کی پوری زندگی صرف ہوئی۔

سولہ سال کی عمر میں اس کا عقیدہ آرٹھوڈوکس چرچ سے اٹھ گیا۔ چرچ کی تعلیمات اور چرچ کے محافظوں اور چرچ والوں کی زندگیوں میں اس کو کوئی مطابقت اور ہم آہنگی نظر نہ آتی تھی۔ عقیدے اور عمل کا نایاب فرق امیروں کا چرچ کی سرپرستی کرنا اور ان کی اپنی نجی زندگی جس سے ٹالٹائی نہ صرف واقف تھا بلکہ اس کی زندگی میں لٹ بھی تھا، ان سب نے اُس کے ذہن میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ خود اس کی اپنی زندگی اور عقیدے میں کش مکش تھی جن میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے ٹالٹائی کو ایک حد تک تارک الدین بنا پڑا۔

ٹالٹائی کے شعور کو ایک طرف روسی سماج اور دوسری طرف روسونے بیدار کیا۔ اور اس میں شک نہیں جو شخص اپنے سر میں انقلاب کا سودا رکھتا ہے اس کو غیر شعوری طور پر روس سے دلچسپی ہو جاتی ہے۔ اتفاق سے روس ہی ٹالٹائی کا پہلا معلم ہے اور اسی کے خیالات نے ٹالٹائی کو خود کشی کر دیا۔ اہرین نفیات کا کہنا ہے کہ چونکہ ٹالٹائی بدرو و بدہیت تھا اس لئے زندگی سے بد دل ہو کر اس نے خود کشی کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اُسے روسوں لیا، وہ ساتھ ہی اس کی ڈائری کا یہ جلد بھی نقل کرتے ہیں کہ "میری خواہش تھی کہ لوگ مجھے جانیں، مجھ سے محبت کریں؟" اور لوگ محبت اس لئے نہیں کرتے تھے کہ وہ بد شکل تھا۔ شہرت کی خواہش اور دوسروں کی محبت حاصل کرنے کے جذبے نے اس کو عظیم فن کار بنادیا۔ ممکن ہو ٹالٹائی کا یہی جذبہ اس کی تخلیقی قوت اور تخلیقی توفیق بن گیا ہو لیکن اس کی تصانیف کی روشنی میں یہ بات زیادہ یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ روسی سماج نے اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کیا اور محبوب بننے کی خواہش نے اس کو تخلیقی توفیق عطا کی۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ اس کی ہر کہانی، ہر ناول اور ہر فلسفیانہ تصنیف میں بھی عوام اس کی توجہ کا مرکز ہیں اور اپنے تصور کے مطابق ان کی ایک نمونہ کی زندگی پیش کرتا ہے۔ درنہ دوسری صورت میں وہ فلاں بیروٹا، کیٹس ہوتا، کچھ بھی ہوتا مگر ٹالٹائی نہ ہوتا۔ عوام ہی سے ٹالٹائی کو انسپرش ملا، انھیں سے اس کو اپنے شہ پاروں اور شاہکاروں کے لئے مواد ملا۔ انھیں کے اندر اپنے نادلوں اور کہانیوں کے لئے کردار تلاش کئے، انھیں کی زبانوں حالی کی داستان سانی، انھیں کی پستی اور ذلت کا متاثر ہو کر جسے خود اس کے سماج نے گوارا کر رکھا تھا اس نے موت میں نجات تلاش کرنے کی کوشش کی اور معافی اور انفعالی احساسات کی شدت میں وہ خود کشی پر آمادہ ہو گیا، مگر روسی سماج کی توجہ کو زندگی کی

خوفناکیوں سے ہٹا کر مناظر فطرت اور مردوبہ نظام میں تبدیلی کی ضرورت کی طرف منعطف کیا۔ مناظر فطر سے بھی اس کو کوئی خاص ذہنی و قلبی سکون نہیں ملا۔ لیکن مداوائے درد زمانہ کی تلاش میں اس کو اپنے درد کی دوا مل گئی اور اس نے عوام کی ذہنی اور روحانی تبدیلی کی دمن میں اپنی پوری شخصیت و صلاحیت اپنی تعالیٰ میں نمودی۔

ٹالسٹائی کریمیا کی جنگ میں شرکت، سے پہلے دو محاذوں پر لڑ رہا تھا۔ ایک تو اس کا اپنا ذہن تھا جو انسان کے گناہ اولین کو تسلیم کر چکا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی جان دے کر اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ اب عام انسان جس قدر سختی بھیلیں اور جتنا ظلم برداشت کریں اتنا ہی ان کو اپنی نجات کا یقین ہونا چاہیے۔ مگر اس عقیدے کو بھی ٹالسٹائی حالات سے ہم آہنگ نہ کر سکا۔ حضرت عیسیٰ کو غیر عیسائیوں نے صلیب پر کھینچا تھا مگر یہاں تو بھی عیسائی تھے اور بھی ایک مذہب اور ایک عقیدے کے ماننے والے تھے۔ سب کا ایک چرچ تھا۔ پھر کیوں امریکاؤں پر ظلم کریں اور کیوں خود غرضی اور لالچ کا شکار ہو کر دنیا کی دولت سیٹھنے کی فکر میں اس قدر متبلا ہوں کہ زندگی کی تلم ابھی قدروں سے بے نیاز ہو جائیں اور پھر یہی لوگ خود کو مذہب کا سرپرست بھی کہیں اور جمع کا محافظ بھی۔ دی کوسکس (THE KOSSACKS) میں اون یوشا (VANYUSHA) اپنے لینڈ لیٹی کے مظالم سے تنگ آ کر اولنین (OLENIN) سے کہتی ہے: اللہ رحم کرے۔ اب زندگی کی کوئی صورت نہیں۔ میں علانیہ کہتی ہوں کہ یہ تاتاریوں سے بھی زیادہ ظالم ہیں گو کہ خود کو عیسائی کہتے ہیں: دوسرا روس کا مشکک کسان تھا جو اس درجہ احساس کمتری کا شکار تھا کہ ہر بستی اور ذلت کو گوارا کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہی اس کا نوشتہ تقدیر ہے۔ ہر وہ شخص جو ان کی بھلائی کے لئے ہاتھ بڑھاتا تھا اسے وہ مخبر یا جاسوس سمجھتا تھا اور اس کی کوہنی میں اس کو پردیسی کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس کی ہمدردی کو وہ سیاسی یا سماجی چال پر محمول کرتا تھا۔ وہ دشمن کو تو آسانی سے سمجھ سکتا تھا لیکن کی کو درست سمجھنا اس کے لئے ناممکن تھا۔ ایک روسی زمیندار ٹالسٹائی کی پہلی کہانی، انتہائی خوبصورتی سے کسانوں کی اس ذہنی کیفیت کی غمازی کرتی ہے۔ کہانی کا ہیرو نخلودوف (NEKHLODOV) ہے جس نے بھی کسانوں کا ساتھ نہیں

چھوڑنا جسے ان کی سیدھی سادی اور معصوم زندگی میں ایک حق نظر آتا ہے اور اگرچہ وہ اس کی ہر بیشی کش کو بخرا دیتے ہیں مگر جن حالات میں رہ کر وہ ایسا کرتے ہیں وہ بالکل فطری بات ہے۔ ان سے اس کی بعد دی بجائے کم ہونے کے بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ سارے کے سارے اس کے بھائی بند ہیں، ان کو اس کا خون کا رشتہ ہے۔ یہاں ہزاروں کسان زمینداروں کے بچے اور بے باک کوڑوں سے پٹتے ہیں سختی اٹھاتے ہیں، مرتے ہیں اور اپنی اس حالت کو قیام ازل کا عہد سمجھ کر رونا کا شکار دے کرتے ہیں۔ ٹالستانی نے اپنی پوری زندگی کسانوں اور زمینداروں کو زندگی کے حقائق سے باہر کر کے دیا۔ ان لوگوں کو بیدار کرنے، اور ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لئے ادب کو اس نے اپنا ذریعہ بنایا۔

ٹالستانی ۱۸۵۱ء میں فوج میں شامل ہوا۔ اس زمانے کی یاد اس نے اپنی طویل کہانی دی کو سکس میں محفوظ کر دی ہے۔ اس میں اس نے کو سکوں کی سیدھی سادی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے، مناظر فطرت کی حسن و رنگینی کا دل کھول کر ذکر کیا ہے، عشق اور جنگ کی داستانیں سنائی ہیں، مقامی زمیندار کے مظالم کی حکایات جگر خراش بیان کی ہیں لیکن ان سب پر مستزاد اس کا یقین ہے کہ انسان اپنے جمالیاتی ذوق کی تسکین انسانی حسن سے کر سکتا ہے۔ وہ اس کہانی میں اس حسن پرستی کو جائز تصور کرتا ہے، اس کے اس تصور کی ترجمانی حافظ کے اس شعر سے ہو سکتی ہے۔

روئے کو معالجہ عمر کو تہ است این نسخہ از بیاض میجا نوشته ایم

۱۸۵۱ء سے لے کر ۱۸۶۳ء تک ٹالستانی نے متعدد کہانیاں لکھیں اور ہر کہانی میں زندگی کے کسی کسی مثبت پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سیوتوبول کی یادیں میں روسیوں کی پریشانیاں، ان کی بہادری کی داستانیں اور دوران جنگ کی ذہنی کیفیت کی عکاسی کی گئی ہے۔ فوجی زندگی کے باوجود ٹالستانی کو تخلیقی کام سے زیادہ دلچسپی تھی اور یہ سچ ہے کہ فوجی کارناموں سے کہیں زیادہ اسے انسانی ضمیر کو بیدار کرنے کی فکر تھی۔ ۱۸۵۲ء میں حملہ کے نام سے جو کہانی لکھی ہے اس میں ٹالستانی نے پہلی دفعہ جنگ اور جنگ پسندی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ لکھتا ہے: تو کیا یہ ناممکن ہے کہ اس وسیع تاروں بھرے آسمان کے سائے میں انسان سکون سے زندگی بسر کرے؟ وہ کس طرح ایسی حسین بنائیں

اپنی لغزت اور انتقام کے جذبے کو زندہ رکھتا ہوا اپنے ہم جنسوں کی تباہی میں مزہ لیتا ہی؟ انسان کے دل میں جتنی بھی برائی ہو اسے فطرت کی آغوش میں آکر جو حسن و خوبی کا منظر ہے، بھول جانا چاہیے؟ اس طرح اس نے اپنی فوجی زندگی میں جنگ کی بھیانک شکل دیکھی لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کرمیا کی لڑائیوں میں جب اسے ترکوں کے خلاف زبردست کڑے لے لڑنا پڑا تو اس نے جی بھر کے ترکوں کو قتل کیا اور بعد میں خدا کا شکر بھی ادا کیا کہ اس نے اُسے اس طرح ترکوں کو قتل کرنے کی صلاحیت بخشی۔ لیکن جنگ کے فوراً ہی بعد اس کو اپنی حرکت پر ندامت ہوئی اور اس دور کی تیسری کہانی ”جنگل کا ٹٹا“ میں اس نے دنیا بھر کے ان حکمرانوں کو کوہِ سہیہ جو اپنی رعایا کو توپوں کا لقمہ بناتے ہیں۔ ۱۸۵۵ء میں اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہی ”میرے ذہن میں ایک عظیم خیال پیدا ہوا اور اس خیال کو غلی بامہ پہنانے میں میں اپنی پوری زندگی صرف کر دوں گا“ یہ خیال جنگ کے خلاف جنگ کرنے کا تھا، یہ خیال عدمِ مقاومت اور عدم تشدد کا تھا، یہ خیال بین الاقوامی اخوت اور عالمی امن کا تھا۔

۱۸۵۶ء میں ٹاٹا ٹانی فوج سے مستعفی ہو کر پیٹرس برگ آیا۔ اس وقت تک وہ مصنف کی حیثیت سے مشہور ہو چکا تھا اور ادبی دنیا میں اس نے اپنا مقام پیدا کر لیا تھا۔ یہاں کے لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا مگر ان سے اس کی کچھ بچی نہیں۔ وہ لوگ ادب کو ایک مخصوص طبقہ کی میراث سمجھتے تھے اور ٹاٹا ٹانی ادب کو ان پڑھ، گنوار، غیر مہذب اور پرانہ عوام کی اصلاح کا ایک ذریعہ سمجھتا تھا۔ اس کے سامنے ایک مشن تھا، ایک مقصد تھا اور اس کو روسی عوام تک اپنا پیغام پہنچانا تھا۔ ادبی اور فنی تخیل کے ذریعہ ان مقاصد کے حصول کے لئے جدوجہد کرنا ایک نئی چیز تھی جو روس کے دوسرے لوگوں کی سمجھ میں مشکل سے آتی تھی۔ ٹاٹا ٹانی کا کہنا تھا کہ ادب کو متعدد ہونا چاہیے۔ فنکار کو اس انداز میں قدروں کو پیش کرنا چاہیے کہ لوگ متاثر ہوں اور ان قدروں کی روشنی میں اپنی زندگی کا نصب العین متعین کریں۔ ٹاٹا ٹانی عوام کی صلاحیت پر یقین رکھتا تھا۔ لیکن ضرورت یہ تھی کہ کوئی عوام کی رہنمائی کرے، کوئی انھیں روشنی دکھائے صدیوں کی بے چارگی، مفلسی اور ظلم نے ان کی عقل، جذبات اور شعور کو مخ کر دیا تھا۔ ایک روسی زمیندار میں ایک جگہ مخلو ووف کہتا ہی، عوام کے پاس جا کر دیکھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ان کی ضرورت کیا کو سمجھنے کی کوشش کرو اور انھیں پورا کرنے میں ان کی مدد کرو“ ٹاٹا ٹانی نے ان کی تعلیم و تربیت

کی خاطر بنایا پولیا نامیں ایک اسکول بھی کھولا جو بعد میں زار کے حکم سے بند کر دیا گیا۔

زمکے اس برتاؤ اور اپنے دو بھائیوں کی موت سے ٹائٹانی کے دل کو سخت صدمہ پہنچا اور اس نے سمجھا کہ شاید خدا کو یہ منظور نہیں کہ عوام کی حالت درست ہو۔ بھلائی اور نیکی سے متعلق اس کا عقیدہ ڈانوا دل ہو گیا۔ انتہائی اضطراب اور روحانی اذیت میں مبتلا ہو کر ایک مرتبہ پھر اس نے خودکشی کا ارادہ کیا، لیکن اس دفعہ صوفیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صوفیہ میں ٹائٹانی کو دوست، محوِ ارادہ گارہ اور ایک سچی بیوی کی روح ملی۔ اس کے قلب و دماغ کو سکون ملا اور اسی عارضی سکون اور برسرِ تپام میں اس نے اپنا دو شاہکار دیں جنگ و امن اور اپنا کرینا (ANNA KREINNA) کی تخلیق کی ان دونوں کے علاوہ ٹائٹانی نے اسی زمانے میں متعدد کہانیاں بھی لکھیں جن کا مجموعہ تیس کہانیوں کے نام سے شائع ہوا ہے۔ ان کہانیوں میں ٹائٹانی نے خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کو سبکے اوچھا درجہ دیا ہے جس کا ذکر خود اس نے فن کیا ہے۔ میں کیا ہے۔ ان کہانیوں میں اس نے عفو و درگزر اور غلوں کی قدروں کو اجاگر کیا ہے۔ جنگ پسندی اور تاجرانہ ذہنیت کی مذمت کی ہے۔ اور بتلایا ہے کہ طبع سے نہ صرف یہ کہ انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے بلکہ اکثر اوقات انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ تمام کہانیاں جیسا کہ میں نے عرض کیا کساؤں اور ان پڑھ لوگوں کے لئے تو ہیں ہی مگر آج کی دنیا میں تعلیم یافتہ اور مہذب انسان کو بھی قناعت اور تزکیہ نفس کی کم تعلیم نہیں دیتیں، اچھوٹے بڑے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو آخر انسان کتنی زمین چاہتا ہے؟ کے ہیرو پاہوم کی طرح زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں دین و دنیا دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ان کہانیوں میں جہاں کساؤں کو ان کی معاشی اور سماجی زندگی کی زبوں حالی کا احساس دلایا گیا ہے وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زندگی کی ضرورتوں کو بے ضرورت بڑھا لینا بھی ایک عیب ہے۔ حد سے زیادہ بہتات اور افراط ٹائٹانی کے نزدیک ایک قوی بیماری ہے۔ اسی بات کا اعادہ اس نے جنگ و امن میں بھی کیا ہے۔ آندرے (ANDRIE) ناول کا پہلا ہیرو مارجا ہے اور دوسرا ہیرو پیر (PIERR) پولین کی قید میں ہے اور جنگ کے تجربات اور فوج کے لوگوں کی نفیات کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ جس نتیجہ پر پہنچتا ہے اسے ٹائٹانی یوں بیان کرتا ہے: اس حقیقت کو پیر نے اپنے ذہن سے نہیں بلکہ اپنی پوری شخصیت

سے سمجھا تھا کہ انسان خوش رہنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ خوشی اس کے اپنے اندر ہے۔ اس کی روزمرہ کی معمولی ضروریات کسی حد تک قید خانے میں بھی پوری ہو جاتی ہیں اور وہ وہاں بھی ان کے غم میں اپنا دل نہیں دکھاتا، غم ان کو ہوتا ہر جنہیں ضرورت سے زیادہ بٹور لینے کی فکر ہوتی ہے۔ قناعت نہ کرنے سے ہی تو پنولین پر ملک گیری کا بھوت سوار ہوا اور وہ ہزاروں کیا لاکھوں انسانوں کی جان کے لئے عذاب بن گیا۔

ٹالسٹائی نے "جنگ و امن" کو ۱۸۶۹ء میں لکھنا شروع کیا۔ اس کام میں سو فیہ نے اس کی کافی مدد کی جس کا ذکر ٹالسٹائی نے تشکر آمیز ہیجے میں کیا ہے۔ "جنگ و امن" پنولین کے روس پر حملے کی کہانی ہے، جس میں افراد اور جماعت کا نفسیاتی تجزیہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ میں اخلاقی اور روحانی پستی لازمی ہے۔ دوران جنگ میں دل و دماغ کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کی بہترین عکاسی کی گئی ہے۔ "جنگ و امن" اس لحاظ سے تو تاریخی ناول ہے کہ اس کی بنیاد اس وقت کے روس کے حالات اور واقعات پر رکھی گئی ہے، لیکن تفصیلات خود ٹالسٹائی کے شعور اور تخیل کی تخلیق کا نتیجہ ہیں۔ ناول کا ہر کردار ٹالسٹائی کے فکری پس منظر کا منظر ہے۔ جنگ، باغیانہ جذبے کا اظہار غصہ یا ہوس پرستی، ہر وقتی کیفیت کے گزرنے پر انسان جب نارمل اور پرسکون صورت اختیار کرتا ہے تو اس میں انفعالی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے اعمال اور ضمیر کا جائزہ لیتا ہے اُسے دونوں میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا اور آخر کار وہی مسلک اختیار کرتا ہے جو خود اسے بحیثیت انسان کے کرنا چاہیے۔

اس ناول میں "اینارکینیا" یا "بیداری" کی طرح کسی ایک فرد کی روحانی کشمکش کی تصویر نہیں پیش کی گئی، بلکہ پوری نسل انسانی کی۔ یہ صحیح ہے کہ اس کہانی کے کردار یا تو روسی ہیں یا فرانسیسی لیکن ٹالسٹائی نے اس میں انسانی طبیعتوں اور مزاج کی جو خصوصیات پیش کی ہیں وہ کسی بھی قوم میں ان تاریخی اور سیاسی حالات میں جو روس میں پیش آئے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جب بیرونی حملے کا خطرہ ہوتا ہے، یا جب کوئی معصیت بلا تفریق سب پر نازل ہوتی ہے تو قومی بیداری کسی ایک معاشرے یا انسانوں کے کسی مخصوص طبقہ تک محدود نہیں رہتی۔ ٹالسٹائی کے ہیرو۔ آندرے،

بیراجزل کاٹوزوف جس انداز میں چلتے پھرتے اور اپنا فریضہ ادا کرتے نظر آتے ہیں، یا ان کا دشمن کے ساتھ نانہ جنگ میں اور جنگ کے بعد جو برتاؤ ہوتا ہے وہ ہر اس شخص کا کردار ہے جو صاحب ظرف ہے اور جس کے ضمیر کی آواز خاموش نہیں ہوتی ہے۔

ٹالسٹائی کا یہ رزمیہ ناول زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے اور ساتھ ہی ناول نگاری کے یہی آداب و تقابیل سے بھی آزاد ہے۔ جس طرح زندگی وجود میں تو آئی لیکن اختتام کی کوئی قطعی بات نہیں کہی جاسکتی اسی طرح ناول شروع ہوتا ہے، واقعات پر واقعات ہوتے ہیں، بچے جوان ہو کر بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے خیالات میں بچگی اور یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، حالات ان کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، قومی جذبے کے تحت وہ جنگ میں حصہ لیتے ہیں، دشمن کو مارتے اور مرتے ہیں اور پھر فطرت کے حسین اور پرسکون مناظر اور مقتولین کی بے زبان لاشوں کی لاکھول کہانیاں ان کا جنگی تصور بدل دیتی ہیں۔ وہ بجائے نفرت کے دشمن سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ان سے سب سے محبت کرتے ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں الوہیت کا منظر ہیں، یہ خصوصیات ان تمام کرداروں میں نمایاں ہیں، حتیٰ کہ فوج کا کمانڈر کاٹوزوف اس حالت میں بھی جبکہ اس کی فوج غالب آگئی ہے اور فرانسیسی فوجیں راستوں میں تتر بتر ہو گئی ہیں، اور ان پر پے در پے حملے ہو رہے ہیں کہتا ہے: "انھیں بھاگ جلتے دو یہ بھی انسان ہیں۔" اس مصیبت کے گزرنے کے بعد روس میں ہمدردی، اتحاد اور برادری محبت کا ایسا جوش ہے جو نہ کبھی دیکھا گیا اور نہ سنا گیا۔ بھاگی ہوئی فوج کا ایک سپاہی جو اتفاقاً کو اطالوی ہے، اسکو میں رہ گیا ہے۔ یہ شخص پیر سے اس وقت سے واقف ہے جب پولین کی قید میں تھا، ان دونوں کی برابر ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ایک دن اطالوی پیر سے کہتا ہے: "اگر روسیوں میں تمھارے مزاج کی ذرا بھی خوبی پیدا ہو جائے تو ایسی قوم سے جنگ کرنا کسی چرچ کی بے حرمتی کرنے کے برابر ہے۔ تم پر فرانسیسیوں نے اتنے مظالم کئے اور تم ان کے خلاف اپنے دل میں ذرا بھی کدورت نہیں رکھتے۔"

یہ ہے وہ دل جو ٹالسٹائی ہر انسان میں پیدا کرنا چاہتا تھا اور وہ آنکھیں جو اس نے پیر کو دیں اس کی خواہش تھی کہ یہی آنکھیں ہر انسان کو مل جائیں۔ ناول کا اختتام آندرے کے بچے کی شعوری بیداری پر ہوتا ہے، گویا زندگی کو نہی ملتی رہتی ہے، لوگ پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں۔ زندگی

کے اسی تدویر میں ہر قسم کے انسان ہوتے ہیں لیکن بیدار شعور اصل بات ہے، نیک بننے کی خواہش، بھلائی اور خدمت کا جذبہ جس جذبے کے ساتھ یہ پختہ زندگی میں قدم رکھتا ہو۔

”جنگ و امن“ محض واقعات کی کہانی نہیں ہے اور نہ ہی کسی تنہا ہیرہ کے کارناموں کی واقعات کے پیچھے انسان کس طرح سوچتا ہے، واقعات کا اس پر کیا رد عمل ہوتا ہے، زندگی سے متعلق اس کے تصورات کس طرح بنتے اور بدلتے ہیں اور ان سب کے ساتھ اس کی روحانی زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ آتا ہے یہ کیفیات اس ناول میں پیش کی گئی ہیں جس طرح زندگی میں ایک جگہ دوسرا پڑ کر تسلسلے اسی طرح یہاں بھی ایک ہیرو مرتا ہے دوسرا اس کی جگہ لیتا ہے، بچے جوان ہو کر زندگی کی تباہی میں شریک ہوتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے بچے آتے ہیں اور یہ کاروانِ حیات یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ پرسی لبک (Percy Lubbock) نے اپنی کتاب فنِ ناول نویسی میں ”جنگ و امن“ کی سب سے زیادہ فنکارانہ خوبی ”وقت کا عنصر“ بتایا ہے اور اسی صفت کو ناول کی جان کہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیدائش سے لے کر موت تک کی سرگرمیوں اور کارناموں کا احاطہ کرنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن یہ کہنا کہ ناول کا سب کچھ یہی ہے، صحیح نہیں۔ میرے خیال میں عمر کی بائیدگی، خیالات کی پختگی اور واقعات سے جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ ناول کا زیادہ اہم حصہ ہے۔ یہ اثر کسی مددک اس انفرادی اور اجتماعی مسئلے کا بھی حل پیش کرتا ہے جس سے خود ٹالسٹائی کی اپنی ذات بھی وابستہ ہے۔ شہزادہ آندرے آسٹری کے محاذ پر زخمی ہو کر پڑا ہوا ہے۔ اب تک اس کو روحانی سکون نصیب نہیں۔ ایک بیک اس کے دل میں عرفان کی شمع جل اٹھی ہے وہ لاشناہی آسمان کو دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اس عالم خراب کو آسمان آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھ رہا ہے، جہاں ہر طرح کی نا انصافیاں اور مظالم روا رکھے جلتے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ اس کو ابدی سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی سچائی جس کا احساس ٹالسٹائی ایک معمولی کسان سے لے کر زار روس تک کو کرانا چاہتا تھا۔ اس طرح زندگی کی دھوپ چھاؤں میں پورا ناول پیش کیا گیا ہے۔

”جنگ و امن“ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اٹھتے ہوئے روسی عوام کی تصویر ہے جن کا مقصد ۱۹۱۶ء کے فونی انقلاب میں پورا ہوا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح یہ بات ناول کے موضوع اور مواد پر

پوری اترتی ہو۔ یہ ضرور ہے کہ ٹالسٹائی کی زندگی میں زار کے خلاف غیہ پارٹیاں بن گئی تھیں اور کئی مرتبہ ناکام سیاسی انقلابات بھی آئے۔ ٹالسٹائی سے وہاں کی عوامی تحریک کو اس حد تک تو ضرور مدد ملی کہ اس نے امر احمد زار سے متعلق اداروں کی خوب دھجیاں اڑائیں لیکن یہ کہ اس نے کسی خوبی یا فوجی انقلاب کی تلقین یا تائید کی ہو، اس کے خیالات اور اس کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ ٹالسٹائی تو دلوں کی دنیا میں انقلاب لانا چاہتا تھا، وہ سوچنے اور سمجھنے کے طریقے کو بدلنا چاہتا تھا، وہ تو بار بار آگاہ کرتا ہے کہ حالات بدلوں نہ نہ تم رہو گے نہ تمہاری شان و شوکت۔ میرے اس خیال سے شاید آپ متفق ہوں گے کہ اگر روسی امراء ذرا بھی خود غرضی، عیاشی، ظلم اور ان خباثتوں پر توجہ کرتے جو ان میں آرام طلبی کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھیں اور دوسری طرف عام سماجی زندگی جو بے بسی کی سرحد پار کر کے جنون و فتنے کی سرحد میں داخل ہو رہی تھی، تو مجھے یقین ہے کہ روسی زندگی متوازن رہتی جب یہ معاشی، سماجی یا روحانی توازن بگڑتا ہے تو انقلاب ایک لعنت کی شکل میں اُن سب کو مسلط ہو جاتا ہے جو توازن بگاڑنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ روس میں محض کسی ایک شعبہ حیات کا توازن نہیں بگڑا تھا، یہاں تو ”ہم خانہ آفتاب است“ والی بات تھی پس چہ باید کرد؟ میں ٹالسٹائی نے اسکو کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہی شکل یا اس سے کچھ زیادہ خراب زار کے پورے روس کی ہے۔ ”جنگ و امن“ کے بعد ٹالسٹائی نے اپنا دوسرا ناول ”انیا کرینیا“ لکھا۔ اس ناول کے متعلق ہنری ٹامس مشہور ناول نویسوں کی زندہ سوانح حیات ”میں لکھتا ہوں کہ ٹالسٹائی نے گوئیے کے اس خیال کو فنکارانہ طور پر پیش کیا ہے کہ آسمانی طاقتیں میں جنم دیتی ہیں، وہ ہیں گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہیں اور پھر ہیں گناہ اور اذیت میں چھوڑ دیتی ہیں۔ اس سے منطقی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب مقتضائے مشیت یہی ہو تو زندگی میں کیوں کوئی تبدیلی پیدا کی جائے؟ سارے قوانین، مذہب اخلاق کی ضرورت محسوس کرنا اور ان کو برتنا فصول ہو، لہذا ٹالسٹائی خود اپنے تمام خیالات و افکار کی نفی کرتا ہے۔ ”انیا کرینیا“ کو پڑھنے کے بعد جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اس ناول میں بگڑے ہوئے معاشی اور سماجی توازن سے روحانی اور اخلاقی زندگی پر جو اثرات پڑتے ہیں ان کی دفاعت کی گئی ہے۔ اور دوسری طرف شہری چمک دمک، دولت کی فراوانی اور ٹھٹھا باج

بے نیاز، سیدھی سادی زندگی کا پرسکون ماحول پیش کیا گیا ہے۔ گویا ایک طرح کا تقابلی مطالعہ ہے۔
 ناول کی ہیروئن اپنا اپنی شادی کے آٹھ سال خوش خوش ایک وفا شعار بیوی کی زندگی
 گزارتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے بھائی سے ملنے ماسکو جاتی ہے، یہاں نوابوں کی شاہانہ زندگی اور
 مال و دولت کی فراوانی کا اس پر اثر ہوتا ہے، اس کی ملاقات نواب رانسکی سے ہوتی ہے جو شہوانی
 جذبات کا مجسمہ ہے۔ اپنا دولت کے جال میں پھنس جاتی ہے، اور اپنے شوہر اور بچے سے قطع تعلق
 کر لیتی ہے۔ اس کی روح پلید تر ہوتی جاتی ہے۔ ناول کے دوسرے حصے کی ہیروئن کٹی، جس کی شادی
 رانسکی سے ہونے والی تھی، لیوین (LEVINE) سے ہو جاتی ہے۔ گویا لطافت کو فطرت بھی نکٹا
 سے محفوظ رکھتی ہے۔ لیوین کسی حد تک خود ٹائٹلٹائی ہے۔ اس کے ذہن میں بھی اسی طرح تھا
 رہتا ہے جیسا کہ خود ٹائٹلٹائی کے ذہن میں تھا اور آخر میں ٹائٹلٹائی کی طرح لیوین میں بھی تبدیلی
 آتی ہے اور اس کے دماغ میں ہمیشہ یہ الفاظ گونجتے رہتے ہیں: خدا کے حکم کی پابندی ہی زندگی
 ہے، یہی سچ ہے۔“

اپنا کا شوہر کرین شروع میں اشاروں اشاروں میں، پھر صاف صاف لفظوں میں اپنی بیوی
 کو سمجھاتا ہے اور اسے اس کی ذلیل حرکتوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناجائز بچی کی پیدائش کے
 بعد بھی اس کی یہ ہمدردی قائم رہتی ہے، مگر اپنا کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا اور بدستور پیش و
 عشرت میں غرق رہتی ہے، لیکن تاب کے، رانسکی بے توجہی کرنے لگتا ہے اور بالآخر بے تعلقی اختیار
 کر لیتا ہے۔ اس بے وفائی پر اپنا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور شدید کرب و بھینی میں مبتلا
 ہو جاتی ہے۔ بالآخر ان بے چینیوں کا علاج اسے افیون کی گولیوں میں نظر آتا ہے۔ وہ سب کچھ
 بھول جانا چاہتی ہے مگر ضمیر کی آواز کو کیسے خاموش کرے۔ یہ آواز اتنی تیز ہو گئی۔ اور روح
 کی بیزاری اتنی شدید ہو گئی کہ اپنا اب اسے زبردستی قید کر کے نہیں رکھ سکتی۔ مجبوراً اسے روح
 کو آزاد کرنا پڑا، ریل کے پہیوں نے اس کی شکل آسان کر دی اور اسے ابدی سکون مل گیا۔ یہ ہے
 وہ ڈرامہ جو دل میں ہو رہا تھا اور اسی ڈرامے کو ٹائٹلٹائی نے ناول کی شکل میں پیش کیا۔

آپنا کر نیا لکھنے کے بعد ٹائٹلٹائی کی بے چین طبیعت نے سوچا کہ شاید اس نے اپنے خیالات اور

پیغام کو ٹھیک طور سے عوام کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اب وہ ہر تعصیف کے شروع میں بائبل کی آیات لکھتا ہے۔ اس کا آخری ناول "بیداری" بائبل کی آیات سے شروع ہوتا ہے مگر اس کا انداز بالکل "اینا کر مینا" جیسا ہے اور اسی طرح اس کا مقصد بالکل صاف اور واضح ہے، اسی طرح یہ آخری شاہکار بھی واضح اور صاف ہے۔ اس میں نہ صرف روحانی زندگی کی ظہارت بلکہ دولت و لائٹ کی لائی ہوئی تباہ کاریوں کا بھی منظر ہے۔ ناول کی ہیروین ماسلووا کس طرح نخلودوف کی مبنی اسودگی کے بعد طوائف کا پیشہ اختیار کرتی ہے، وہ پیشہ "جس کے لئے حکومت سے باقاعدہ اجازت ملتی ہے" اور جو انسان اور خدا دونوں کے نزدیک گناہ عظیم ہے؟ ماسلووا ایک جرم میں ماخوذ ہو کر ایسے جیوریوں کے سامنے پیش ہوتی ہے جن کا ایک ممبر خود نخلودوف ہے۔ ماسلووا کو سائبریا کی جلاوطنی کی سزا ملتی ہے۔ اس پر نخلودوف کا خمیر اس کو ملامت کرتا ہے اور وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر خدا پرست ہو جاتا ہے۔

"بیداری" روح کے تجسس کا ناول ہے، سوالات کا ناول ہے اور ساتھ ہی روح کو تسکین بھی دینا ہے۔ اور سوالات کے جوابات بھی پیش کرتا ہے۔ نخلودوف کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم تو ہزاروں باریک نکتوں کو حل کر دیتا ہے۔ جن کا تعلق تعزیریاتی قوانین سے ہوتا ہے؟ مگر اس معمولی سوال کا جواب نہیں دیتا کہ "کیوں اور کس حق سے لوگ دوسروں کو قید کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، جلاوطن کرتے ہیں، پٹیتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں جبکہ وہ بھی انہیں جیسے ہیں؟" عمر اور تجربے کی بھنگی اسے جواب دیتی ہے: "اس کا صرف یہ جواب ہے کہ جرائم روکنے کے لئے خوف پیدا کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں اور جو ان کی بات نہیں مانتے ان سے قانون کے ذریعے بدلہ لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرض کی یہ ساری دوائیں مرض میں اضافہ ہی کر رہی ہیں" اس طرح سوال و جواب کے ساتھ نخلودوف اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ زندگی کی ساری الجھنوں کا علاج بائبل میں ہے۔ اس پر عمل کرنے سے ہی دین و دنیا کی اسودگی نصیب ہو سکتی ہے۔

اس ناول سے بہت پہلے ٹالسٹائی اور اس کی بیوی میں ناچاقی پیدا ہو چکی تھی، اور جھگڑنے کی بنیاد صرف وہ خیال تھا جو "بیداری" کے ہیرو کا تھا کہ زمین سب کو برابر تقسیم کر دی جائے، اپنی زندگی کی کشتی کو ہلکا رکھا جائے تاکہ دنیاوی بوجھ سے ڈوب جانے کا خطرہ نہ پیدا ہو۔ تمام سرکاری ادارے

فضول ہیں جیسا کہ ٹالٹائی نے فن کیا ہے۔ میں کہا ہر کچھ کھلنے اور کچھ پہننے کے لئے کافی ہر جگہ اگر ہو سکے تو اس سے بھی اجتناب برتا جائے۔ ذوالی شان و شوکت نہ صرف سماج میں افراتفری پیدا کرتی ہو، بلکہ روح کو بھی براگندہ کرتی ہو۔ اس نے اپنی ساری تصانیف کو قوم کے حق میں محفوظ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ٹالٹائی کا سارا کتبہ بحر اس کی چھوٹی بچی کے اس کا مخالف ہو گیا۔ سب اس کو پاگل سمجھنے لگے اور اس عالم میں جبکہ صوفیہ اپنی عمر کے چوتھیں سال میں تھی اس کی قوجہ کار مرکز کوئی اور ہو گیا۔ ان سب باتوں نے — خاندانی حالات روسی سماج اور بائبل کی کھلی توہین نے — ٹالٹائی کے ذہن پر بہت بُرا اثر ڈالا۔ وہ قریب قریب تارک الدنیا اور راہب ہو گیا اور آخر کار تنگ اگر کراؤں کا شلوکا پہنے ہوئے، یہ فقیر ذوال ۲۸ اکتوبر ۱۹۱۰ء کی شب میں سکون و پناہ کی تلاش میں دیواروں کی طرف نکل پڑا۔ کئی دنوں تک ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پھرتے رہنے کے بعد ایک چھوٹے سے اسٹیشن کے مسافر خانے میں ۱۰ نومبر کی صبح کو اس نے داعی اجل کو لبیک کہا اور اسے نجات اکبر مل گئی۔ زار روس کا زندہ دیا، گور کی کاکوئی سر پرست نہ رہا، لینن کے لئے سماجی بیماریوں کا طبیب آٹھ گیا، ادب و فن کی دنیا میں سناٹا مچا گیا۔ روس کے ساتھ ساری دنیا بائبل کے اس آخری روسی امین کو ہمیشہ یاد رکھے گی، ٹالٹائی رئیس پیدا ہوا، صاحب ظرف و ضمیر بنا اور فقری پر فخر کرتے ہوئے جان جان آفریں کے سپرد کی، اور بقول پروفیسر مجیب "عقیدے پر عمل کرنے کی آزادی کا یہ مظاہرہ جو اس نے گھروالوں کے خلاف کیا، ایک لمبی اور عبرت انگیز کشمکش پر ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری کرن تھی۔"

آج کل کے شیخ چلی

(از جناب عبداللہ ولی بخش قادری)

ایک شیخ چلی تھے۔ فاقوں سے تنگ اگر روزی کی تلاش میں نکلے۔ سڑک کے کنارے ایک شخص رس کا گھڑیلے مزدور کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ شیخ چلی سے دو پیسے مزدوری ملے ہو گئی۔ خدا کا شکر ادا کیا، گھڑا سر پر رکھا اور چل دئے۔ راستے میں پیسے ملنے کا خیال آیا۔ سوچنے لگے کہ ان پیسوں سے ایک انڈونڈیا لا۔ پھر انڈسے مرغی، مرغی سے بکری۔ اسی طرح شیخ چلی کا ذہن پرواز کرنے لگا۔ آخر کار انھوں نے شیخ کے سامان کی دکان کھول لی۔ بڑی شان سے گاؤں کی دکان پر بیٹھنے لگے۔ ایک دن ان کا بچہ دکان پر آیا۔ اس نے آبا جان سے پیسے مانگے اور آبا جان نے سر ہلا کر انکار کیا۔ سر ہلاتے ہی رس کا گھڑا زمین پر آگرا۔

ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے شیخ چلی کی کہانیاں بچپن میں نہ سنی ہوں۔ ان کی باتیں بڑی مزے دار معلوم ہوتیں۔ ان کے ہوائی قلعے ہمارے سامنے تعمیر ہوتے اور سارے ہوتے، پھر تعمیر ہوتے، اور پھر مسمار ہوتے۔ ان کی اس بے چارگی پر بے ساختہ ہنسی آتی۔ کبھی ان کی زبانوں حالی پر ترس بھی آتا اور کسی وقت ان کی بے علی ناگوار بھی گزرتی۔ شیخ چلی ہیں اپنی ذات سے بالکل مختلف ایک عجوبہ روزگار ذات شریف نظر آتے۔ خیر! یہ تو قصے کہانی کی بات رہی۔ ذرا غور سے دیکھئے تو بہت سے شیخ چلی ہمارے ارد گرد اس جیتی جاگتی دنیا میں نظر آئیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بیٹھے بیٹھے سوچا کرتے ہیں۔ اپنے حال کو بہتر بنانے کے لئے سعی کرنے کی بجائے اُسے بہتر تصور کر کے اطمینان کر لیا کرتے ہیں۔ جب ذرا ہاتھ پاؤں ہلانے کا دقت آیا، مالی پریشانیوں نے صورت دکھائی یا کسی پر رشک آیا، انھوں نے خیالات کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ بن بیٹھے۔ بلا زحمت اور بلا محنت، عزت و اقبال، مال و دولت، سب ہی کچھ حاصل کر ڈالا، حریفوں کو بچا دکھایا، رفیقوں کو افتخار بخشا، لیکن خیالات کے یہ محل چٹم زدن میں اوجھل

بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اور جب خیالات کا طلم لڑتا ہے تو حقیقت پہلے سے زیادہ گراں گزرتی ہے۔ یہ پہلے بگڑا کر پھر خیالات ہی میں کھو جاتے ہیں۔ وقتی طور پر تلخی ماحول سے نجات پانے کا آسان نسخہ ہاتھ آجاتا ہے۔ رفتہ رفتہ ان کے کردار میں عمل کی جگہ خیالات داخل ہو جاتے ہیں۔ کرنے کی بجائے صرف سوچتے ہیں اور اتنا سوچتے ہیں کہ اُسی کے ہو رہتے ہیں۔ اس دنیا سے بالکل الگ تھلگ ان کی اپنی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ اپنے من کی دنیا! اب خیالات کے سہارے زندگی بسر ہونے لگتی ہے۔ دوا کی جگہ دماغے تسکین کرتے ہیں۔ ناکامی کا ازالہ آرزوؤں سے ہوتا ہے۔ خواب و خیال کی کار فرمائی ہی کارگزاری کھلی جاتی ہے دیکھنے والوں کو ایسا شخص ٹھوکا کھویا نظر آتا ہے۔ اب نہ ذہانت کام آتی ہے اور نہ مردانگی بدستور کی کامیاب زندگی سے متاثر بھی ہے اور اپنی خستہ حالی کا احساس بھی ہے۔ یہی نہیں، بلکہ دل میں امنگ بھی ہے اور ولولہ بھی۔ مگر عاشق شاہد مقصود، ہونا دوسری بات ہے اور سعی کے پاس، جانا دوسری! وہ لوگوں کی کامیاب اور کارآمد زندگی سے کوئی بھی سبق نہیں سیکھتا بلکہ ان کی کامیابی کا جواز ڈھونڈھ لیتا ہے۔ اس کی جودت طبع ہمیشہ اٹا ہی سبق پڑھاتی ہے: کارزار حیات کے مجاہد! اسے کندہ نائزاش ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی اپنی نگاہ کی کچی، ہر شے کی صورت مسخ کر ڈالتی ہے دوسروں پر طنز کر کے اپنی کم مائی کا تدارک کیا کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں سیکھ پاتا۔ اس کا غافل ذہن حقیقت کی طرف رجوع ہی نہیں ہوتا۔ کسی وقت اسے اللہ دین کا چراغ مل جاتا ہے اور جاندی سونے کے محل تیار ہونے لگتے ہیں۔ کبھی لکشمی جی اس کے گھر میں آ بیٹھتی ہیں اور مٹی بھی کندہ ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی معتمد میں اول انعام پانے سے اس کے تمام مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ کبھی کوئی فقیر دعا دے جاتا ہے اور اسے اپنے دل پھرنے کا یقین ہو جاتا ہے۔ لیکن خواب خواب ہی ہے۔ اور جبریداری میں خواب دیکھے، اس کی حالت پر تو اور ترس آتا ہے!

ایسے لوگ ذہنی ترقی کے اعتبار سے ابھی بچے ہیں۔ ان میں بچوں جیسی خیال آفرینی ہے اور یہ اپنے آپ میں مگن رہنا چاہتے ہیں۔ ان کی طبیعت کا جھکاؤ اپنی طرف ہوتا ہے اور بلا کے حساس ہوا کرتے ہیں۔ ذہن کمزور ہوتا ہے اور مزاج نازک۔ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر اپنی شخصیت کے ارد گرد مودوم افلنے، تصنیف کیا کرتے ہیں۔ ان کی زندگی عمل سے کلیتہً ماری،

جاگتے پہننے، دیکھتے گزرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قالین کے شیر اور باتوں کے غازی تو بن جاتے ہیں لیکن مرد میدان نہیں بنتے۔ ان کا وجود انسانی زندگی کا المیہ ہوتا ہے، کارنامہ نہیں۔ ان لوگوں کے خیالات کے تین بڑے مرکز متعین کئے گئے ہیں۔ جنسی خواہش، ہوس ناکی اور جذبہ انتقام۔ ان کے بیشتر افسانے ان ہی محروم کے گرد گھوما کرتے ہیں۔ ہیرو کا اہم کردار یہ خود ہی ادا کرتے ہیں۔ اس طرح غیر مطمئن خواہشات کو آسودہ کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے اور وقتی سکون میسر آ جاتا ہے جو حقائق کی دنیا میں نہیں ملتا، عالمِ خیال میں حاصل کر کے خوش ہو جاتے ہیں کبھی اپنی ذات کو اہم کردار کی حیثیت سے پیش کرنے کی بجائے یہ عزت افزائی کسی ایسی ہستی کو بخشی جاتی ہے جو نہایت عزیز ہو جس کی ترقی اپنی ہی ترقی ہو۔ اسی لئے والدین کی بیداری کے خوابوں میں مرکزی حیثیت اولاد کی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن عموماً جن خیالات میں ہم گم ہوا کرتے ہیں، ان کا محور ہماری اپنی ذات والا صفات ہی ہوتی ہے۔ عام طور پر خیالات کی دنیا، ایک حسین دنیا ہوا کرتی ہے۔ یہ فردوسِ خیال، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لئے بسائی جاتی ہے یہاں پر تلذذِ نفس کے سب ہی سامان ہیما ہوتے ہیں۔ من کی اس دنیا میں وہ سب کچھ پالیتے ہیں جو دھن کی دنیا میں ہاتھ نہیں لگ پاتا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود کو مظلوم دیکھ کس دیکھ لیں۔ تلخی زبیت سے گھرا کر تلخ تر خیالوں میں کھو جانے کی بات بظاہر کچھ عجیب سی معلوم ہوتی ہے لیکن درحقیقت ان دونوں صورتوں میں ایک ہی جذبہ کار فرما ہے۔ یہاں پر خون ناحق کے تصدق میں سُرخ روئی حاصل کرنے کا معاملہ ہے۔ اپنے آپ کو ہمدردی کا مستحق بنایا ہے۔ اپنی دانست میں قربانی دے کر سماج کی ہنسی اڑائی ہے۔ غازی نہ بنے، شہید بن گئے!

یہ ذہنی کیفیت ناساز گاری حالات سے پیدا ہوتی ہے جب ماحول کی تلخیاں بڑھ جاتی ہیں اور مسلسل ناکامیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس وقت کمزور طبیعتیں حقیقت سے فرار چاہتی ہیں۔ وہ اپنی اشک ثنوی کے لئے خیالات کے تھرمسٹ میں پناہ لینے لگتی ہیں۔ ان کے مونس و غم خواران کے اپنے خیالات بن جاتے ہیں۔ اور ایک اچھا خاصا کام کا آدمی، شیخ جلی بن کر رہ جاتا ہے صحت مند ذہن کے لیے یہ پڑاؤ خیال ایک مشغلہ ہے، ایسا مشغلہ جو کام کے بعد کبھی کبھی فرصت کے اوقات میں محض تفتنِ طبع کے لئے اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح ذہنی ناؤ کم ہوتا ہے اور طبیعت محفوظ ہوتی ہے لیکن بیار ذہن کا اصل کام

ہی سوچ بچار رہ جاتا ہے۔ وہ خیالات کے سہارے جینے لگتا ہے اور یہ کیفیت اسے ذہنی مریض بنا دیتی ہے۔ ذہنی مریض ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کا نڈار حیات میں اپنا فرض پوری طرح ادا کرے۔ تنگی ہو کر رہ جائے یا وہمی اور تو ہم پرست یا خود فریبی میں مبتلا رہے اور اپنی زندگی کو عمل سے عاری کر لے۔ پہلے اس مشینی دودک خاص و با، یہ ذہنی بیماریاں ہیں۔ ان ذہنی بیماریوں کی دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں مشکل سے ہی بیماری کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ دراصل زندگی گزارنے کا ایک نظریہ ہوتی ہیں۔ جن کی خصوصیت زندگی کی حقیقتوں سے فرار ہے۔ یہ ذہنی بیماریاں، ماحول کی خرابی سے پیدا ہو ا کرتی ہیں۔ جہاں مناسب سماجی حالات نہیں ہیں، زندگی کی دور میں سب کو یکساں سہولتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ ہر قدم پر مقابلہ۔ ایسا مقابلہ جہاں پر ایک کو دھکا دے کر ہی دوسرا آگے بڑھ سکتا ہے، وہاں یہ بیماریاں زائد ہوں گی۔ آج جن ممالک میں ذہنی مریضوں کی کثرت ہے، ان کے سماجی حالات پر نظر ڈالنے سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ 'کھوئے رہنا' حقیقت سے فرار حاصل کرنے کی ایک آسان ترکیب ہے۔ اس چکر میں نہیں کراہی خاصی شخصیت بے جان ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگرچہ خیال آفرینی یعنی فکر کرنا، انسان کی ممتاز خصوصیت ہے لیکن اس کی بے راہ روی ہی اس کے لئے وبال جان بن جاتی ہے۔ فکر کا حقیقی حالات پر مبنی ہونا اور اس کے اصولوں کو برتنا ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ فکر ہی کی بدولت شاعر، ادیب اور مصور پیدا ہوتے ہیں، سائنس دان اور فلسفی وجود میں آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خیالات نے ہماری دنیا کو رنگ بونڈ دیا ہے۔ ہماری تہذیبی ترقی میں ان سوچنے والوں کی کاوشوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم بھی ان مفکرین کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں مگر شرط صرف ایک ہے۔ فکر و عمل کی تربیت۔ فکر کو ایک مقصد کے تحت لانا اور اس کا نانا اپنے عمل سے جوڑنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم حقیقت پسند بھی نہیں۔ اس دور میں حقیقت پسندی کا نام بہت لیا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے ناک سے آگے نہ دیکھنے کا نام ہی یقین پسند رکھ چھوڑا ہے۔ دراصل یہ کم نگاہی اور کورزدستی کی بات ہے اور نہ سچا حقیقت پسند وہ ہے جو حقیقت کے امکانات کو بھی پیش نظر رکھتا ہو۔ جو صرف ٹکمرہ نہ ہو بلکہ روشن ضمیر بھی بنے۔ جس کے اندر یہ بالغ نظری پیدا ہو جاتی ہے، وہ نہ صرف اپنی زندگی سدھار لیتا ہے بلکہ دوسروں کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔

حالاتِ حاضرہ

(از جناب عشرت علی صدیقی)

امید افزا صورتِ حال

پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا ہے کہ ہندوستان اور اس کے
بہرے حالات سابقہ دشواریوں کے باوجود اس وقت امید افزا ہیں۔ ملک کے اندر مافی حالات کے سلسلے
میں صدر نے بتایا ہے کہ سارے روادا کی زرعی پیداوار کے ہمیشہ سے زیادہ ہونے کی توقع ہے اور صنعتی پیداوار
کا اشاریہ ۱۹۶۶ء کے ابتدائی دس مہینوں میں ۱۶۷ رہا ہے جبکہ پچھلے سال کی اس مدت میں وہ ۱۴۹ تھا۔ خاص
طور پر تھمب کئے ہوئے علاقوں میں زرعی پیداوار بڑھنے پر جو توجہ دی جا رہی ہے وہ دیہاتی وادیوں کی جن ترقیاتی
ایکٹوں کی تکمیل ہوئی ہے، فوائد کے جو تین کارخانے مکمل ہو گئے ہیں، انگریزات اور آسام میں تیل کی جو دریافت ہوئی ہے
اور مشین سازی کی صنعت نیز ایٹمی توانائی کے استعمال میں جو ترقی ہوئی ہے اس سے صدر کے خطبے میں ظاہر کی جا
والی توقعات کی تصدیق ہوتی ہے۔

جہاں تک دشواریوں کا تعلق ہے ان کے سلسلے میں صدر جمہوریہ نے سال بھر کے اندر قیمتوں میں چھ فیصدی اضافہ
کا ذکر کیا ہے۔ البتہ یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ قومی آمدنی میں ہر سال اضافے ہوتے رہنے کے باوجود اس اضافے کی رفتار امید و کم رہی ہے۔
قومی آمدنی کافی کس اوسط اس وقت تین سو روپیہ لاکھ کے قریب ہے جو دس برس پہلے کے ابتدائی نشانے کے چھ کم ہے لیکن بلیا کہ صدر نے
بتایا ہے اس اوسط کو بڑھانے اور قیمتوں کو معقول سطح پر لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ان میں کامیابی ہو رہی ہے۔
صدر نے ان کوششوں میں سب لوگوں سے تعاون، کی اپیل کی ہے اور پنجپتی راج جو اس سال کے
آخر تک سب ریاستوں میں نافذ ہو جائے گا اس تعاون کے لئے ایک مستحکم بنیاد فراہم کر دے گا۔

جیلپور میں جنون

پرامن ترقی اور عوام کی باہمی ہم آہنگی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ کی نشان دہی جیلپور کے فقر و دارا

فائدے ہوتی ہیں۔ یہ فساد ایک فرقے کی ایک لڑائی کے ساتھ دوسرے فرقے کے دو آدمیوں کی بیہودگی اور اس لڑائی کی خودکشی پر مشروع ہوا لیکن اس انفرادی جرم کا رد عمل کسی قدر ایک اجتماعی جنون کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اور چونکہ عام الکشن کو اب ایک ہی سال رہ گیا ہے اس لئے جلیپور کے ایسے واقعات ملک کے دوسرے حصوں میں بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ فرقہ پرستوں کی چمکتی علی بھی غیر فرقہ دار باجماعتوں کے لئے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے۔

مہاراجہ کی نظر بندی

ایک دوسرا چیلنج مدھیہ پردیش کی ایک چھوٹی سی ریاست بستر کے سابق مہاراجہ نے پچھلے دنوں پیش کیا تھا وہ حکومت کے خلاف قبائلی بغاوت کی ہمت افزائی کر رہے تھے اور سابق دایان ریاست کی ایک نئی تنظیم بنانے کی باتیں کر رہے تھے جس کے ذریعے وہ ہندستان میں ہندو راج، قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ باتیں احمقانہ ہونے کے باوجود اس پس ماندگی اور توہم پرستی کی وجہ سے جس میں بستر کے سابق حکمرانوں نے وہاں کے عوام کو ڈال رکھا تھا، اور اس رقم کی وجہ سے، جو حکومت ہند معاہدے کے تحت مہاراجہ کو دیتی رہتی تھی، کسی قدر خطرناک ہو گئی تھیں۔ اس لئے مہاراجہ کو سمجھا بھجا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کی گئی، جب یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی تو مدھیہ پردیش کی حکومت نے مہاراجہ کو جن میں نظر بند کر دیا اور صدر جمہوریہ نے ان کی جگہ ان کے بھائی کو سابق حکمران تسلیم کر لیا۔

مہاراجہ نے اپنے منصوبے کے لئے سوتنتر پارٹی کے بعض لیڈروں کی تائید کا ذکر کیا تھا اور اگرچہ ان میں سے ایک — ایم، آر، سامانی — نے اس بیان کی تردید کر دی تھی۔ مگر مہاراجہ کی نظر بندی پر اس پارٹی کے ایک دوسرے لیڈر، این جی رنگانے دوسرے سابق دایان ریاست پر مہاراجہ بستر کی نظر بندی کے رد عمل کا ذکر کیا ہے لیکن اگر ان کی یہ واقفیت ٹھوس معلومات پر مبنی ہے تو اس سے حکومت مدھیہ پردیش اور حکومت ہند کے اقدامات اور زیادہ حق بجانب ہو جاتے ہیں۔

چین کی ہٹ

ہندوستان اور چین کے سرحدی جھگڑے کا ذکر کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے اپنے پارلیمنٹ والے خطبے میں بتایا ہے کہ اگرچہ چین نے شمال مشرق میں لانگ جو کی چوکی خالی کر دی ہے اور ہندوستان کے علاقے میں کوئی مزید مداخلت نہیں کی ہے، لیکن اس کی ہٹ ابھی ختم نہیں ہے۔ ہندوستان اس بات کا اطمینان کر چکا ہے کہ چین اس

جھگڑے کے پرامن تصفیہ کے لئے راضی ہو جائے مگر وہ اپنے دفاعی انتظامات کی طرف سے غافل نہیں ہے۔ ان انتظامات کی ضرورت ابھی غالباً بہت دنوں تک باقی رہے گی اس لئے کہ ہندوستان اور چین کے افسران کی گفتگو کا جو حال پارلیمنٹ کے سامنے وزیر اعظم نے پیش کیا ہے اس سے دونوں ملکوں کے نقطہ نظر کا بہت بڑے فرق کا پتہ چلتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق چین کے ۱۹۵۶ء والے نقشوں میں ہندوستان کا جو علاقہ شامل تھا اب وہ اس سے بھی دو ہزار مربع میل زائد علاقے کا مطالبہ ہندوستان سے کر رہا ہے اس کے افسروں نے گفتگو کے دوران اپنے دعوے کے ثبوت میں ۲۴۵ دستاویزات پیش کیں لیکن ان میں کوئی نقشہ دس سال سے زیادہ پرانا نہیں تھا۔ جبکہ ہندوستان کی طرف سے ۶۳۰ شہادتیں پیش کی گئیں جن میں دوسرے ملکوں میں شائع ہونے والے نقشوں کے علاوہ خود چین کا بھی ایک نقشہ شامل تھا جو چھٹی صدی میں شائع ہوا تھا۔ رپورٹ میں چین کی طرف سے اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے باورنیال کو سرحدی سمجھوتے کہلے ہیں اور اس کے جواب میں ہندوستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اول تو ان دونوں میں کو کسی ملک میں اتنا بڑا علاقہ نہیں طلب کر رہا تھا جتنا وہ ہندوستان کو طلب کر رہا ہے اور دوسرے باورنیال کے ساتھ سرحدی سمجھوتوں میں چین نے پانی کے بہاؤ کو سرحدی خطا مان لیا ہے جبکہ وہ ہندوستان کے معاملے میں اس اصول کو ملنے سے انکار کر رہا ہے۔

سرحد اور سیاست

سرحدی جھگڑے کے ایک سیاسی پہلو کی نشان دہی بھی افسروں کی گفتگو کی رپورٹ سے ہوتی ہے اس لئے کہ چین کشمیر کی سرحد پر ہندوستان سے گفتگو کے لئے تیار نہیں ہوا اور یہی رویہ اس نے بھوٹان اور سکھ کے مسئلے میں بھی اختیار کیا۔ اس نے کشمیر کی سرحد پر پاکستان سے گفتگو کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے اور بھوٹان کے مہاراجہ نے جو فروری میں ہندوستان آئے تھے۔ یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کی حکومت سے سرحدی گفتگو کے لئے ایک غیر رسمی پیش کش چین کی طرف سے کی گئی ہے۔ یہ پیش کش اس وجہ سے شرارت آمیز بن جاتی ہے کہ بھوٹان آزاد اور خود مختار ہونے کے باوجود اپنے امور خارجہ کی نگرانی ہندوستان کے سپرد کر چکا ہے۔ بظاہر چین ہندوستان اور بھوٹان کے قریبی تعلقات میں رخنہ ڈالنا چاہتا تھا۔ لیکن اسے اس معاملے میں کامیابی نہیں ہوئی اور بھوٹان کے مہاراجہ نے نئی دہلی میں وزیر اعظم نہرو سے گفتگو کے بعد ایک بیان میں بتایا ہے کہ انھوں نے حکومت ہند سے درخواست کی ہے کہ وہ بھوٹان کی شمالی سرحد کے بارے میں چین سے گفتگو کرے۔

باہر کے معاملات میں جہاں ایک طرف امریکا اور روس کی راکٹی کامیابیوں سے انسان کے لئے امید
آزدوں کا ایک نیا باب کھل گیا ہو وہاں دوسری طرف کانگو کے وزیراعظم لومبا اور ان کے دو ساتھیوں کے قتل
سے ایک نئی نیشاک صورت حال پیدا ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی طرف سے وزیراعظم نے تشریف کا اظہار کیا ہے لیکن
اس کے ساتھ ہی اس ملک کے لئے یہ بات خاصی امید افزا ہے کہ کانگو اور لاؤس کے متعلق اس کی تجویزوں کی
سابقہ مخالفت اب کم ہوتی جا رہی ہے۔

خلا پر فتح

امریکا نے ایک بن مانس (جم بین زن) کو ۵۵ میل کی بلندی سے زندہ سلامت واپس لا کر خلا پر انسان کی فتح
کی طرف ایک قدم بڑھایا اور اس تجربے کی بنیاد پر وہاں کہا جا رہا ہے کہ فائنل آئندہ پر اپنے ملک انسان کو بھی خلا میں
بھیج کر واپس بلایا جاسکے گا۔ لیکن لندن کی ایک بڑی رسد گاہ کے ڈائریکٹر نے خیال ظاہر کیا ہے کہ روس مارچ ہی
میں یہ منزل سر کرے گا۔ اور اس کے علاوہ اپنے آلات چاند پر پہنچا دے گا۔ ایک روسی سائنس دان نے رت
متعین کئے بغیر کہا ہے کہ مغربی روس پہلا انسان خلا میں بھیجے گا۔ یہ امیدیں بظاہر اس پلانٹن وزنی راکٹ
کی پرواز پر مبنی ہیں جو شروع فروری میں روس نے زمین کے گرد چھوڑا ہے۔ یہ ابھی تک چھوڑے جانے والے
سب سے زیادہ وزنی راکٹ ہے۔ ۳۴ پونڈ زیادہ وزنی ہے۔ اور اس کے متعلق مغربی ملکوں میں یہ قیاس کیا گیا
تھا کہ اس میں انسان کو بٹھا کر چھوڑا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہتا ہے کہ انھوں نے روسی راکٹ سے آنے والی
ایسی ریڈیائی آوازیں سنی ہیں جو انسان کی سانس اور نبض کی حرکت سے قوی مشابہت رکھتی ہیں۔ لیکن روس نے
اس قیاس آرائی کو قبل از وقت بتایا ہے۔

اس کے خلائی پروگرام کا ایک اور کارنامہ زہرہ نامی سیارہ پر راکٹی فار ہے۔ یہ راکٹ کرہ ارضی کے مدار
میں ۱۲ فروری کو چھوڑا گیا ہے اور اس کے وسط میں تک ڈھائی لاکھ میل کی مسافت طے کر کے زہرہ کے قریب
پہنچ جانے کی امید کی جاتی ہے۔ اس میں سیارہ طائی ایشین کہا گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ زمین سے اس کا رابطہ قائم ہے
بلکہ یہ زمین سے بھیجے جانے والے ریڈیائی سگنلوں کی قبیل بھی کرتا ہے۔ اس سیارے کے چھوڑنے کا مقصد
نے نظام شمسی کی تحقیقات اور خلا کی کھوج بتایا ہے لیکن برطانیہ کے متعدد سائنسی نامہ نگاروں نے اور
امریکا کے کئی ایک سائنسدانوں نے روس کے اس تجربے کے فوجی پہلو کا ذکر کیا ہے اور یہ خیال ظاہر

کر وہ اب اپنا مسلح سیارہ دینکے کسی بھی حصے پر بھیج کر وہاں بم گرا سکتا ہے۔

امریکا کی پالیسی

امریکا جو دنیا بھر کاٹ بنانے میں روس سے پیچھے ہی یہ کمی رکھتا ہے اور آبدوزوں کے ذریعے پوری کرنا چاہتا ہے۔ اور صدر کینیڈی نے اپنی پارلیمنٹ (کانگریس) کو پہلی بار خطاب کرتے ہوئے ایسی آبدوزوں کی تیاری بخیر کرنے سے متعلق واضح اشارہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انھوں نے اسلحہ اور بین الاقوامی کشمکش میں تخفیف کی تدابیر تلاش کرنے میں روس اور دوسرے ملکوں کا تعاون حاصل کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایسے تعاون کے لئے فضا کو سارے گار بنانے والی دو خاص باتیں پچھلے دنوں ہوئی ہیں ایک یہ کہ روس نے امریکا کے ارباب نامی جس ہوائی جہاز کو جاسوسی کے الزام میں اپنے یہاں اتار لیا تھا اس کے دو ہوا بازوں کو اس نے رہا کر دیا ہے اور دوسری یہ کہ امریکا کے نئے صدر نے اعلان کر دیا ہے کہ جاسوسی والی پروازوں کا سلسلہ دجوان کے پیشرو کے زمانے میں صرف ملوث کیا گیا تھا، اب بند کر دیا گیا ہے۔

اگرچہ سابق صدر ایزن ہور کی طرح موجودہ صدر کینیڈی بھی کمونزم کو آزادی کی نفی اور کمیونسٹ ملکوں کو غیر آزاد ملک قرار دیتے ہیں تاہم صدر کینیڈی کی پالیسی میں پہلے جیسا کہ پرن نہیں دکھائی دیتا۔ کانگریس اور لاؤس کے معاملات پر ان کے اشاروں سے بھی امریکا کی پالیسی میں تبدیلی کی نشان دہی ہوتی ہے۔

کانگو میں قتل

یہ ایک بڑی تم غلطی ہے کہ کانگو میں وزیراعظم لومبا اور ان کے دو ساتھیوں کے قتل کو امریکا کی پالیسی میں تبدیلی کا نتیجہ کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ لومبا کے کانگوئی مخالفین یہ سمجھنے لگے تھے کہ امریکا اپنی سابقہ پالیسی بدل کر اب کانگو میں لومبا کو بھرپور سہارا دینا چاہتا ہے اور اسی لئے انھوں نے لومبا کو قتل کر دیا۔

یہ قتل کنگا کے صوبے میں ہوا ہے جو پہلے کانگو کا ایک صوبہ تھا لیکن پھر شوبے کی قیادت میں اس سے الگ ہو کر ایک آزاد ریاست بن گیا۔ جنوری میں لومبا کو صوبہ لیوپولڈویل کی جیل سے، جہاں مولوٹو کے فوجی پہرہ داروں نے ان کی کوٹھڑی کا آلاکھول دیا تھا اور چند گھنٹے کے لئے وہ آزاد ہو گئے تھے، کنگا کی جیل

بیچ دیا گیا تھا۔ اس منتقلی کی ایک وجہ اپنے آدمیوں پر موبو ٹوکی بے اعتباری تھی اور دوسری شو بے کو راضی کرنے کی خواہش۔ شو بے لومبا کو اپنا شدید ترین مخالف سمجھتے تھے اور بے ظاہر موبو ٹوکی اور کھادو بو یہ سوچا کہ اگر لومبا کو شو بے کے حوالے کر دیا گیا تو وہ کانگوئی لیڈروں کی مجوزہ گول میز کانفرنس میں شرکت پر راضی ہو جائیں گے۔

اس کارروائی پر افریقی ملکوں نے احتجاج کیا اور متحدہ اقوام سے لومبا کو رہا کرنے پر اصرار کیا جو نتیجہ رہا۔ اس معاملے میں متحدہ اقوام کی بے بسی یا تساہلی سے کاسادو بو، موبو ٹوکی اور شو بے کی ہمت افزائی ہوئی اور آخر لومبا کو ان کے دو ساتھیوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔

اس سے پہلے یہ خبر مشہور کی گئی تھی کہ لومبا اور ان کے دونوں ساتھی جیل سے بھاگ نکلے ہیں اور چند روز بعد کینشنگا کے وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ ان لوگوں کو ایک گاؤں کے آدمیوں نے قتل کر دیا ہے۔ انھوں نے اس حرکت پر نہ تو کسی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور نہ وہ مقالات بتائے جہاں لومبا اور ان کے ساتھیوں کو قتل اور دفن کیا گیا ہے۔ اس لئے اس بیان کو شبہ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لومبا کو شو بے کے ایما پر جیل ہی کے اندر ہلاک کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں شو بے اور کاسادو بو کے لئے مغربی طاقتوں کی امداد اور متحدہ اقوام کی تساہلی پر بھی شکتہ مبینی کی جا رہی ہے اور تشدد آمیز جوابی کارروائی کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔

کانگو میں امریکا پہلے کاسادو بو کی حمایت کر رہا تھا اسی کی کوشش سے کاسادو بو کو لجنہ متحدہ اقوام میں کانگو کے نمائندے نامزد کرنے کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ لیکن متحدہ اقوام میں امریکی اندر سی نمائندوں کی گفتگو کے بعد فروری کے دوسرے ہفتہ میں یہ خبر آئی تھی کہ امریکانے کانگو کے سلسلے میں چار باتیں مان لی ہیں:۔ ایک یہ کہ تمام مسلح افواج کو غیر مسلح کر دیا جائے، دوسرے یہ کہ کانگو کی پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا جائے، تیسرے یہ کہ لومبا اور دوسرے سیاسی لیڈروں کو رہا کر دیا جائے اور چوتھے یہ کہ کانگو سے لجم کے آدمیوں کو ہٹا دیا جائے۔ یہ باتیں ہندوستان کے نقطہ نظر کے بہت قریب تھیں اور اگرچہ سلامتی کونسل نے ابھی ان کو منظور نہیں کیا ہے تاہم شروع فروری میں یہ امید پیدا ہو چکی تھی کہ مذکورہ بالا تجویزوں کی بنا پر امریکا اور روس کے درمیان کانگو کے مسئلے پر کوئی کھجوتہ

ہو جائے گا۔

لومبائی کے قتل سے یہ سلجھتی ہوئی گتھی پھر الجھ گئی ہے۔ اور اب وہاں امن کی بحالی کی صورت صرف یہ رہ گئی ہے کہ متحدہ اقوام کا ملحد مداخلت کے حامی تصور کو جس سے اندرونی انتشار اور سامراجی ریشہ دوانیوں کی ہمت افزائی ہوئی ہو ترک کر کے امن و ستوری حکومت اور شہری آزادی کو بحال کرنے کے لئے تیز اور واضح اقدام کرے۔ مگر کیا یہ ادارہ واقعی ایسا کر سکے گا؟ اب تک اس نے جس تساہلی سے کام لیا ہے اس نے اسے دنیا بھر میں بدنام کر دیا ہے۔ لومبائی کے قتل کا عالمی رائے عامہ پر بہت ہی سخت رد عمل ہوا ہے۔ اور روس کے اس اعلان سے کہ وہ ڈاگ ہارٹولڈ کو سکرٹری جنرل تسلیم نہیں کرے گا انجمن متحدہ اقوام اپنی زندگی کے سب سے بڑے بحران سے دوچار ہو گئی ہے۔

لاؤس میں مصالحت کے اشارے

کانگو کی طرح لاؤس میں بھی امریکا کا رویہ بدلتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس نے پہلے شہزادہ سوانا فوہا کی حکومت کی امداد سے اس بنا پر ہاتھ اٹھالیا تھا کہ وہ کمیونسٹ تنظیم (پاٹھٹ لاؤس) کے ساتھ سمجھوتہ کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ایسے سمجھوتے سے امریکا کی اس پالیسی کی کاٹ ہوتی تھی کہ لاؤس کو کمیونسٹ دشمن فوجی تنظیم سیٹوین کھینچ لیا جائے۔ اس لئے مغربی طاقتوں نے جنرل قومی نو ساوان کی بغاوت اور شہزادہ بون اوم کی حکومت کی امداد اور پشت پناہی کی۔ مگر ابھی تک سوانا فوہا کے حامیوں کو زیر نہیں کیا جاسکا ہے۔ یہ بات مغرب دوست پڑوسی ملکوں یعنی جنوبی ویٹ نام اور تھائی لینڈ میں بھی تسلیم کی جا رہی ہے اور امریکا کی نئی حکومت بھی اس بات کی ضرورت محسوس کر رہی ہے کہ لاؤس کی حکومت میں سوانا فوہا کو شامل کیا جائے۔ خود بون اوم کا بینہ میں پاتھٹ لاؤس کے ساتھ لڑ کر ایک مخلوط حکومت بنانے کے امکانات پر غور کیا جا رہا ہے۔

یہ ایک امید افزا بات ہے لیکن لاؤس میں بین الاقوامی نگران کمیشن کی بحالی میں تاخیر تشویشناک ہے اگرچہ امریکا اب کمیشن کی بحالی کی زیادہ مخالفت نہیں کر رہا ہے لیکن لاؤس میں اس وقت دو حکومتیں قائم ہیں۔ اور کچھ بیرونی طاقتیں ایک کو تسلیم کرتی ہیں کچھ دوسری کو۔ اس طرح یہ بات طے نہیں ہو رہی ہے کہ کمیشن کس حکومت سے بات چیت کرے۔ وہ کسی ایک اکیلی حکومت کو تسلیم کئے بغیر بھی اپنا کام کر سکتا ہو

اور اس کام کے شروع ہونے میں متنی دیر لگے گی اتنا ہی حالات میں ابتری کا خطرہ بڑھ جائے گا۔
الجیریا پر گفت و شنید کا امکان

لاؤس کی طرح الجیریا میں بھی بعض امید افزا آثار پیدا ہو چکے ہیں وہاں کی تحریک آزادی کے لیڈروں نے گفت و شنید کے لئے فرانسیسی حکومت کی پیش کش کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور صدر ڈی گال نے یونیشیا کے صدر کو جس گفتگو کے لئے بلایا ہے اس کا اصل موضوع الجیریا کا مسئلہ ہی ہوگا۔ بعض خبروں میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ فرانسیسی اور الجیریائی نمائندوں میں براہ راست بات چیت کا سلسلہ غریبی طور پر شروع ہو چکا ہے۔

اس اثنا میں فرانس کا کسی قدر معاہدہ آمیز اشارہ اس کا یہ اعلان ہے کہ اب وہ الجیریائی محرکین عظیم میں مزید اپنی تجربے نہیں کرے گا۔ اس علاقے میں اب تک تین اٹلی تجربے کئے گئے ہیں اور اس پر نہ صرف الجیریائی مجاہدین بلکہ افریقہ کے دوسرے ملکوں نے بھی سخت احتجاج کیا تھا اور یہ مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اس سے فرانس کی وہ سابق افریقی نوآبادیاں بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتیں جو آزاد ہونے کے بعد فرانسیسی برادری میں شامل ہو گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اٹلی تجربوں کی موثری کا اعلان ان ہی ملکوں کی خوشنودی کے پیش نظر کیا گیا ہو۔

عرب ملکوں کے تعلقات

الجیریا کی آزادی کے لئے عرب لیگ کی طرف سے بھی فرانس پر دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے۔ شروع فروری میں عرب دہائے خارجہ نے اپنی بغداد کی کانفرنس میں اس مسئلے پر غور کیا اور یہ بات طے شدہ ہے کہ عرب ملک الجیریا کے مسئلے کو متحدہ اقوام کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جو مارچ میں دوبارہ شروع ہو رہا ہے اٹھائیں گے۔

عرب لیگ کی بغداد کانفرنس کی ایک نمایاں خصوصیت اس میں یونیشیا کی شرکت تھی۔ یہ ملک دو سال سے لیگ کے اجلاسوں کا اس بنیاد پر ایٹیکاٹ کر رہا تھا کہ متحدہ عرب جمہوریہ اس کے تعلقات کشیدہ تھے اور عراق کے قاسم مدللہ کے تعلقات بھی کچھ اچھے نہیں تھے۔ بغداد میں بھڑوں کے اس ملاپ کے لئے وزیر اعظم قاسم کی کوششوں کی تعریف کی ہو کہ عرب نہیں جو ہمیں اس وقت پر تشویش ہو کہ جب متحدہ عرب جمہوریہ کے وزیر خارجہ کا فرانس میں شرکت کے لئے ہوائی اڈے پر پہنچنے تو دس ہزار عراقی ان کے خیر مقدم کے لئے موجود تھے اور امریکی قیادت میں عرب اتحاد کے غورے گارہیتے ابھی یہاں اسٹل ہے کہ اس مظاہرے کے یوں کہ اتحاد کو تقریر پہنچے گی یا ان کے بیٹروں کے باہمی ملکوں کی خباثت کو۔

تنقید و تبصرہ

(تبصرے کے لئے ہر کتاب کے دو نسخے بھیجے جائیں)

حالی کا سیاسی شعور از معین احسن جنابی

طبع اول، ستمبر ۱۹۵۹ء۔ سائز ۱۸x۲۲۔ حجم ۲۰۸ صفحات، مجلد مع گرد پوش کتابت، طباعت، کاغذ عمدہ، قیمت ساڑھے چار روپے۔ لئے کا پتہ: انجمن ترقی اردو علی گڑھ۔
 شروع میں ڈاکٹر سید عابد معین صاحب اور خلیق نظامی صاحب نے کتاب کا تعارف کرایا ہے اور خود مصنف نے بھی کتاب کے مقصد اور موضوع کی وضاحت کی ہے۔ موصوف نے اپنے اس مقالہ میں جو بلیک ڈی کی ذکر کے لئے لکھا گیا تھا، اس عام خیال کی تردید کی ہے کہ حالی کے خیالات سرسید کے خیالات کی عدول سے بازگشت تھے اور تحقیق و تجرود دونوں کے خیالات و افکار کا مقابلہ اور موازنہ کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ "حالی اگرچہ سرسید ہی کے توسط سے اپنے دور کے بیشتر مسائل سے روشناس ہوئے؛ لیکن ان مسائل کو وہ عام طور سے سرسید کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے۔ مثال کے طور پر مذہب کے بارے میں ان کے خیالات سرسید سے مختلف ہیں، تعلیمی تصورات کی نوعیت جداگانہ ہے، معاشی لائحہ عمل بھی وہ نہیں جو سرسید نے پیش کیا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سیاسی افکار و مقاصد میں نمایاں فرق ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مصنف نے اپنے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے بڑی محنت اور عرق ریزی سے کام لیا ہے اور بڑی مددگار اپنے مقصد میں کامیاب رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی واقعہ ہے کہ بیشتر مسائل میں بغیر حتمی کرنا پڑا ہے کہ سرسید اور حالی کا نقطہ نظر یک ہی ہے اور اگر کچھ فرق ہے تو بہت کم۔ مثلاً حالی اور سید علی رضا کے بارے میں لکھتے ہیں: "قوی ترقی کا احساس مالی کے یہاں سیاسی اور معاشی تغیرات کی بنا پر پیدا ہوا اور سرسید کی طرح انیسویں صدی میں قدیم تہذیب و تمدن، علوم و فنون اور آئین و رسوم کی بنیادوں میں غلامی نظر آ رہا تھا"

اسی سلسلہ میں آگے چل کر بھی لکھتے ہیں: حالی کے یہاں اخلاق و معاشرت کا نظریہ بڑی مدت تک سرسید سے مستعار ہے۔ وہ مغربی تہذیب کی برتری کے اتنے ہی معترف ہیں جتنا کہ سرسید: اسی باب میں اخلاق و معاشرت کے ذیلی عنوان کے ماتحت لکھتے ہیں: یہاں سرسید کا اثر ان پر صاف طور سے نمایاں نظر آتا ہے کیونکہ وہ اسی تہذیب کے قائل معلوم ہوتے ہیں، جو عقلیت کی ملکہ دار اور انسانیت اور وسیع انتظری کی حامل ہو.... لیکن یہ بھی ملحوظ رہے کہ وہ سرسید کی طرح مغربی معاشرت اختیار کرنے کی ترغیب نہیں دیتے، البتہ سرسید سے اس امر میں اتفاق ہے کہ معاشرت اور مذہب دو جداگانہ چیزیں ہیں اور مغربی معاشرت اختیار کرنے یا عیسائیوں کے ساتھ کھانے پینے سے ایمان نہیں جاتا: مذہبی اصلاح کے بارے میں لکھتے ہیں کہ "حالی اس کی ضرورت اور اہمیت کو سرسید ہی کی طرح محسوس کرتے ہیں.... ان (حالی) کے نزدیک دنیا کی یہودی یا دین کی کامیابی مقصدائے وقت کی موافقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تھی: یہ دراصل سرسید کا نظریہ تھا، حالی اس کے قائل ہی نہیں علم بردار بھی ہیں"

تعلیم کے بارے میں جذبی صاحب کا خیال ہے کہ حالی نے مصلحت اندیشی کے ماتحت سرسید کی تائید حمایت کی، ورنہ ان کا اپنا نظریہ سرسید کے نظریہ سے قطعی مختلف تھا: جذبی صاحب کے نزدیک اس کی وجہ حالی کی وفاداری، مجبوری اور مصلحت کے علاوہ یہ بھی تھی کہ وہ سرسید کی تعلیمی تحریک میں جو بڑی مشکل سے صورت پذیر ہوئی تھی، کسی قسم کا رخہ ڈالنا پسند نہ کرتے تھے، دوسرے وہ یہ بھی نہیں بھولتے کہ مسلمانوں میں مغربی تعلیم رائج کر کے سرسید نے قوم پر وہ احسان کیا ہے، جس کی شکر گزاری کے لئے الفاظ مساعدت نہیں کرتے۔

غرض ڈاکٹر سید عابد صاحب کے الفاظ میں ان عوامل کو جنہوں نے حالی کے سیاسی انکار کی نشوونما پر اثر ڈالا، جذبی صاحب نے مناسب ترتیب و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس ضمن میں اٹھارہویں صدی کے شروع سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک دو سو سال کی ہندوستانی سیاست کا جائزہ لیا ہے: اگرچہ مصنف سے اختلاف کی بڑی گنجائش ہے، مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے یہ کتاب لکھ کر حالی کے متعلق ایک نیا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔

رنگ محل از حمیدہ سلطان

طبع اول، ۱۹۶۰ء۔ سائز ۳۰×۲۰×۸ جم ۴۰۸ صفحات، مجلد مع رنگین گرد پوش۔
کتابت، طباعت اور کاغذ عمدہ۔ قیمت چھ روپے ملنے کا پتہ ۱۔ انجمن ترقی اردو
شاخ دلی۔ علی منزل، کوچہ پنڈت۔ دہلی۔

حمیدہ سلطان صاحبہ کا یہ دوسرا ناول ہے اس سے قبل انھوں نے تروت آرائی کے نام سے ایک
ناول لکھا تھا جس نے بڑی مقبولیت حاصل کی۔ یہ بھی ایک معاشرتی ناول ہے اور ایک مسلم معزز گھرانے سے
تعلق رکھتا ہے۔ سہیل عظیم آبادی صاحب کا پیش لفظ بھی ہے جس میں اختصار کے ساتھ اردو ناول نگاری کے
ارتقاء اور عہدہ عہد کی خصوصیات پر بحث کی ہے۔ موصوف نے اس ناول کے بارے میں لکھا ہے:-

حمیدہ سلطان نے "رنگ محل" کو دیدہ دانستہ پھیلا یا نہیں اور نہ اسے ایک ہر فنکار کی
طرح ایک جگہ سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح نذیر احمد نے اپنے
ناولوں کے ذریعہ وعظ کہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اسی طرح حمیدہ سلطان نے ناول نویسی کے
تمام تقاضوں کی طرف سے آنکھیں بند کر کے صرف اس زندگی کی تصویر پیش کرنے کی کوشش
کی ہے جو ان کی یادوں میں محفوظ ہے.... انھیں یہ قصے مجید عزیز ہیں۔ اگر وہ چاہتیں تو
ناول کو میٹ کر فن کا مظاہرہ کر سکتی تھیں، لیکن انھیں یہ پسند نہیں۔

جہاں تک زبان کا تعلق ہے، اس کے متعلق ایک لفظ کہنے کی ضرورت نہیں۔ حمیدہ سلطان
نے وہی زبان لکھی ہے جو بچپن میں انھوں نے سیکھی تھی اور اب تک بولتی ہیں۔ یہ زبان دلی کی

زبان ہے۔ (د. ل. ۱۰)

کچھ پرانے خط (جلد اول)، ہندوستان اور بعض دوسرے ملکوں کے متنازع لوگوں کے خط پنڈت

جواہر لال نہرو کے نام۔ سائز ۱۸×۲۲ جم ۴۰۰ صفحات۔ قیمت آٹھ روپے
پتہ: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ نئی دہلی

کوائف جامعہ

قارئین رسالہ جامعہ کی خواہش ہو کہ اس میں جامعہ کے متعلق مضامین یا خبریں بھی شائع ہونی چاہئیں، تاکہ وہ جامعہ کے کاموں اور ان کی تفصیلات سے باخبر رہیں۔ ان کی اس خواہش پر ہم اس ماہ سے کوائف جامعہ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔

ٹیگور پر ایک مقالہ

ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب نے کالج کے حلقہ مطالعہ میں 'راشد زناٹہ ٹیگور کے حالات زندگی پر ایک پرغز مقالہ' پڑھا۔ اس سال ہی میں ٹیگور کی صد سالہ برسی منائی جانے والی ہو اس سلسلے میں ساہتیہ اکیڈمی ٹیگور کی لکھی ہوئی اور ان کے بارے میں جہاں اور بہت سی چیزیں شائع کر رہی ہو وہاں اردو کے ادیبوں کی طرف سے ٹیگور پر ایک کتاب بھی تیار کی جا رہی ہو۔ اس مجوزہ کتاب کے مختلف ابواب اردو کے مشہور ادیب لکھ رہے ہیں۔ اس کا پہلا باب 'جو حالات زندگی سے متعلق ہو' ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب کے سپرد کیا گیا ہو۔ موصوف نے اسی مضمون کو اس جلسے میں پڑھ کر سنایا۔ کسی کے حالات زندگی اس طرح بھی لکھے جاسکتے ہیں کہ وہ محض واقعات کی کھتونی ہو کر رہ جائیں اور اگر کچھ دے کو اپنے فن پر قدرت ہو، تو انہیں سیدھے سادے واقعات کو اتنا دلچسپ اور پر مٹنی بنا سکتا ہو کہ پڑھنے والا بھوم بھوم جلے۔ ڈاکٹر عابد صاحب جو کچھ بھی لکھتے ہیں، اس میں بڑی گہرائی ہوتی ہو اور عبارت بہت ٹھوس اور طرز ادا دلکش ہوتا ہو۔ اس مضمون میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں۔ موصوف نے ٹیگور کے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے پاٹ واقعات اور حالات کو جس شگفتہ اور اعلیٰ انداز میں بیان کیا ہو وہ انہیں کا حصہ ہو۔ آخر میں بڑی بحث کا جو خلاصہ بیان کیا ہو، وہ اس مضمون کی جان ہو۔ اس کے چند مختصر اقتباسات ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں :-

ٹیگور کی زندگی پر ایک سرسری نظر ڈالنے والے کو بھی ان کی شخصیت میں تین چیزیں بہت نمایاں دکھائی دیتی ہیں، اس کا اپنا الگ اور مخصوص رنگ اس کی دوستی اور پیغمبری اور اس کی وحدت اور ہم آہنگی۔ ٹیگور بنیادی طور پر شاعر اور فن کار تھے اور جالیاتی وضع نفسی کی خصوصیات احساس کی نزاکت، مشاہدے کی تیزی، تخیل کی جولانی ان میں جملہ اہم موجود

قیس مگر ان کا احساس عام شاعروں کے مختلف تھا، یعنی وہ محض انفعالی تاثر نہیں بلکہ ایک طرح کی شعوری اور عقلی شرکت تھی۔ اپنے ماحول کے سرد گرم اور رنگ و راحت میں اسی طرح ان کا شاہدہ محض فنکار کا ترکیبی شاہدہ اور ان کی تخیل محض شاعر کی ترکیبی تخیل نہ تھی، بلکہ دونوں میں ایک مفکر اور محقق کے تحلیل و جائزے کی شان بھی پائی جاتی تھی۔ غرض وہ اپنے زمانے کے شاعروں میں ایک منفرد حیثیت رکھتے تھے جہاں تک ہم گیری کا تعلق ہے شاید جرمنی کے مائے ناز غنڈہ گروٹس کے بعد سے آج تک دنیا میں ان کے مقابلے کا کوئی شاعر نہ نکلا گا.....

ذہن اور ذوق کی وسعت اور نگارنگی میں ایک بڑا خطرہ یہ ہو کر تاہم کہ کہیں انسان اپنی ذات کی وحدت کو صفات کی کثرت میں متفرق نہ کرے، مگر ٹیگور کے ہاں طرح طرح کے رجحانات اور صلاحیتیں ایک مرکز کے گرد اس طرح مجتمع اور مربوط تھیں کہ ان کی شخصیت کی وسعت اور ہم آہنگی کو نقصان پہنچنے کے بجائے تقویت پہنچی تھی جیسا کہ پہلے کہہ چکے ہیں۔ ٹیگور کی وضع نفسی دراصل جاہلیاتی تھی۔ یعنی وہ بنیادی طور پر شاعر اور فنکار تھے اور اپنی سیاسی، علمی، ملی اور اصلاحی سرگرمیوں میں بھی فنکار اور شاعر ہی رہے۔ وہ اپنے سینے میں شاعر کا احساس دل رکھتے تھے جو اپنے ملک کی جہات و ہم پرستی، فطری اور افلاس پر مذہبی اور علاقائی تعصبات پر بطریقہ صنف اور ذات پات کی عدم مساوات پر اور عام طور پر دنیا میں نسل، رنگ اور وطن کی تفریق پر کڑھتا تھا اور اسی کے ساتھ وہ فن کارانہ وجدان بھی رکھتے تھے، جو ان خرابیوں کو دور کرنے کی تدبیریں سمجھاتا تھا..... ٹیگور کے یہ مینوں بنیادی پہلو یعنی انفرادیت، ہم گیری اور ہم آہنگی اور ان کی نشاۃ ثانیہ کے بعد مسلک انسانیت کے جوہر یا نریم کہلاتا تھا، بنیادی عناصر تھے جاتے تھے۔ ٹیگور کی شخصیت کا پختہ و دو لفظوں میں بیان کرنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مکمل نمونہ تھی اس بنیادیں مسلک انسانیت کا جو ابھی صرف چند اہل نظر کے تصور میں وجود رکھتا تھا۔ وہ اپنے زمانے سے بہت پہلے پیدا ہو گئے تھے اور غالب کے الفاظ میں بجا طور پر یہ کہہ سکتے تھے ع

میں عندلیب گلشن نا آفسیدہ ہوں

وزیر پاکستان کی جامعہ میں تشریف آوری

جناب حبیب الرحمن صاحب وزیر تعلیم پاکستان ۱۲ فروری کو جامعہ تشریف لائے شیخ الجامعہ صاحب اور اساتذہ جامعہ سے جامعہ کے تعلیمی کاموں اور اس کے ترقی کے بارے میں گفتگو فرمائی اور آخر میں مختلف شعبوں کو ملاحظہ فرمایا۔ موصوف جامعہ کے تعلیمی کاموں کو کس قدر متاثر ہوئے، اس کا اندازہ ان کے حالیہ خط سے کیا جاسکتا، جو شیخ الجامعہ پر دینس محمد حبیب صاحب کو موصول لکھا ہے۔ فرماتے ہیں: جامعہ کو دیکھ کر حقیقتاً مجھے بڑی مسرت ہوئی۔ دراصل آپ

جیسے چند اہل فہم کا رکن ہماری سوسائٹی کو مل جائیں، تو ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں حقیقت میں ہیں آپ جیسے اشخاص کی ضرورت ہی، جو تعلیم کے لئے اپنے کو وقف کر دیں۔ اللہ آپ کی عمر کو دراز کرے تاکہ اپنے وطن کے معزز مقصد کو پورا کر سکیں..... میں اپنے یہاں کے تعلیمی کام کرنے والوں کو یقیناً جامعہ مجبور کا نام کہ وہ کام کے لئے انپیشنر حال میں
 پروفیسر محمد مجیب صاحب کا اسلام پر لکھ

آزادی کے بعد سے ہندوستان میں سیاحوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اس لئے حکومت ہند نے مستقل طور پر ڈیپارٹمنٹ آف ٹوریزم قائم کیا ہے، جو سیاحوں کی مدد اور سہولت کے لئے بہت سے کام انجام دیتا ہے۔ اس ڈیپارٹمنٹ کی ماتحت گزشتہ سال اشاف ٹریننگ اسکول قائم ہوا ہے، جس میں مختصر کورس کے ذریعہ ان کارکنوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جو سیاحت کے متعلقہ شعبوں اور سیر سیاحت کی مختلف ایجنسیوں میں کام کرتے ہیں۔ ان کارکنوں کو اسلام کے بنیادی اصول، اس کے روڈن کارناموں اور اس کی شاندار تہذیبیہ روشناس کرانے کے لئے پروفیسر محمد مجیب صاحب نے لکچر دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ چنانچہ موصوف نے ۲۱ فروری کو اسلام پر ایک مبسوط لکچر دیا موصوف نے تمہید کے طور پر بتلایا کہ اسلام ہندوستان میں کب آیا اور کس طرح گزشتہ گزشتے میں پھیل گیا۔ آپ نے اس خیال کی تردید کی کہ زور اور طاقت سے اسلام پھیلایا گیا، اس کے بعد اسلامی تعلیمات، اسلامی ریاست اور اس کے فرائض اسلامی اداروں اور مختلف اسلامی فرقوں کے بارے میں مفصل تقریر کی۔ آخر میں بہت سی سوالات کئے گئے، جن کے موصوف نے جواب دئے۔ ان سوالات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تعصب کی اس آمیزگی کے باوجود جو کچھ کمی بہت بڑھ چکے تھے، اور خوف پیدا ہوتا ہے کہ امید کی شمع بجھ جئے، لوگ اسلام اور اس کی تہذیب کو سمجھنے اور جاننے کا کس قدر شوق رکھتے ہیں اس ضرورت اس کی کہ کوئی مناسب طریقہ سے اس کام کو انجام دے۔

جلسہ سیرت

جامعہ میں ہر سال جلسہ سیرۃ النبی بہت اہتمام سے منایا جاتا ہے، حسب معمول اس سال بھی منایا گیا۔ اس مرتبہ مسلم یونیورسٹی کے صدر شعبہ دنیاویات (شیعہ) جناب مولانا سید علی نقی صاحب کو دعوت دی گئی تھی، موصوف ازراہ کرم تشریف لائے اور سیرت نبویؐ پر بڑی پرمغز اور دلنشین تقریر کی۔

عبد اللطیف اعظمی

(پرنٹنگ پریس: جلالہ اللطیف اعظمی۔ مطبوعہ: یونین پرنٹنگ پریس دہلی۔ صرف ٹائٹیل دیا ل پرنٹنگ پریس دہلی میں چھپا۔)

The Monthly JAMIA

P. O. Jamia Nagar, New Delhi.

سنکارا

رمضان المبارک کے لیے
توانائی بخش ٹانک

رمضان المبارک میں روزے رکھ کر آپ اپنے ذہن، جسم اور روح کو پاکیزگی اور تزکیہ نفس کے ذریعہ ایک نیا احساس عطا کرتے ہیں۔ سحری کے وقت آپ قوت اور توانائی کے لیے سنکارا استعمال کیجیے۔ سنکارا استعمال سے آپ تمام دن روزہ کی تھکاوٹ پیاس اور عام نقابہ سے محفوظ رہیں گے۔ غروب آفتاب کے وقت جب آپ کا تمام خاندان افطار کے لیے جمع ہو، اس وقت بھی سنکارا استعمال کیجیے، جو جڑی بوٹیوں اور ڈیمانز کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے اور آپ کو روزہ کی دن بھر کی داماندگی سے نجات دلا کر نئی توانائی اور قوت بخشتا ہے۔

مینسکارا ہر روز استعمال کیجیے
مینسکارا سحری اور افطار میں استعمال کیجیے

دہلی • ممبئی • پٹنہ

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

مجلس ادارت

پروفیسر محمد مجیب ڈاکٹر سید عابد حسین

ڈاکٹر سلامت اللہ ضیاء الحسن فاروقی

عبد اللطیف اعظمی (ناشر)

خط و کتابت کاپتہ

رسالہ جامعہ، جامعہ نگر نئی دہلی

جامعہ

قیمت فی پرچہ
پچاس نئے پیسے

سالانہ چندہ
پچھ روپے

جلد ۴۵	بابتہ ماہ اپریل ۱۹۶۱ء	شمارہ ۶
--------	-----------------------	---------

فہرست مضامین

۲۸۳	ڈاکٹر سید عابد حسین	اقبال کا مقام ✓
۲۸۷	جناب خواجہ غلام السیدین	اقبال کی انسان دوستی ✓
۲۹۶	پروفیسر محمد مجیب	میر تقی و اعظم ملتانی اور گاندھی جی
۳۰۳	ڈاکٹر غلیل الرحمن اعظمی	ادب اور حقیقت پسندی
۳۰۸	ڈاکٹر عبادت بریلوی	علامہ اقبال کی ایک لازوال نظم
۳۱۴	جناب عابد رضا بیدار	اقبال پر حکایت کی ایک تنقید ✓
۳۲۲	حضرت اثر لکھنوی	غزل
۳۲۳	جناب عشرت علی صدیقی	حالاتِ حاضرہ
۳۳۱	ع ل ا	تنقید و تبصرہ
۳۳۳	"	کراکف جامعہ

اگلا شمارہ — ٹیگور نمبر

مئی میں شاعر اعظم رابندر ناتھ ٹیگور کی صد سالہ سال گرہ منائی جا رہی ہے۔
اس موقع پر ہم رسالہ جامعہ کا ٹیگور نمبر شائع کر رہے ہیں، جس میں ٹیگور
کے حالات زندگی ان کی شخصیت اور ان کے علمی اور تعلیمی کارناموں
پر مضامین، نیز ٹیگور کی ایک مختصر کہانی اور ان کے چند مضامین اور
نظموں کے ترجمے ہوں گے۔

اقبال کا مقام

(از ڈاکٹر سید عابد حسین)

اس زمانے میں ہمارے دل و دماغ پر سیاست اس طرح چھا گئی ہے کہ ہم کسی شخص یا کسی چیز کو سیاسی پہلو کے سوا کسی اور پہلو سے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ گاندھی جیسے عارف، سالک، مصلح اور معلم کو جس کے آئینہ کمال میں سیاسی عمل محض زندگی کی مشیت رکھتا تھا۔ اور اقبال جیسے حکیم اور شاعر کو جس کے دریائے بے تابی تیری فکر ایک موج خون سے زیادہ نہ تھی، ہم سیاست کے محدود پیلے سے ناپنا چاہتے ہیں۔ گاندھی جی نے تو پھر بھی اپنی عمر کا بڑا حصہ سیاسی جدوجہد میں گزارا۔ مگر علامہ بے چارے کو تو لوگ کبھی بھارزبردستی کھینچ کر اس میدان میں لے آتے تھے اور وہ موقع پاتے ہی اپنا بچھا چھڑا کر گوشہ خلوت میں جا چھپتے تھے۔ کچھ ان ہی پر موقوف نہیں، جتنے بڑے شاعروں نے سیاسی میدان میں قدم رکھا سب اسی طرح سیاست سے آنکھ مچولی کھیلے رہے۔ ہندوستان اور جرمنی کے ایسے ناز شاعر ٹنگر اور گئے اس کی روشن مثالیں ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر کی شخصیت اور مرتبے کے اندازے میں اس کے عام سیاسی خیالات کو، جو دراصل محض سیاسی جذبات ہیں، کوئی خاص اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ صرف ان بنیادی افکار کو جو اس کی شاعری میں روح و جان بن کر سلگے ہوں۔

اقبال کی عظمت کی بنیاد یہ ہے کہ انھوں نے زمانے کے معاشی اور ذہنی بحران کے اسباب پر غور کیا اور اس کا ایک معقول علاج، جو ان کے دعویٰ کے مطابق اسلام کی تعلیم سے ہم آہنگ ہے، پیش کیا۔ انھوں نے دیکھا کہ مغرب میں برلن جمہوریت کی بدولت انفرادیت پسندی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ یوں تو زندگی کے ہر میدان میں لیکن خاص طور پر معاشی میدان میں مقابلے کی سخت کشمکش ہے۔ ہر فرد دوسرے افراد کو بے دردی سے روندتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اس کے رد عمل کے طور پر اجتماعیت کی تحریک لوگوں کو دوسری انتہا پر لے گئی ہے اور چاہتی ہے کہ نہ صرف معیشت میں بلکہ ہر شعبہ زندگی میں انفرادیت کو بالکل کھل دیا جائے۔ یہ دونوں لہریں طوفانی شدت سے ایک دوسرے سے ٹکراتی رہی ہیں اور اندیشہ ہے کہ کہیں یہ ٹکراؤ انسانیت کی کشتی کو نہ ڈبو دے۔

اقبال کو انسانیت کی سلامتی اس میں نظر آئی کہ انفرادیت اور اجتماعیت، خودی اور بے خودی میں صحیح توازن پیدا کیا جائے

فرد را ربط جماعت رحمت است	جو ہر اور اکمال از ملت است
تا توانی با جماعت یار باش	رونق ہنگامہ امر ارباش
فرد و قوم آئینہ یک دیگر اند	ہم خیال و ہم نشین و ہم سر اند
فردی گیر و ملت احترام	ملت از افراد می باید نظام
فرد تا اندر جماعت گم شود	قطرہ وسعت طلب قلمز م شود
مایہ دار سیرت دیر بینہ او	رفتہ و آئینہ را آئینہ او
وصل استقبال و ماضی دات او	چوں ابد لا انتہا اوقات او
دردش ذوقی نمود ملت است	اقتساب کار او از ملت است
پیکرش از قوم و ہم جانش از قوم	ظاہرش از قوم و پنهانش از قوم
درد زبان قوم گویا می شود	برزوا سلاف پلویا می شود
پنختہ تر از گرمی صیحت شود	تا بمعنی فرد ہم ملت شود

تو خودی از بخودی نشناختی	خوش را اندر گماں انداختی
جو ہر نورست اندر خاک تو	یک شمعش جلوه انداک تو
عیشست از عیشش غم تو از عیش	زندہ از انقلاب ہر دمش
و احدست و برنی باید دوئی	من ز تاب او من ااتم تو توئی
خوش دار و خوش باز و خوش ساز	ناز ہا می پرورد و اندر نیاز

اقبال کے نزدیک مشرقی روح میں یہ توازن پہلے زمانوں میں خصوصاً اسلام کے ابتدائی عہد میں موجود تھا، مگر اب نہیں رہا۔ دل و جان سے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ توازن دوبارہ پیدا ہو جائے۔ کیونکہ اسی پر انسانیت کی نجات موقوف ہے۔ اس وقت مشرق میں انفرادیت یا خودی برے معنوں میں تو بہت ہے، مگر اچھے معنوں میں بالکل نہیں۔ خود غرضی ہے، خود شناسی نہیں۔ فرد اپنی ذاتی غرض کو مقدم سمجھ کر اس کے حصول

کی کوشش کرنا ہو اگر اپنے جو ہر ذاتی کو اہم سمجھ کر اس کی تکمیل کی کوشش نہیں کرتا۔ اس لئے اقبال نے شعر کے پردے میں یہ تبلیغ کی کہ ہر فرد کو قدرت نے جو مخصوص صلاحیتیں دی ہیں، ان کو نشوونما دے کر اسے ایک مکمل آدمی مضبوط شخصیت تعمیر کرنی چاہیے اور اس سے تسخیر فطرت میں کام لینا چاہیے۔ لیکن جہاں تک افراد کے باہمی تعلق یعنی فرد اور جماعت کے رشتے کا سوال ہے، ہر ایک کو، ایک ایسے اجتماعی تائید کے آگے سر جھکا دینا چاہیے، جو حریت، اخوت اور مساوات پر مبنی ہو۔ اس کے لئے ملت اسلامی کا تصور جو اقبال کے ذہن میں تھا انھوں نے کام دے سکتا ہے۔

اُمّتے اناسوا بیگانہ	برجہا غم منہ طغی پروانہ
امت از گرمی حق سینہ تاب	قدہ اش شمع حیرم آفتاب
کائنات از کیف اور نگین شدہ	کعبہ ہا بت غمانہ ہائے عین شدہ
مرسلان و انبیا آبا ئے اد	اکرم او نہ در حق اتقای او
کلّ ذومن اخوة اندر دلش	حریت سرمایہ آب گلشن
ناشکیب امتیازات آمد	در نہاد او مساوات آمدہ
ہمچو سر و آزاد فرزند ان او	پختہ از قالو الی پیمان او
سجدہ حق گھل بسیمائش زدہ	
ماہ و انجم بوسہ بر پائش زدہ	

یہ تھا اقبال کا پیغام۔ ان کا خطاب بظاہر عالم اسلام سے، لیکن درحقیقت سارے مشرق سے تھا اسی طرح جیسے گاندھی جی کا خطاب دیکھنے میں صرف ہندوستان سے، لیکن اصل میں ساری دنیا سے تھا اعلیٰ مزید توں نے اود ذہنی اور روحانی رہنماؤں کی طرح اقبال کو اس پر مجبور کیا کہ وہ اپنی فوری ادب و براہ راست تعلیم کا دائرہ محدود رکھیں۔ انھوں نے اپنا پیام سب سے پہلے مسلمانوں کو پہنچایا، اس لئے کہ ان کا خیال تھا مسلمان ان کے شعر کی زبان اور ان کے دل کی زبان زیادہ آسانی سمجھ لیں گے۔ لیکن یہ توقع پوری نہیں ہوئی۔ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں نے تو عام طور پر اقبال کی شاعری کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ صرف عظیم ہند کے مسلمان متوجہ ہوئے، لیکن حیات بخش مغز کی طرف نہیں، بلکہ محض خوشنما

بھلکے کی طرف۔ اس ناشناسی کی وجہ سے خود ان کے دل میں بہت گہرا شدید اور دردناک احساس ہے کہ دنیا کی بھری محفل میں وہ تنہا ہیں کوئی ان کا ہم دم و ہم ساز، ہم نفس و ہم فزا نہیں۔

منکہ بہر دیگران سوزم چو شمع	بزم خود را گریہ آموزم چو شمع
یارِ بیاں اسکے کہ باشد دلفروز	بیقرار و مضطرب و آرام سوز
کارش در باغ دروید آتش	از قبلے لالہ شوید آتش
دل بدوش و دیدہ برفروا تم	در میان انجمن تنہا ستم
ہر کے از ظن خود شاید	از درون من بخت اسرار من

شمع را تنہا پدیدن نہایت
آہ یک پرواز من اہل نیست
انتظار غمگسارے تاکجا
جستجوئے راز دلے تاکجا

مگر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں فلسفی شاعر کے کلام کی تہہ تک لوگ اس وقت پہنچتے ہیں جب اسے وقتی اور عارضی جذبات سے الگ ہو کر دکھیں اور اس میں دن لگتے ہیں۔ لیکن اتنا ضرور محسوس ہونے لگتا ہے کہ اقبال نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مسئلے پر حکیمانہ نظر سے غور کیا ہے۔ ادا اگر اسے حل نہیں کیا تو کم سے کم اس کے حل کرنے والوں کے لئے فکر و احساس کی ایک نئی راہ کھولی ہے۔ یہ شرف دنیا کے صرف چند اہل گئے شاعروں کے حصے میں آیا ہے، جن میں اقبال کا مقام بہت بلند ہے۔

اقبال کی انسان دوستی

(از جناب خواجہ غلام السیدین)

[یہ مضمون خواجہ صاحب کی ایک زیر ترتیب کتاب "آئندہ میں چراغ" کا ایک باب

ہے جسے مصنف نے ازراہ کرم رسالہ جامعہ کو عزایت فرمایا ہے۔]

اقبال کے فکر روشن کے بہت سے پہلو ہیں اور ان پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور بہت کچھ لکھا جائے گا لیکن موجودہ زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے اہم پہلو اس کی انسانیت اور انسان دوستی ہے اور اسی پر سب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ اقبال اس بارے میں نہ صرف اسلام کی تعلیم کی علم برداری کرتا ہے بلکہ انسانی ضمیر کا ترجمان بھی ہے۔

ہماری بے نصیب نسل جو بیسویں صدی میں پیدا ہوئی یا اس میں جوان ہوئی یا بچ کے ایک ایسے نامبارک دور میں سے گزر رہی ہے جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ سائنس اور انسان کی بڑھتی ہوئی مزدوروں نے ملکوں اور قوموں کو ایسے رشتوں میں جکڑ دیا ہے کہ ہمارا مرنے والا اور مینا ہمارا دکھ اور سکھ ہماری خوش حالی اور بد حالی سب ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور دوسری طرف دلوں اور دماغوں میں ایسی گتھیاں پڑتی ہیں کہ مشترک انسانیت کا احساس کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور ہماری بہترین ذہانت تباہی اور ہلاکت کے لئے استعمال ہو رہی ہے۔ شیطان نے ایٹم بم اور اس کی فسیلات کے جو تحفے انسان کو دے دیے ہیں ان کی بدولت اس کے ہاتھ میں ایک ایسی قوت آگئی ہے کہ اگر وہ نسل خود کشی پر آمادہ ہو تو آسانی سے اس دنیا کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ میں تو سائنس دان نہیں ہوں لیکن ایک ماہر سائنس دان کا بیان ہے کہ ایک ہائیڈروجن بم نوے لاکھ انسانوں کو عذاب کی بے پناہ گھاٹی کے راستے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اور جس جگہ یہ بم گرایا جائے اس کا ٹبر پچیس لاکھ ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ اس حرارت کا تصور شاید آپ کو اس بات سے ہو سکے کہ سورج کے ٹبر پچیس لاکھ ڈگری کی گھبراہٹ ہو گیا ہے اور گویا اب روز قیامت اور سورج کو سوا نیزے پر لٹنے کے لئے مشیت الہی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ کام انسان کے اختیار میں

آگیا ہو۔ اقبال نے اسی حالت کی پیش بینی کر کے تیس تیس سال پہلے کہا تھا۔

ابھی تک آدمی میدانِ شہر باری ہے قیامت ہو کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہو
نظر کو خیرہ کرتی ہر چمک تہذیبِ ملحد کی یہ صنّاعی گر جھوٹے گلوں کی ریبہ کاری ہو
تدبیر کی فسوں کاری تو محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سراپہ داری ہو
وہ حکمت ناز تھا جس پر زورِ مدان مغرب کو ہوس کے پنجہ خون میں تیغ کار زاری ہو

اس نازک وقت میں جب انسانیت موت اور زندگی کے فیصلہ کن دورِ اسے پرکھ رہی ہے ایسی قدروں کی یاد تازہ کرنا جو انسانی ایکٹا اور امن، اشرافت اور وفاداری کا پیغام سناتی ہیں۔ صرف دون ہی میں ٹھنڈک پیدا نہیں کرتا، مرنے والوں کی ہمدردی ہوتی آگ ہی کو نہیں بجھاتا، بلکہ انسان کی نجات کے لئے لازم ہو گیا ہے!

اقبال اسی قسم کے ایک بلند پایہ اور روشن دماغ پیام بہتھے۔ ان کی ذات اور شاعری دونوں میں ان قدروں کی جوت نظر آتی ہے یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ مجھے بہت عرصے تک اقبال کا قرب نصیب ہوا۔ لیکن ان سے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، خط و کتابت رہی اور ایک دفعہ علی گڑھ میں ان کی میزبانی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ان کی دل نشین شخصیت کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ ان کے دل میں ہر کسی کے لئے جگہ تھی۔ اس میں امیر غریب، جاہل عالم چھوٹے بڑے، ہندو مسلمان کھ عیسائی، مشرقی مغربی کے لئے کوئی علیحدہ علیحدہ خلیے نہ تھے۔ ان کے فقیرانہ دہانے کے دروازے ہر کسی کے لئے کھلے رہتے تھے۔ اکثر اپنے برآمدے میں ایک نیم ٹسکتے مونڈھے پر بیٹھے حقہ پیتے ہوئے اور ہر طرح کے لوگ، طالب علم، پروفیسر، حکومت کے افسر، مغرب کے مشاہیر علم و ادب، سوسائٹی زدہ خواتین، گاؤں کے جاہل لیکن عقیدت مند ملاقاتی بغیر کسی حاجب یا دربان کی روک ٹوک کے ان کے پاس آتے اور وہ سب ان کی عقل اور دلچسپی کے مطابق تپاک کے ساتھ باتیں کرتے۔ نہ کسی کی جہالت اور ادب مجلس سزاوارت پر میں مجبیں ہوتے، نہ کسی کی قابلیت اور وجاہت سے معروب! ان کے گھر کی طرح ان کے دل کے دروازے بھی تمام انسانوں کے لئے کھلے ہوئے تھے۔ ان کا دماغ ایک تیز نشتر کی طرح زندگی پر تنقید کرتا اور سماجی ناسوروں سے فاسد مادے کو خارج کرتا، لیکن ان کے دل میں سب کے لئے جگہ تھی اور یہی جذبہ ان کی شاعری میں جاری و ساری ہے۔ بیروں اور کفر و دین کے جھگڑوں نے ہمیشہ زندگی کو تلخ اور ذلیل کیا ہے اور اہل دل اور اہل نظر نے ان کے اختلاف پر احتجاج کیا ہے۔ اس احتجاج میں بہت سے شاعر بھی شامل ہیں۔

لیکن ان میں اقبال میں ایک خاص فرق ہو۔ اکثر شاعروں نے اس جذبے کو آرائش محض کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ان کا کوئی خاص مذہبی عقیدہ نہیں ہوتا، یقین کی پیش نہیں ہوتی۔ وہ نہ رسوم دہرے واقف ہیں، نہ آداب جم سے، نہ کفر کی چاشنی سے نہ دینداری کے کیف سے۔ اس لئے وہ بغیر کسی خاص سنجیدگی فکر کے دونوں کچے تعلق کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن اقبال شاعر بھی ہے اور فلسفی بھی۔ اس نے مذہب کے فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور اسلام کے بنیادی اصولوں میں نظر پیدا کر۔ وہ کسی خیال یا جذبے کو محض گرمی یا سخن یا کلام کی سجاوٹ کے لئے استعمال نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے تصور حیات میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ اس لئے اس کا پیغام ایک فرد کی ذاتی رائے نہیں بلکہ ایک ملت کا، ایک تہذیب کا پیغام بھی ہے۔ اس پیغام کو بار بار خود اس مذہب اور ملت کے افکار نے بھی بتلایا ہے اور وہ بتاتے ہوئے راستے سے دور ہٹک گئے ہیں لیکن جب تک وہ اس کو مانتے اور پہنچتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اس آدرش کی طرف بڑھنے کی آزدور کھتے ہیں، امید کا چرخ نہیں کبھ سکتا۔ میں اقبال کے پیغام کی اس امید آفرینی کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ سب انسانوں کے لئے قابل احترام ہے۔

اقبال کے تصور انسانیت کی نقاب کشائی کے لئے اس کے مذہب و دین شعروں پر غور کیجئے جو مجھے بہت محبوب ہیں اور جن میں اس نے بڑی سادگی اور صفائی سے آدمیت کا مطلب سمجھایا ہے۔ اس کے نزدیک آدمیت کی صرف ایک کسوٹی ہے: آدمی کی عزت کرنا، ہر آدمی کی دہلائی یا ظلمت اور ملت ایک کونڈہ اس میں نورانی کا جلوہ ہے خواہ وہ کتنا ہی مدہم کیوں نہ ہو جو عشق کا بندہ ہوتا ہو وہ خدا کے رستے پر چلتا ہے اور کفر و دین کا فرق بھلا کر کافر اور مومن کے لئے اپنے دل کے دردانے کیساں طور پر کھول دیتا ہے۔

دین سراپا سو فتن اندر طلب انتہائیش عشق و آغازش ادب

حرف بد را بر لب آوردن خطاست کافر و مومن ہمہ خلق خداست

آدمیت، احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی

بندہ عشق از خدا اگر دطرین می شود بر کافر و مومن شفیق

کفر و دین را گیر در پنبہ لے دل دل اگر گیریزه دار دل دے دل

کفر و دین کے ضمن میں ایک دل چسپ کلمہ قابل ذکر ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مومن نے مراد

مسلمان اور کافر سے غیر مسلم۔ اس غلط فہمی میں غیر مسلم ہی نہیں بلکہ بہت سے مسلمان بھی شریک ہیں جن کی خوش فہمی ان کی مذہبی بصیرت سے بڑھی ہوئی ہے۔ اقبال نے اس بارے میں ایک بڑے چتے کی بات کہی ہے۔ اس کے نزدیک کافر اور مسلمان کا اصلی فرق رسمی عقائد کا نہیں بلکہ دل و دماغ کی ساخت کا ہے، زندگی کے بنیادی تصدد اور آتش کا ہے، ان سہاروں کا ہے جن کے بل بوتے وہ زندگی کو بنانا اور سنوارنا چاہتے ہیں۔ اقبال کی دنیا میں مسلمان کافر ہو سکتا ہے اور کافر مسلمان! فرق لیل کا نہیں بلکہ اس شراب کا ہے جو ان کے ساغر دل میں مہلکتی ہے۔

کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری مومن ہے تو نہ کرتاہے فقیری میں بھی شاہی
کافر ہے تو شمشیر کرتاہے بھروسا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے پہاڑی
(جب کبھی میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو گاندھی جی کی زندگی نظروں کے سامنے بھر جاتی ہے)

کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی!
ایمان کی کسوٹی ٹٹھن ہے اور اس کی پہچان خدا سے لو لگانا اور اس کے بندوں کی محبت اور خدمت کا دم بھرنے جس نے دل میں عشق کی شمع کو روشن کرنے کے بجائے، اس میں نفرت کے دھوئیں کو جگہ دی اور خدا کے سوا ماسوائے امید باندھی وہ مومن نہیں کافر ہے چاہے وہ خود کو کسی نام سے پکارے۔

اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمان نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق
اور: بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے تو میری تجھے بتا تو ہی اور کافر کی کیا ہے
یہاں کوئی بچہ کا راستہ نہیں ہے۔ یا انسان خدا کا بندہ بن سکتا ہے یا ابن الوقت دونوں طرف پانسہ بھینکنا، چھ دن شیطان کی بندگی اور ساتویں دن خدا کی رضا جوئی خود کو دھوکا دینا ہے۔

اقبال دل و دماغ کی گہرائیوں سے مسلمان ہے اور باوجود اس کے نہیں بلکہ اسی وجہ سے وہ بابا ر انسانوں کی مشترک قدروں پر ان کے اٹوٹ رشتوں پر ان کے فطری اخوت اور محبت پر زور دیتا ہے۔ اس کی نظر میں سچی انسانیت اور سچے اسلام دونوں کا تقاضا ہے کہ لوگ اپنے دلوں اور دماغوں کو تنگ نظری کی لعنت سے پاک کریں اور سب انسانوں کے لئے محبت کے جذبے کو بیدار کریں اور اسی کی روشنی میں زندگی کے کٹھن رستے کو پار کریں۔

یہی مقصود فطرت ہی ہے رمزِ مسلمانانہ اخوت کی جہانگیری، محبت کی جہان فانی

بنان رنگ و بو کو تو کر ملت میں گم ہو یا
نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی

اور ایک دوسری جگہ اس مضمون کو یوں ادا کرتا ہے:
ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہر نوع انسان

اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زبلاں ہو جا
تو لے شہرندہ سال اچھل کو میز اس ہو جا

یہ ہندی وہ خراسانی یہ افغانی وہ تورانی
مساں زندگی میں صورت غولاد پیدا کر

بشتان محبت میں حریر دہ پر نیا ہو جا

اقبال کی شاعری اور فلسفے کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ قوم، نسل، رنگ، ذات، پات اور ملک کے تصور نے انسانوں کے درمیان مخالفت کی دیواریں بکھری کر کے زندگی کے حسین نغمے کو بگاڑ دیا ہے۔ اس کا کلام ان بتان بے کے خلاف ایک مسلسل جہاد ہے جیسے رنگ، نسل، کلیسا جن کو ابتدائیت یا بیخ کی تحریکوں نے تراشا اور بعد میں قوت اور اختیار کے ناپاک بجاہوں نے اپنے ذیل مقاصد کے لئے استعمال کیا۔ اس نے اپنی فتنی اسرار خودی کے دیباچے یہ صاف صاف کہہ دیا تھا کہ بیری فارسی غزلیوں کا مقصد اسلام کی وکالت نہیں۔ میں دماہل ایک بہتر انسانی سماج کی تلاش میں دل جسی رکھتا ہوں لیکن اس تلاش میں ایک ایسے سماجی نظام کو کیسے نظر انداز کروں جس کا خاص مقصد ہی یہ ہے کہ وہ نسل، ذات، پات اور رنگ کے فرق کو یک فلم شادے۔

اقبال نے بڑے دل کش پیرائے میں جا بجا اس دل و دماغ کے انسان کی تصویر کشی کی جو جان مصنوعی اختلافات کو رد کر کے انسانی وحدت کی حقیقت کو دیکھ اور سمجھ سکتا ہے اور ان شعروں میں بظاہر شاعر اپنے مزاج کی تصویر کھینچتا ہے لیکن دراصل اس میں ہر شریف، روادار، فراخ دل، انسان دوست کے خدو خال نظر آتے ہیں۔

کریں گے اہل نظر - ازہ مستیاں آباد
بیری نگاہ نہیں سوئے کو ذہ و بغداد

نقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال مری
مگر یہ بات کہ میں چاہتا ہوں ل کی کشا

ز فلسفی سوزہ طلب ہے عرض مجھ کو
یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کافا

کئے ہیں فاش رموز قلندری بہنے
کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزادا

اقبال قلندری کو جو تصوف کی مہر پر روز نگاہ سے سارے عالم کو دیکھتی ہے۔ جس سے ادھ خانقاہ کے

اس روحانی فکر پر ترجیح دیتا ہے جو عقل یا مذہب کی سطح یا بندیوں میں اسیر ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ باوجود فکر کی عظمت کا قائل ہونے کے باوجود سائنس کی اہمیت تسلیم کرنے کے دل کی دولت کو ہر قسم کی دولت سے بزرگ جانتا ہے اور عشق

کے جادو کو عقل کی تلوار پر ترجیح دیتا ہے صرف علم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جہاں زندگی بھی مسرت، اطمینان اور شرافت سے ہم کنار ہوتی ہے۔ وہ راستہ تو اسے ہر دیشیا اور ناگہانی کی دوزخ تک بھی پہنچا سکتا ہے!

اقبال کے انگریزی خطبات میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو اس بابے میں اس کی بنیادی پذیرش کو بہت خوبی کے ساتھ واضح کرتا ہے اور افراد اور جماعتوں کے باہمی تعلقات کے لئے ایک صحیح بنیاد اور ایک صالح اصول کا یقین کرتا ہے:

“The principle of ego-sustaining deed is respect

for the ego in myself as well as in others”

یعنی اپنی خودی کو قائم رکھنے کے لئے ہم جو کام بھی کریں اس میں ایک اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے یعنی ہم اپنی خودی کا بھی احترام کریں اور دوسروں کی خودی کا بھی۔ اپنی خودی کا احترام یہ ایک ایسا سُر ہے جو اقبال کے کلام میں شروعات سے آخر تک سنائی دیتا ہے۔ اس عقیدے کی روشنی میں اقبال نے انسان کے بلند مقام کو پہچانا ہے، اسے ایک امیر پروردگار اور مصلہ آفرین پیغام دیا۔ اور اسے ان راستوں کی جھلک دکھائی جو اس کو ہم دوش نریا کر سکتے ہیں جس وقت فرشتوں نے آدم کو، یعنی اس انسان خاکی کو جس کے اندر خیر و شر کے امکانات کا ایک اٹھارہ سمندر پوشیدہ ہے، جنت سے رخصت کیا تھا تو ان کا الوداعی گیت، اقبال کے لفظوں میں تھا:

عطا ہوئی ہے تجھے رز و شب کی بے تابی خبر نہیں کہ تو خاکی ہو یا کہ سیما بی!

سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تری سرشت میں ہے کو کبھی دہشتابی!

گراں بہا ہے تیرا گریہ حسرت کا ہی اسی سے ترے نخل کہن کی بے تابی!

جمال اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے ہزار ہوش سے خوشتر تری شکر خواہی!

اس دولت بے بہا کو دامن میں لئے انسان اس دنیا میں آیا لیکن اس نے اپنی بے بصری اور بد تدبیری سے اپنے لوجہ اور اینٹے سے، اپنی تنگ نظری اور خود غرضی سے اسے دکھ اور محرومی سے بھر دیا۔ لاکھوں برس تک ظلم بالا طے لایا گیا تا شاکر نے اسے، بعد فرست اپنا بہتر مار گاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں اور دیکھتے اس تبصرے میں ایک ہلکا سا مودبانہ طنز بھی تھا کہ انسان کے خالق، تو نے اس انسان کو ہم پر ترجیح دے کر دنیا میں بھیجا تھا کہ وہ اسے عدل امیر اور حسن سے بھر دے لیکن خدا دیکھو تو یہی!

عقل ہو بے زام ابھی عشق ہو بے مقام ابھی نقش گرازل ترانقش ہے ناتمام ابھی
خلق خدا کی گھات میں نہ وفقہہ ویر و پیر تیرے جہاں میں ہو وہی گردش صبح و شام ابھی
تیرے امیر مال مست تیرے فقیر حال مست بندہ ہو کہ چوگر دا بھی خواجہ بلند بام ابھی
دانش و دین و علم و فن بندگی ہو س تمام عشق گرو کشائے مہکافض نہیں ہو عام ابھی
جو ہر زندگی ہو خوشی جو ہر شش ہے خودی آہ کہ ہے یہ تیز سپردگی پیام ابھی

اور یہ المیہ کیوں وجود میں آیا؟ اس لئے کہ ایک صالح زندگی کی تعمیر کے لئے اقبال نے جو دوسری شرط قرار دی تھی اس کو ہم نے نہیں اپنایا، یعنی دوسروں کی خودی کا احترام۔ جب تک ہم دوسروں کی خودی کا سچا احترام کرنا نہ سیکھیں گے، ان کے لئے خیالات، عقائد اور اعمال کی خواہ وہ ہم سے کہتے ہی مختلف کیوں نہ ہوں، وہی آزادی نہیں چاہیں گے جو اپنے لئے چاہتے ہیں، جب تک ہم رواداری کو اپنی کشتی کا بادبان نہیں بنائیں گے، ہماری اپنی خودی بھی بھل بھول نہیں سکتی لیکن شرط یہ ہو کہ وہ ایک ادھی اور بے معنی سن رواداری نہ ہو جو عقیدے کی کمزوری یا تشکیک یا محض بے اعتنائی سے پیدا ہوتی ہو بلکہ وہ سچی اور گہری رواداری ہو جو میں اور تو کے فرق کو بھلا کر دوسروں کے لئے بھی زندگی کی وہی ابھی چیزیں چاہتی ہے جو اپنے لئے، جو اختلاف کے بجائے ایکتا کی تلاش کرتی ہو، جو دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتی ہے جب انسان میں ایک طرف یہ دل و دماغ کی فراخی پیدا ہو جائے اور دوسری طرف وہ اپنی خودی کا احترام کرنا دیکھ لے جس سے مراد بھو تا غرور اور اتانیت نہیں بلکہ یہ جذبہ اور عقیدہ کہ خودی ایک ایسی دولت، ایسی امانت ہو جیسے کسی دامنوں بچا نہیں جاسکتا یعنی:

ہر دو عالم قیمت خود گفتم نرغ بالا کن کہ ارزانی ہوز!

جب یہ دونوں چیزیں کسی فرد میں جمع ہو جائیں تو اس میں خودداری، صداقت، دیانتداری اور جرات کی صفات پیدا ہوتی ہیں اور جماعت کے رکن کی حیثیت سے ہمدردی، رواداری اور فراخ دلی سے کام لینا سیکھتا ہو۔ یہ چند بیش یا انتادہ، روزمرہ کی بول چال کے نقطہ ہیں لیکن درحقیقت انھیں میں ابھی زندگی کا بھید پوشیدہ ہو آج کی دنیا میں، جس کے اوپر نیستی کے بادل منڈلا رہے ہیں اور جس کی بچ کئی کے لئے اس کے قابل ترے داغ اس طرح جدوجہد کر رہے ہیں جیسے خود کشتی زندگی کی سب سے اعلیٰ قدر ہو، کوئی سبق، کوئی پیغام، فکر کی کوئی

لہر۔ مذہب کا کوئی اصول اس قدام نہیں بتایا یہ سیدہ حاسدا، پہاڑوں جیسا پرانا، سمند جیسا گہرا، سورج جیسا روشن، گلاب جیسا شگفتہ پیغام کہ اپنے دل اور دماغ کے دروازوں کو کھول دو تاکہ تعصب اور تنگ نظری اور نسی صمد کے جائے صاف ہو جائیں، تاکہ انسان انسان کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ سکے، تاکہ محبت کی دھیمی روشنی اور ٹھنڈی ہوا بند غلوں کو پھول بنا دے، تاکہ انسان ایک دوسرے کا خون پینے کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ کے ساختی بنا سیکھیں، تاکہ علم اور سائنس کی فتح مند یوں نے انسان کو جو بے اندازہ قوت بخشی ہو، وہ انسان کی سیوا کے لئے، تخلیقی جدوجہد کے لئے، زندگی کی گود کو فراغت اور خوش حالی اور لطینا سے بھرنے کے لئے استعمال ہو سکے اور یہی اقبال کا مرکزی پیغام ہے۔

اقبال نے اپنی شاعری میں بہت سی باتیں کہی ہیں۔ بہت سے اچھے ہونے مسئلوں کو بھلنے کی کوشش کی ہو، اس نے مشرق و مغرب پر، مسلم اور غیر مسلم پر، علم کی عیاری اور قوت کی خطرناکی پر تنقید کی ہو لیکن محبت اور رواداری اور انسان دوستی کا سراسر اس کی ساری شاعری میں اس طرح گھلا ملا ہوا جو جس طرح دل کی دھڑکن زندگی کے اندر بسی ہوئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ ہر انسان ایک بندہ مومن بن جائے۔ بندہ مومن جس کی تصویر اس نے ان دلکش الفاظ میں کھینچی ہے۔

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ	غالب دکار آفریں کا رکشا کار ساز
خاک و زوری نہاد، بندہ مولا صفات	ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز
اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل	اس کی ادا دل فریب اس کی نگہ نواز
نرم دم گنگو، گرم دم جستجو	رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز

اقبال کا یہ پیغام نیا نہیں ہے، انوکھا نہیں ہے۔ خدا کے ہر نیک بندے نے، ہر نبی اور دلی نے، ہر شفا اور نبی نے، ہر صلح اور فلسفی نے اپنے اپنے انداز میں اسے دہرایا ہے۔ ہا تا بدھ نے ہزاروں برس ہوئے کہا تھا: تم دشمنی کو کبھی دشمنی کے ذریعہ زیر نہیں کر سکتے۔ صرف محبت اور دوستی کے ذریعہ اسے فتح کر سکتے ہو۔ یہ ایک ابدی قانون ہے۔ مسیح علیہ السلام نے سکھایا تھا کہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے بھی محبت کرو اور برائی کا بدلہ نیکی سے دو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ اگر خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے بندوں کی خدمت کر کے دکھاؤ۔ یہ تو پیغام نیا نہیں، انوکھا نہیں، صرف سچا ہے اور ضروری اور اس قابل ہے

کہ اسے نشر و اشاعت کے تمام ذریعوں سے عام کیا جائے۔ انہیں ذریعوں میں ایک شاعری ہے کسی خلاق فنکار کی شاعری، جو غفلتوں میں باد و پھونک سکتی ہے اور معنی کی رگوں میں زندگی کا خون دوڑا سکتی ہے!

اقبال کو دنیا کے سامنے اس انسانی پیغام کے علم بردار کی حیثیت سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دل و دماغ سے انسان، اس کمال کے شاعر، اس بصیرت کے فلسفی آئے دن پیدا نہیں ہوتے، اپنے ملک اور زمانے کے لئے ایک برکت ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے ملک اور زمانے کی ملکیت نہیں ہوتے جس طرح طلوع آفتاب کا جمال اور غروب آفتاب کا جلال، چاند کی رو بہلی روشنی اور کہکشاں کا حسن بہتے پانی کا ترانہ اور سرفناک پہاڑوں کی عظمت ہر انسان کی دولت ہے جو ان سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اسی طرح گئے اور شکستہ، کالی داس اور حافظ، ٹیگور اور اقبال، افلاکون اور سقراط، لیکن اور بہا تہا گاندھی ان سب کی ملکیت ہیں جن کے دل کے تار ان کی حکمت یا شاعری کے بیروم کے ساتھ لرز ش کرتے ہیں۔ وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں اور انسان کا دل ان کا ابدی نشیمن ہے۔

ہدیش خدا مست نہ شرقی نہ غربی	گھرنیرا نہ دنی نہ سقا بار نہ سمرقند!
کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق	میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند
اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگلنے مٹی خوش	میں زہر ملا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند!
پر سوز و نظر باز و نکو ہیں و کم آزار	آزاد و گرفتار وہی کیسہ خور سند
ہر حال میں میرا دل بے قید ہے حرم	کیا چھینے گلچنچے سے کوئی ذوق نکر قند

یہ ہر اقبال جس کو ہندوستان اور پاکستان دونوں اپنا شاعر مانتے ہیں، جو ان کا یقینا ہے لیکن صرف ان کا نہیں۔ اس کا پیام محبت تو ساری دنیا کے لئے ہے۔

شکستہ بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت ہیں؟ دھرتی کے بایسوں کی کتنی پریت میں ہے کاش اس پیام کی گرمی اور گدازان، دونوں دیسوں میں دوستی اور محبت کا نوٹ رشتہ قائم کرے اور دونوں کے کھوٹ کپٹ اس طرح دودھ ہو جائیں جس طرح اجالے کے سامنے اندھیرا جاگ جاتا ہے!

میر تقی واعظ ملتانی اور گاندھی جی

(از پروفیسر محمد مجیب)

میر تقی واعظ ملتانی اور نگ زیب کے زمانے کے ایک ممتاز عالم تھے۔ انھیں امداد تھا کہ شریعت کی پوری پابندی کی جائے۔ وہ سماع کی محفلوں کو اور ساز بجانے کو شریعت کے خلاف سمجھتے تھے اور حتی الامکان روکتے تھے۔ ان کا رعب اتنا تھا کہ ملتان کے جس محلے میں وہ رہتے تھے گانے بجانے کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ وہ سرکاری ملازموں کے گھروں کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان کے مرید اور پیرو بہت تھے، مگر جب کوئی شخص آٹاؤ کہتا کہ آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں تو وہ بہت خفا ہوتے اور کہتے کہ یہ مت کہو کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں بلکہ یہ کہو کہ میں پچھلے گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوں، آئندہ کے لئے توبہ کرتا ہوں، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے شریعت کی پابندی کی توفیق دے۔ پھر وہ مرید سے پوچھتے کہ اچھا بتاؤ اگر خدا تمہیں مٹیاعنایت کرے اور تمہاری بیوی کہے کہ میں اس کی خوشی میں ناچ گانے کی محفل کرنا چاہتی ہوں تو تم اس کو فرمانی پوری کرو گے یا نہیں اگر وہ کہتا کہ نہیں کروں گا تو وہ پوچھتے کہ اگر اسی بات پر تمہاری بیوی کہے کہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی تو اس کی خوشنوا کا خیال کر دے گا یا خدا اور رسول کے حکم کا۔ اگر مرید ہر طرح سے اطمینان دلادیتا تو وہ اس کی سماعت کو قبول کرتے۔ ان کے پاس کوئی تحفہ یا نذر لانا تو وہ خوب تحقیق کرتے کہ نذر دینے والے نے آل اولاد کا حق تو نہیں مارا ہے۔ اگر اس کا یقین ہو جاتا تو وہ اسے قبول کرتے، اس کا پانچواں حصہ کاروبار میں لگاتے اور باقی صرف میں لاتے۔ بادشاہ اور امرا سے انھوں نے کبھی کچھ قبول نہیں کیا۔ وہ اکثر روزے رکھتے اور ان کا بیشتر وقت تلاوت قرآن اور عبادت میں گزرتا تھا۔ اپنے وعظوں میں وہ ظالم حاکموں، ریاکار عالموں اور ان صوفیوں کی نسبت بہت سخت الفاظ استعمال کرتے۔ حوسرکاری ملازموں کی خوشامدیں لگے رہتے تھے اور انھیں شرع کے خلاف سماع کی محفلوں اور عرسوں میں شرکت کہنے پر آمادہ کرتے تھے۔ وہ ان لوگوں کی بھی بہت مذمت کرتے تھے جو شریعت مامورہ اور عیدین کو غیر شرعی طریقوں پر مناتے، سیوم کا کھانا تقسیم کرتے یا بزرگوں کی نیاز اور فاتحہ کرتے۔

وہ تباہ کو کرام ٹھہراتے تھے۔ اپنے خیالات کی تبلیغ کی خاطر وہ ملتان سے اورنگ آباد گئے، یہاں ان کے وعظ کا اثر یہ ہوا کہ بلوہ جوتے ہوئے رہ گیا۔ پھر وہ دربد میں پہنچے اور بادشاہ کی خدمت میں ایک کتاب جس کا نام "حق گو" تھا ہیش کی اورنگ زیب نے اس کے چند صفحے پڑھے اور اس کا شکر ادا کیا کہ اس کے عہد میں ایسے بہادر اور حق شناس لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ میر تقی سے کو اسی وقت شہزادہ کام بخش کا تابعین مقرر کر کے مدد معاش کے لئے فرمان جاری کرے۔ میر تقی نے اسے قبول نہیں کیا۔ چند روز بعد اورنگ زیب نے کہا کہ آپ کو کسی شہر کا محب بنانا چاہتا ہوں۔ میر تقی نے جواب دیا کہ عوام تو یوں بھی میرے گرویدہ ہیں، اگر مجھے خواص کا محب بنایا جائے تو مناسب ہے۔ خواص کا یہ فرق اورنگ زیب کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اکرم خاں سردار الصدور پاس کھڑے تھے۔ ان کی میر تقی سے اورنگ آباد میں جھڑپ ہو چکی تھی۔ اب موقع سے فائدہ اٹھا کر انھوں نے کہا کہ خواص سے میر تقی کی "ادبزدلوں کی قبریں ہیں، اس لئے کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جس قبر پر گانا ہوا اور ساز بجائے جائیں اسے کھود کر چبک دینا اور اس میں جو ہڈیاں نکلیں انھیں جلادینا چاہیئے۔ اورنگ زیب نے کہا کہ یہ زبانتی ہے۔ اگر میر تقی نے اپنی صفائی کرنا چاہی، بادشاہ کی ناگواری کم نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر میر تقی برہان پور چلے گئے۔ یہاں انھوں نے ایک وعظ میں نشہ آور چیزوں کے استعمال کی مذمت کی، اور ایسی حدیثیں بیان کیں جن میں جنگ پینے والے کو عذاب کی دھمکی دی گئی تھی۔ اس پر ایک کشمیری عالم نے کھڑے ہو کر کہا کہ عرب میں جنگ نہیں ہوتی۔ اس لئے اس کی ممانعت کا سوال ہی نہیں تھا، اور ایسے شخص کو جو جھوٹی حدیثیں بیان کرے سزا دینا چاہیئے۔ مجمع کے لوگوں نے جس یہ پیش دوست و جوان اور دنیا دار عالم پیش پیش تھے میر تقی کی بہت توہین کی۔ وہ اپنے گھر کے اندر بند ہو گئے اور وہاں سے زندہ نہیں نکلے۔ اس کا قوی گمان ہے کہ انھوں نے زہر کھالیا۔^۱

بادشاہوں اور حاکموں کے منہ پر ان کے ظلم کی شکایت کرنے والے ہماری تاریخ میں بہت کم ہیئے ہیں اور اس بنا پر میر تقی کی ہمت اور حق پرستی کی داد دینا چاہیئے۔ اصلاح کی انھوں نے جو کوشش کی وہ بھی تعریف کی مستحق ہے۔ ان کے خلوص اور ان کی سچائی کی بدولت ہزاروں آدمی ان کی پیروی کرتے تھے۔ پھر ان کا انجام اتنا دردناک کیوں ہوا، عمر بھر کے جہاد کا نتیجہ ذرا سی دیر میں ضائع کیوں ہو گیا۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ اخلاق لوگ اور دنیا پرست علما ان کے خلاف ہو گئے، مگر غالباً یہ مخالفت کامیاب نہ ہوئی اگر میر تقی نے باقی تمام لوگوں کو بھی

ناخوش نہ کر دیا ہوتا۔ ان کی ناکامی کا اہل سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کو نافذ کرنے کے جوش میں وہ اپنے فائدہ کو بھول گئے، اصولی بحث میں اتنی شدت برتی کہ اصول اور زندگی کا رشتہ ٹوٹ گیا، اصول کو انھیں مصلح کے بجائے ایک فتنہ سمجھنے لگے۔

زمانے کا لحاظ ہی کر سکتا ہے جو نشانہ ہو کہ پودوں اور درختوں کی طرح تصورات اور عقیدے بھی بیج ہوتے ہیں جو زمین کے اندر جڑ پکڑتے ہیں، بڑھتے ہیں، پھولتے اور پھلتے ہیں، اور جہاں ایک بیج زمین میں ڈالا گیا تھا وہاں وقت کے ساتھ سینکڑوں پھولنے اور پھلنے اور بیجوں کو زمین پر پھیلنے والے درخت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ درختوں کے جھنڈ کو ایک سو بیج کہنا عقل کی بات نہیں معلوم ہوتی، مگر بیج نہ ہوتا تو درختوں کا جھنڈ کہاں سے آتا۔ بیج کے اندر درختوں کا جھنڈ کہاں سے آتا۔ بیج کے اندر درختوں کا جھنڈ دیکھنا عقیدت کا فعل ہے، نشوونما کے راز کو کچھ کر درختوں سے بیج کا سراغ لگانا تایید کا منصب ہے۔ ان کے درمیان ایک اور نقطہ نظر حامل ہو گیا ہے جس کے مطابق یہ ثابت کر دینا کہ بیجوں کی خاصیت ایک سی ہوتی ہے اور اس حال کے کمالات طے کرنے ہیں کہ بیج کس طرح کا درخت ہوگا، وہ اصل سبب بیج ایک سے ہوتے ہیں اور سب درخت ایک سے، گویا یہ ثابت کر دیتا ہے بیج کے اندر درخت کا موجود ہونا اور بالآخر درخت کی شکل پانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اور قدرت کی قوت نمونہ نہ مشاہدے کے اندر آ جاتی ہے اس لئے اس میں کوئی معجزہ نہیں ہے۔ آج کل مذہبوں کی تایید زیادہ تر اس نیت سے بیان کی جاتی ہے کہ ان کی اہمیت اور عظمت کا نقش دل سے مٹ جائے۔ اس کے لئے میدان ان لوگوں نے تیار کیا ہے جو حقیقت کو نہیں دیکھتے، صرف سنا مانگتے ہیں، آدمی کو نہیں دیکھتے، جو سبق خود رٹ چکے ہیں دوسروں کو وہی یاد کر دینا چاہتے ہیں۔

علم اور مذہب دونوں کی تایید میں سند کی بحث بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دینی عالم اسے اپنا منصب سمجھتے ہیں کہ مختلف معاملوں میں رائے دینے کے لئے سندیں جمع کریں اور اسی سلسلے میں طے کرتے رہیں کہ کس قسم کی سند کا کیا مرتبہ ہے۔ خود عالموں میں سب کا مرتبہ ایک سا نہیں ہوتا، اور سند کے ساتھ یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اسے پیش کرنے والا علم اور اخلاق کے اعتبار سے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنے کی ہمت کسی کو نہیں ہوتی کہ صادق اور امین کا کسی بات کو پورے یقین کے ساتھ کہنا بھی اس کے صحیح ہونے کا سند ہے۔ سیرت کے جلسوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اسلام کی دعوت اسی بھر دے پر دی تھی کہ

رگ نہیں صادق اور امین مانتے تھے، لیکن بعد کو اسلام کی تعلیمات اور شریعت اسلامی کی توفیق میں صادق اور امین کو کوئی درجہ نہیں دیا گیا جب سے تعلیم کا دور شروع ہوا، صداقت کے خالص اخلاقی اور دینی معیار کو برطرف کئے، شریعت کو قانون اور سند کا معاملہ بنادیا گیا تاہم اگر قاضی ہوتا تب بھی قانونی معاملات میں صحیح رائے دینے کا اہل مانا جاسکتا تھا۔ کوئی صادق اور امین دل پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہتا تو اسے جتنی قراردادیں کر سزاوی جاسکتی تھی۔ یہ صورت حال ہمیں صرف مسلمانوں کی تاریخ میں نظر نہیں آتی ہے عیسائی مذہب کی تاریخ میں یہ کہیں زیادہ نمایاں ہے عیسائیوں میں بہت سے جتنی جلائے گئے جنہیں مسلمان زندہ یا مجذوب کہہ کر معاف کر دیتے لیکن دین کی بحث پر بھی سندوں کی بحث رہی۔ تاریخ اور مذہب کے درمیان صحیح اور قدرتی رشتہ بھی قائم ہو سکتا ہے جب صادق اور امین کو اصول اور نہائی کا حق دیا جائے اور مانہ کا جو اثر اس کے دل پر پڑتا ہو اسے سند کا مرتبہ دیا جائے۔

ہم نے نانہ میں گاندھی جی نے ایک مثال پیش کی جو بہت ہی سبق آموز ہے۔ ان کی اخلاقی، سماجی اور سیاسی تعلیم کی بنیاد اہمسا اور سیتہ گروہ کے اصول تھے۔ اہمسا کا اصول بہت پرانا ہے۔ اس کی ابتدا اس عقیدے سے ہوئی کہ ہر چیز میں جان ہوتی ہے، اور جان میں اس کی قدرت ہوتی ہے کہ ایک جسم سے دوسرے میں منتقل ہو جائے۔ اخلاقی حرم کی بیداری کے ساتھ اچھے اور بُرے اعمال کے نتجوں کا خیال کیا جائے گا۔ اہمسا کا مطلب ہو گیا تحلیف اور نقصان پہنچانے سے پرہیز کرنا اس کی دینی مصلحت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص کسی بھی جاندار چیز کو کسی قسم کی بھی تحلیف نہ پہنچائے گا تو وہ مادی دنیا سے اس درجہ بے تعلقی ہو جائے گا کہ اسے وجود یعنی دنیا میں بار بار پیدا ہونے اور کئے کا بدلہ لینے کے سلسلے سے، آزادی مل جائے گی، وہ نجات حاصل کرے گا۔ اہمسا کے اصول کو اس شکل میں ملنے کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل سے پرہیز کیا جائے۔ اسے برتنے کی سبب نمایاں کوششیں مہین متی بزرگوں نے کیں، اور ان کے لئے کیلانی کا معیار عمل سے ایسا قطعی اور کمال پرہیز تھا کہ جس کی وجہ سے مادی وجود ناممکن ہو جائے اور روح جسم سے علیحدہ ہو جائے۔ بدھ متی اہمسا کو اس حد تک مانتے تھے کہ جاندار چیزوں کو تحلیف پہنچانا برا سمجھتے تھے، دوسرے کی خاطر خود تحلیف اٹھاتے، یعنی ایشاک کے اصول کو بہت بڑا مرتبہ تھے اور ایک عالم گیر خواہی کو صحیح زندگی کے لئے لازمی سمجھتے تھے۔ ہندوؤں نے ایک ہی انقلاب کی بدلت چاٹھو لیکن مذہبی عیسوی میں مل گیا، اہمسا کے اصول کو اس حد تک اختیار کر لیا کہ گوشت کھانا سے پرہیز کرنے لگے۔ ستیا گروہ کا مطلب حق کے لئے لڑنا ہی، اور محض حق کی خاطر رام چندر جی اور راون، اور کوروؤں اور پانڈوؤں کی لڑائی کو ستیا گروہ کی مثال قرار دیا جاسکتا ہے، اگر ہم یہ ثابت کر سکیں کہ یہ لڑائیاں استعانت ہیں،

مذہبی واقعات نہیں ہیں، مگر گاندھی جی کی طرح اہم اور ستیاگرہ کو ایک ہی تصویر کے دو رخ قرار دینے کے لئے مطلب رکھ کر
 سند نہیں ہر گاندھی جی نے ایسی مسادات کی تعمیر دی جس میں ہر یجنوں اور ذات والوں کے حقوق بالکل برابر تھے۔ اس کے
 لئے بھی ہندو دھرم میں کوئی سند نہیں ہے لیکن گاندھی جی کی صداقت اور ان کے عمل صالح کے مقابلے میں ان تمام سندوں
 اور تاریخی واقعات کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو اس کے خلاف پیش کی جاسکتی ہیں، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکا کہ انھوں نے
 ہندو مذہب میں ایک نئی جان نہیں ڈال دی۔

جس صداقت اور استقلال کی بدولت گاندھی جی کو کامیابی ہوئی وہ نایاب صفتیں نہیں ہیں۔ یہ میر مرتضیٰ تپانی میں
 بھی موجود ہوں گی۔ وہ ہم خیال پیدا کر سکتے تھے اور مخالفوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے تھے۔ انھوں نے جھوٹی
 باتوں کو بہت بڑھایا، جنگ اور تباہی کو پینے کو خواہ مخواہ بد اخلاقی کی حیثیت دے دی۔ مگر اکثر مصلح جھوٹی باتوں کو
 ایسے نقطہ نظر اور ایسی ذہنیت کی علامت مانتے ہیں جو اپنے اندر بڑے عیبوں کی پرورش کرتی ہے کہ اس کی گاندھی
 صرف شراب اور تباہی کو پینے کو نہیں بلکہ چلے پینے کو بھی راہ دکھتے تھے، اور اگر وہ رواداری برتنا اپنا فرض مانتے تھے تو اپنی
 رائے ظاہر کرنے میں بھی تکلف نہیں کرتے تھے۔ یہ ناممکن نہیں تھا کہ گاندھی جی بھی جھوٹی باتوں میں الجھ کر رہ جائیں
 اور اگر ان کا انجام وہ نہ ہوتا جو میر مرتضیٰ کا ہوا تو وہ ایک عجوبہ بن کر رہ جاتے، تھوڑے سے لوگ جا چلے پینے کے گناہ کو
 پہنچا چلتے ان کے ساتھ ہوتے اور باقی سب انھیں حیرت سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ لیکن جنوبی افریقہ میں ان کے
 ساتھ جو کچھ پیش کیا اس نے ان کے لئے عمل صالح کی راہیں کھول دیں، اور اس راہ پر انھوں نے جو قدم بھی رکھا اس نے
 ان کی طاقت اور عظمت کو بڑھایا۔

میر مرتضیٰ کے حالات میں اتنی تفصیل سے معلوم نہیں ہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ اپنی زندگی کے کس موقعوں پر انھوں نے کیا فیصلے
 کئے اور ان فیصلوں کو جانچ سکیں۔ ان کی طبیعت حساس ہوگی وہ اپنے نازکے ظلم کو اس قدر متاثر تھے کہ وہ ایک باطلہ
 کے سامنے جس کا خوف سب پرطاری تھا، ظلم کا ذکر کر سکتے تھے، ان کے دل میں درد ہوگا، اور وہ اس کی خواہش نہ
 کرتے کہ لوگوں کی اصلاح کریں اور انھیں بہتر انسان بنائیں لیکن ان کی جدوجہد سے کچھ حاصل نہ ہوا، اور ان کی
 ناکامی نے ان کے صبیحے حساس لوگوں کا کام اور مشکل کر دیا۔

شیخ شرف الدین یہ بھی منیری نے معدن المعانی "میں ناز کا ذکر کرتے ہوئے عین انصاف بہمانی کا قول بیان کیا کہ
 کہ عادت پرستی بہت پرستی ہے، اور عبادت وہی ہے جو لوگوں کو عادتوں کے قید خانے سے باہر نکالے۔ بہت پرستی سے نجات

نہیں ہر گز تہ ذلّت نہ دے جائیں، لیکن عادت پرستی کے بت خانے میں بت بھی نہیں ہوتے، اس میں صرف ایک فقہاء ایک کیفیت ہوتی جو لوگوں کو مقررہ راہوں پر چلائی دے، اور وہ نئی راہیں تلاش نہیں کر سکتے چاہے وہ اپنی آنکھوں کو دیکھے، ہول کہ چلتے رہتے پر بھی وہ ایک بند عمارت کے باہر نہیں نکلتے۔ میر مرتضیٰ کا جوش اور دلولہ انھیں عادت کو آزاد نہ کر سکا یہ عادت ان کی پوری ملت کے رہنماؤں کی تھی۔ وہ ظلم کو دیکھتے تھے، کبھی کبھی اس کے خلاف آواز بلند کرتے تھے، مگر یہ ایک عادت ہو گئی تھی کہ ظالم سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، اور اس سے جبراً غلبہ کرنا خدا پر چھوڑ دیں اپنی پیر پر عمل خود ایک مثال بن گیا اور ظلم سہنا عادت میں شامل ہو گیا۔

ظلم کی اجازت کسی قانون نے نہیں دی ہے، لیکن اب تک کوئی ایسا سیاسی اور معاشرتی نظام قائم نہیں ہوا جو ظلم کے امکانات سے پاک ہو، اس لئے ان لوگوں کو جو اپنے نظام حیات سے محبت اور عقیدت رکھتے ہوں اس دنیا وہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ کوئی شخص اس کے اصولوں اور قدروں کی آڑے نہ کھڑے ہو کر ظلم کرنے پائے۔ ظلم صرف وہی لوگ نہیں کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، جو جان اور مال کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مصل ظلم کی اتنی فیکلیں ہیں کہ انھیں محسوس کرنے کے لئے انسانی ہمدردی کے جذبے کو بیدار کرنے اور بیدار رکھنے کی ضرورت ہے اور دوسری طرف انھیں مٹانے کے لئے تدبیر کو آزاد کرنا لازمی ہے۔ علمی و تقاضائی بحث میں ثبوت اور سند پر اصرار کرنا چاہیے، لیکن ظلم کی مخالفت جہاں بھی کی گئی ہے آزاد تدبیر سے کی گئی ہے۔ اس زلزلے کے مغربی ملکوں کی جہود اور مساحات تدبیر کی ایسی آزادی کی مثال جو خود ذلیل اور سندن گئی۔ عدل اور انصاف کی وہی خواہش تھی اور کالہ ہو سکتی جو لوگوں کو عادت کے اس تید خانے سے نکلے جس میں مدہ کر وہ اپنے نظام حیات کی خوریاں عادتاً بیان کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو تدبیر کی اس آزادی سے محروم کر دیتے ہیں جو چھوٹے اور بڑے مظالم کو دور کرنے کے لئے ضروری ہے۔

مسلمانوں میں تدبیر کی آزادی کسی حد تک محدود کی گئی ہے جہاد کی ان تشریحوں سے معلوم ہو جاتا ہے جو فقہ میں کی گئیں سیاست کے میدان میں ان کے اثر کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سید احمد شہید نے لازمی سمجھا کہ ایسا علاقہ تلاش کریں جو دارالاسلام کہلا سکے اور جہاں مسلمانوں کو منظم کرنے کا موقع ہو وہ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو ان سے درخواست کر رہے تھے کہ ہندوستان میں رہ کر جہاد کریں اور ان وسائل و فائدہ اٹھائیں جو یہ پیش کرنے کے لئے تیار تھے وہ قریب ڈیڑھ ہزار میل کا سفر کر کے سرحدی علاقہ میں پہنچے اور وہاں اپنی طاقت ایک لامحلہ جگہ میں ضائع

تدبیری واقعات نہیں ہیں، مگر گاندھی جی کی طرح اہم اور ستیاگرہ کو ایک ہی تصویر کے دو رخ قرار دینے کے لئے مطلقاً کوئی سند نہیں ہے۔ گاندھی جی نے ایسی مساوات کی تعمیر دی جس میں ہر جموں اور ذات والوں کے حقوق بالکل برابر تھے۔ اس کے لئے بھی ہندو دھرم میں کوئی سند نہیں ہے۔ لیکن گاندھی جی کی صداقت اور ان کے عمل صالح کے مقابلے میں ان تمام سندوں اور تدبیری واقعات کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو اس کے خلاف پیش کی جاسکتی ہیں، اور یہ کوئی نہیں کہ سکنا کہ انھوں نے ہندو دھرم میں ایک نئی جان نہیں ڈال دی۔

جس صداقت اور استقلال کی بدولت گاندھی جی کو کامیابی ہوئی وہ نایاب صفتیں نہیں ہیں۔ یہ میر مرتضیٰ مسلمان ہیں بھی موجود ہوں گی۔ وہ ہم خیال پیدا کر سکتے تھے اور مخالفوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے تھے۔ انھوں نے چھوٹی باتوں کو بہت بڑھایا، جنگ اور تباہی کو اپنے کو خواہ مخواہ بد اخلاقی کی حیثیت سے دی۔ مگر اکثر مصلح چھوٹی باتوں کو ایسے نقطہ نظر اور ایسی ذہنیت کی علامت مانتے ہیں جو اپنے اندر بڑے مصلحوں کی برداشت کرتی ہے اگر سکتی ہے۔ گاندھی جی صرف شراب اور تباہی کو پینے کو نہیں بلکہ چلنے پینے کو بھی راہ کھتے تھے، اور اگر وہ رواداری برتنا اپنا فرما لیتے تھے تو اپنی رائے ظاہر کرنے میں بھی تکلف نہیں کرتے تھے۔ یہ ناممکن نہیں تھا کہ گاندھی جی بھی چھوٹی باتوں میں الجھ کر رہ جائیں اور اگر ان کا انجام نہ ہوتا جو میر مرتضیٰ کا ہوتا تو وہ ایک عجیب بن کر رہ جاتے، تھوڑے سے لوگ جا چلے پینے کے گناہ کو بچنا چاہتے ان کے ساتھ ہوتے اور باقی سب انھیں حیرت کر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ لیکن جنوبی افریقہ میں ان کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس نے ان کے لئے عمل صالح کی راہیں کھول دیں، اور اس راہ پر انھوں نے جو قدم بھی رکھا اس نے ان کی طاقت اور عظمت کو بڑھایا۔

میر مرتضیٰ کے حالات میں اتنی تفصیل سے معلوم نہیں ہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ اپنی زندگی کے کن موقعوں پر انھوں نے کیا فیصلے کئے اور ان فیصلوں کو جانچ سکیں۔ ان کی طبیعت حساس ہوگی وہ اپنے زمانہ کے ظلم و ستم کا قد متاثر تھے کہ وہ ایک ڈیڑھ گے سلنے جس کا خوف سب پرطاری تھا، ظلم کا ذکر کر سکتے تھے، ان کے دل میں درد ہوگا، ورنہ وہ اس کی خواہش نہ کرتے کہ لوگوں کی اصلاح کریں اور انھیں بہتر انسان بنائیں لیکن ان کی جدوجہد سے کچھ حاصل نہ ہوا، اور ان کی ناکامی نے ان کے جیسے حساس لوگوں کا کام اور مشکل کر دیا۔

شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے معدن المعانی میں ناز کا ذکر کرتے ہوئے عین القضاۃ ہمدانی کا قول بیان کیا کہ عادت پرستی بہتر پرستی ہے اور عبادت وہی ہے جو لوگوں کو عادتوں کے قید خانے سے باہر نکلے۔ بہتر پرستی سے نجات

لی سکتی ہیں اگر گت توڑ دئے جائیں، لیکن عادت پرستی کے بت خانے میں بت بھی نہیں ہوتے، اس میں صرف ایک فضا، ایک کیفیت ہوتی ہے جو لوگوں کو مقررہ راہوں پر ہلاتی ہے، اور وہ نئی راہیں تلاش نہیں کر سکتے چاہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے ہوں کہ چلتے سہنے پر بھی وہ ایک بند عمارت کے باہر نہیں نکلتے۔ میر مرتضیٰ کا جوش اور دلولہ انھیں عادت سے آزاد نہ کر سکا یہ عادت ان کی پوری طبعیت کے رہناؤں کی تھی۔ وہ ظلم کو دیکھتے تھے، کبھی کبھی اس کے خلاف آواز بلند کرتے تھے، مگر یہ ایک عادت ہو گئی تھی کہ ظالم سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، اور اس سے جواب طلب کرنا خدا پر مہوڑیں بانگ پیر پر علیٰ خود ایک مثال بن گیا اور ظلم سہنا عادت میں شامل ہو گیا۔

ظلم کی اجازت کسی قانون نے نہیں دی ہے، لیکن اب تک کوئی ایسا سیاسی اور معاشرتی نظام قائم نہیں ہوا ہے جو ظلم کے امکانات سے پاک ہو، اس لئے ان لوگوں کو جو اپنے نظام حیات سے محبت اور عقیدت رکھتے ہوں امیدواریہ ہو سنا چاہیے کہ کوئی شخص اس کے اصولوں اور قدروں کی آڑے کر ظلم کرنے پائے ظلم صرف وہی لوگ نہیں کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، جو جان و مال کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اصل ظلم کی اتنی شکلیں ہیں کہ انھیں محسوس کرنے کے لئے انسانی ہمدردی کے جذبے کو بیدار کرنے اور بیدار رکھنے کی ضرورت ہے اور دوسری طرف انھیں مٹانے کے لئے تدبیر کو آزاد کرنا لازمی ہے۔ علمی اعتدافونی بحث میں ثبوت اور سند پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ظلم کی مخالفت جہاں بھی کی گئی آزاد تدبیر سے کی گئی ہے۔ اس زلزلے کے مغربی ملکوں کی جمہوریت اور مساوات تدبیر کی ایسی آزادی کی مثال ہے جو خود ذلیل اور سندن گئی۔ عدل اور انصاف کی وہی خواہش سچی اور کاندہ ہو سکتی ہے جو لوگوں کو عادت کے اس قید خانے سے نکلانے میں مدد کر دے۔ اپنے نظام حیات کی خوریاں عادتاً بیان کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو تدبیر کی اس آزادی سے محروم کر دیتے ہیں جو چھوٹے اور بڑے مظالم کو دور کرنے کے لئے ضروری ہے۔

مسلمانوں میں تدبیر کی آزادی کسی حد تک محدود کی گئی ہے جہاد کی ان تشریحوں سے معلوم ہو جاتا ہے جو فقہ میں کی گئیں سیاست کے میدان میں ان کے اثر کلاس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سید احمد شہیدؒ نے لازمی تھا کہ ایسا علاقہ تلاش کریں جو حالاً اسلام کھلا سکے اور جہاں مسلمانوں کو منظم کرنے کا موقع ہو وہ ان لوگوں کو چھوڑ کر جہان سے درخواست کر رہے تھے کہ ہندوستان میں رہ کر جہاد کریں اور ان وسائل و فائدہ اٹھائیں جو یہ پیش کرنے کے لئے تیار تھے وہ قریب ڈیڑھ ہزار میل کا سفر کر کے سرحدی علاقہ میں پہنچے اور وہاں اپنی طاقت ایک لامعلول جنگ میں ضائع

کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریزوں کا ہندوستان پر قبضہ ہو چکا تھا۔ میر مرتضیٰ واعظ اپنے زمانے میں جب ایک مملکت بادشاہ کی حکومت تھی اور وہ مرہٹوں کی لڑ رہا تھا ایسے جہاد کا نام کیسے لے سکتے تھے جس کا مقصد ملک کے اندر ظلم و استبداد کو دور کرنا ہو، چاہے اس کی خاطر حکومت کے نظام کو بدلنا پڑے۔ انھوں نے جو تعلیم پائی تھی اس نے تدبیر کی آمدادی کی گنجائش ہی نہ رکھی ہو گی، اور وہ اپنی طبیعت کے جوش اور زور کو صرف اس طرح ظاہر کر سکتے تھے کہ ان باتوں کو منع کریں جو شریعت میں منع کی گئی ہیں۔ بری باتوں کو منع کرنا ضروری ہے مگر صرف منع کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ انسان کی طبیعت خلأ کو گھرا نہیں کر سکتی، اور محض منع کرنے کا نتیجہ یا تو ریاکاری ہوتی ہے یا ایسی ضد جو ممنوعات کو زمانہ فلسفہ حیات کا مرکز بنا دیتی ہے۔ میر مرتضیٰ کی تلقین کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نہ بھنگ پینے کی عادت کو چھوڑنا چاہتے تھے نہ بقر پستی کے دستور کو سب ان کے خلاف متحد ہو گئے۔ جو لوگ چائے اور گریٹ پینے کے مادی ہیں وہ گاندھی جی اور ان کے خیالات کو ایک لطیفہ بنا لیتے اگر گاندھی جی نے ان تفصیلات میں ملنے دینے کے ساتھ ایک عظیم انسان قومی تحریک کو کامیاب کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر نہ لی ہوتی اور بہت سے لوگوں کو جو چھوٹی اور بعض بڑی باتوں میں ان سے اختلاف کرتے تھے اپنے ساتھ بڑے کاموں میں فسرک نہ کر لیا ہوتا۔ بڑی باتوں میں وہ عبادت جس کی طرف بین القضاۃ نے اشارہ کیا ہے انسان اور اس کی تدبیر کو آزاد کرے تو چھوٹی باتوں میں اس کی عادت پرستی گھارا کر لی جاتی ہے۔ میر مرتضیٰ واعظ کو تدبیر کی آنادی نصیب نہیں تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر وہ شخص جو حق کے لئے ہر وہ صرف مال جو پچائی اور نیکی کی خاطر ہو، ہر وہ محنت اور مشقت جو صداقت کے نام ہو، ہر تکلیف و مصیبت جو اپنے جہم و جان پر راہ حق میں برداشت کی جائے، ہر وہ قید خانے کی زنجیر اور بیڑی جو اعلان حق کی وجہ سے پاؤں میں پڑے، ہر وہ بھانسی کا تختہ جس پر جمال حق اور صداقت کا تختہ بجا کر کھرا کرے، غرضیکہ ہر وہ قربانی جو بذریعہ جان، مال، زبان و قلم کے پچائی اور حق کی راہ میں کی جائے جہاد فی سبیل اللہ اور معنی جہاد میں داخل ہے۔ یہی جب ہے کہ حکم جہاد اسلام کے ساتھ لازم و ملزوم ہے اور کوئی ہستی مسلم و مومن نہیں ہو سکتی جس وقت تک کہ مجاہد نہ ہو۔ لیکن ہر دلیل اور سند کے لحاظ سے جہاد کی یہ تعریف اتنی ہی کمزور و جتنی کہ مستیا گزہ کی وہ تعریف جو گاندھی جی نے کی ہندو دھرم کی تعلیمات کے لحاظ سے۔ مگر فکر کی یہ آزادی عمل صلح کی راہیں کھول دیتی ہے عبادت پرستی کے خدو و خال کو پچائی ہے اور دین داری کو خدمت کا ایسا ذریعہ بنا دیتی ہے کہ مقبولیت اس کے استقبال کو آئے۔

ادب اور حقیقت پسندی

(از ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی)

حقیقت پسندی یا حقیقت نگاری بظاہر اب ایک پامال سی اصطلاح ہے جس کی تشریح و توضیح کا مطالبہ کیا جائے تو شاید بعض حضرات اسے گستاخی پر محمول کریں لیکن میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ مغرب سے آئی ہوئی دوسری اصطلاحوں کی طرح یہ اصطلاح بھی جب ہمارے یہاں فیشن کے طور پر رائج ہوئی تو کیا ادیب اور کیا نقاد، کیا شاعر اور کیا ناقد نگار نے اپنے اپنے طور پر اس کے معنی پہنائے، ترجمہ کر کے آج اشتراکی اور عوامی ادیب کے کفر اٹھادی اور ایک اور اسلامی و اخلاقی ادب سے لے کر فحش ادب تک تحلیل کرنے والوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ وہ حقیقت پسند اور حقیقت نگار ہے۔ ایسی صورت میں حقیقت پسندی یا حقیقت نگاری کے بولے حقیقت پسندیاں اور حقیقت نگاریاں کی اصطلاح وضع کرنی پڑے گی۔ میری باتوں کو اگر آپ محض لطیفے یا چٹکے سے تعبیر نہ کریں تو شاید آپ کو اس کا احساس ہو کہ مقبول عام ادبی اصطلاحات یا الفاظ کے معنی و مفہوم متعین کرنے اور سنجیدگی کے ساتھ ان کی تبدیلی کرنے کی کس قدر ضرورت ہے۔

حقیقت نگاری یا Realism دراصل فلسفے کی اصطلاح ہے جو انیسویں صدی سے یورپ میں ادیبانہ انداز میں استعمال ہونے لگی۔ لفظ Real لاطینی لفظ Res سے نکلا ہے۔ جس کے معنی شے کے ہیں اس لئے حقیقت نگاری کا لفظ جب پہلے پہل ادب میں استعمال کیا گیا تو اس کے معنی انشیا کی حقیقت کو سمجھنے کے تھے حقیقت نگاری کے فلسفے پر یقین رکھنے والے ادیبوں کا خیال تھا کہ اب تک ہمارے ادب پر تصویریت اور ذاتیت کا غلبہ رہا ہے۔ تصوراتی یا روحانی ادیب زندگی کے حقائق کی تاب نہیں لاسکتا اس لئے وہ تصورات کی دنیا میں پناہ لیتا ہے یا زندگی سے فرار اختیار کرتا ہے۔ ان کی رائے تھی کہ تصویریت یا عینیت حقیقت کو مادہ اور قوانین زندگی کو الٹ بھتی ہے اور وہ انیت جذباتی و فوری بنا پر عقل کی گرفت سے آزاد ہو جاتی ہے، اس لئے وہ صداقت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ حقیقت نگاری کا دعویٰ ہے کہ زندگی کی طرح حقیقت بھی متحرک ہے اس لئے کسی شے کی حقیقت وہ

نہیں ہر مسمی وہ نظر آ رہی ہو یعنی ہر شے اپنی ایک ظاہری حقیقت رکھتی ہے جسے ادھوری حقیقت یا جزوی حقیقت کہہ سکتے
 ہیں۔ کلی حقیقت کے ادراک کے لئے اسے زندگی کے دوسرے مظاہر میں مدد کر دیکھنا ہوگا اور اس ایک شے کا دوسری
 اثبات سے جو رشتہ ہو جائے پورے طور پر کھنا ہوگا۔ اس طور پر ہر شے جامد اور غیر متحرک ہونے کے بجائے متحرک اور اسباب
 عمل کے رشتے میں منسلک نظر آئے گی اور انسان اگر ان اسباب عمل کو پڑے طور پر سمجھ لے تو زندگی کو بٹلے اور بٹلے بڑھائے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔
 گویا اب بات یہاں تک پہنچی کہ حقیقت کو سمجھنے کے لئے محض دوا نکھیں کافی نہیں۔ دوا نکھوں سے جو کچھ ہم
 دیکھتے ہیں وہ چونکہ حقیقت کا ظاہری روپ ہوتا ہے اس لئے اگر حقیقت کا یہ روپ بھی ایک ہے تو ہم اس کی تاب نہ لاسکیں گے۔
 نتیجہ کے طور پر ہم زندگی کی اصلیت سے بھاگ کر ایک خیالی دنیا کی پریشش شروع کر دیں گے یا ایسے ہو کر غم اور افسوس
 نامرادی کو ہی زندگی کا مقدر سمجھ بیٹھیں گے۔ دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی کے مظاہر پر ہم جو رائے قائم کریں
 یا ان کے بارے میں ہمارا جو رویہ یا رد عمل ہوگا وہ حقیقت کے پورے طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط اور غیر منصفانہ ہوگا۔
 اس کو یوں سمجھئے کہ ہم عام حالات میں کسی چور، عادی مجرم، طوائف یا آبرو باختہ عورت کو دیکھتے ہیں تو عموماً ان کے بارے
 میں ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ایسی صورت میں ہر شخص انفرادی طور پر اپنے تصور کے مطابق
 اس پر رائے قائم کرتا ہے۔ مثلاً ایک چور چوری کرتا ہے جس شخص کے یہاں چوری ہوئی اس کا اپنا رد عمل ہوگا۔ ایک
 پولیس مین اپنے نقطہ نظر سے اس کے بارے میں سوچے گا۔ ایک قانون دان قانون کی کسوٹی پر رکھے گا اسی طرح
 ایک مولوی یا پنڈت اسے اپنے اخلاقی معیار سے جانچے گا یہی حال طوائف، آبرو باختہ عورت یا دوسری
 طرح کے مجرموں کا ہو سکتا ہے۔ ان کے بارے میں بھی ہم عام طور پر نفرت و حقارت کا رویہ اختیار کرتے ہیں لیکن آپ نے
 کبھی اس پر غور کیا کہ جب یہی چور و کڈ ہوگو کے ناول ”میرزا بے“ میں ہمارے سامنے آتا ہے یا یہی طوائف جب
 الیکٹریٹر کپرن یا میرزا رسوا کا کردار بن جاتی ہے تو کیوں ہم اس سے نفرت کے بجائے ہمدردی کرتے ہیں۔ دراصل
 یہاں ہم ظاہری یا جزوی حقیقت کے بجائے کلی حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ایک شے پوری زندگی اور اس کے
 مظاہر و عوامل سے الگ نہیں بلکہ اس سے منسلک وہم رشتہ نظر آتی ہے۔ جب ہم اسباب و عمل کے رشتے میں اسے
 دیکھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارا اس شے کے بارے میں رویہ بدل جاتا ہے بلکہ ہم پوری زندگی کو متحرک اور تغیر پذیر صورت
 میں دیکھ کر اسے مثبت طور پر بدلنے کے آرزو مند ہوتے ہیں۔ حقیقت کا ادراک ہونے کے بعد ہم مرہض سے نفرت
 کرنے کے بجائے مرض کی نوعیت اور اس کے اسباب و واقف ہو جاتے ہیں۔ گویا حقیقت نگاری بھی ایک طرح کی

سائنس ہر جس طرح سائنسدان غیر شخصی اور معروضی انداز میں کسی شے کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے اس کے تمام اجزا کا مطالعہ و مشاہدہ کرتا ہے اور اسے مادی زندگی کے متحرک عمل سے ہم آہنگ کر کے اس مرکزی نقطہ کو دریافت کرتا ہے جسے صداقت کہتے ہیں وہی کام اپنے طور پر حقیقت نگار ادیب کرتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ادیب کا عمل عموماً کی دنیا میں ہوتا ہے اور وہ اپنی تخیلی قوت اور وجدانی اور خیالیاتی احساس کی مدد سے اس حقیقت کو حسیہ تصویروں کے ذریعہ پیش کرتا ہے جس کی مدد سے ہم حقیقت کے علم اور اطلاع کے علاوہ اس کے عرفان سے ایک طرح کا کیف اور مسرت بھی حاصل کرتے ہیں۔

مغرب میں حقیقت نگاری کے رجحان کو ادب میں سب سے پہلے فرانسیسی ادیب شان فلپوری نے پروان چڑھایا لیکن وہاں بھی بہت جلد اس رجحان نے ایک صورت اختیار کر لی حقیقت نگاری کے معنی فرانس اور انگلستان میں بھی عرصہ تک صرف خارجی زندگی کی تفصیلات، جزئیات کو اکٹھا کرنا سمجھا گیا کسی شے کے باہر میں صرف تفصیلات و جزئیات پیش کرنا ایک طرح کی فوٹو گرافی ہے۔ ویسے کامیاب فوٹو گرافی بھی اپنی جگہ پر محسن ہے لیکن یہ حقیقت کا صرف ایک رخ دکھا سکتی ہے۔ یہ کسی شے یا واقعے کی طرف ہمیں متوجہ کر سکتی ہے اور اس کے وجود کا احساس دلا سکتی ہے لیکن اس کی حقیقت تک پہنچنے میں ہماری پوری رہنمائی نہیں کر سکتی۔ فوٹو گرافی کرنے والے ادیبوں کے پاس نظارہ ہوتا ہے نظر نہیں ہوتی اسی لئے اس رجحان کو فطرت نگاری (Naturalism) کا نام دیا گیا اور بعض سخت گیر نقادوں نے اسے ظاہر نگاری کے لقب سے بھی یاد کیا ہے۔ اس رجحان نے بھی بعض اہم ادیبوں کو جن میں فلاں بیر، موباساں اور زولا کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ فطرت نگار ادیبوں کے یہاں ہم حقیقت کی جھلکیاں مل جاتی ہیں اور وہ اپنے زمانے کے بعض اہم مسائل کا احساس بھی دلاتے ہیں لیکن زندگی کی ہابیت سے وہ پورے طور پر واقفیت ہم پہنچانے سے قاصر رہتے ہیں۔ فطرت نگار کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی تصویر کھینچے جو اصل کے مشابہ ہو لیکن وہ زندگی کے کسی ایک منظر کو دوسرے منظر سے الگ کر کے دکھاتا ہے اس لئے وہ زندگی کی رفتار کو ایک جگہ پر روک دیتا ہے اور اسباب و علل کو پورے طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں تشکیک میں مبتلا کرتا ہے یا اپنے تعصبات اور غلط نتائج میں ہمیں شریک کر لیتا ہے دنیا کے بعض اعلیٰ درجے کے ناول نگار بھی جن کا مشاہدہ بے حد وسیع اور جن کی حیاتی قوت بے حد تیز ہے اصل حقیقت تک پہنچنے کے بجائے اپنے مخصوص اخلاقی، اصلاحی یا روانی انداز نظر یا عینی فلسفے کے شکار ہو جاتے

ہیں، اس لئے ان کے ناولوں کا وہ حصہ فنی اعتبار سے خام نظر آتا ہے جہاں سے وہ گریز اختیار کر کے زندگی کے مظاہر کو اپنے قلم کے مطابق منقلب کر دیتے ہیں۔ بالزک، ٹالسٹائی یا اردو میں پریم چند کے یہاں اسی نوع کی حقیقت نگاری ملتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے لئے ایک نئی اصطلاح رومانی حقیقت نگاری کی وضع کی ہے۔

ادیب بہر حال ایک انسان ہوتا ہے اور سماج و معاشرے کا ایک فرد اور ادب کی تخلیق میں اس کی شخصیت و انفرادیت کو بھی دخل ہوتا ہے اس لئے ایک سائنس دان کی سی مکمل معروضیت پیدا کرنا اس کے لئے واقعی دشوار ہے۔ ہر ادیب انسان دوست ہوتے ہوئے اور زندگی کی بہتری کا خواب دیکھنے کے باوجود اپنے کچھ معتقدات و تعصبات رکھتا ہے۔ اس کی جھلک فنی تخلیق میں کسی نہ کسی طو پر آہی جاتی ہے۔ اسی لئے بیسویں صدی میں حقیقت نگاری ایک متعین اصطلاح کے بجائے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ داخلی حقیقت نگاری، انقلابی حقیقت نگاری، نفسیاتی حقیقت نگاری اور اشتراکی حقیقت نگاری وغیرہ کے نام سے اصطلاحیں وضع کی گئیں۔ اشتراکی حقیقت نگاروں کا دعویٰ ہے کہ اشتراکیت بھی ایک طرح کا سائنسی نظریہ یا نظام فکر ہے جو زندگی اور اس کے مظاہر و حوال کا مشاہدہ جدلیاتی مادیت کے قوانین کی روشنی کرتا ہے۔ اس لئے اشتراکی حقیقت نگاری ہی ماحول سائنٹفک حقیقت نگاری یا اصلی حقیقت نگاری ہے۔ گورکی، شولوخوف اور ہارڈ فاسٹ کے ناول اس کا نمونہ کہے جاتے ہیں۔ لیکن اشتراکی نظریہ حیات کے ملنے والے اکثر ادیبوں کے یہاں اشتراکیت کا تصور بھی رومانی یا جذباتی ہے۔ اس لئے روس، چین یا ہندوستان میں پچھلے پچیس تیس سال کے اندر اس نام پر جو ادب پیدا ہوا وہ یا تو جذباتی رومانیت کا نمونہ ہے یا اس میں صحافت نگاری اور تبلیغ و تلقین کا عنصر اس قدر غالب ہے کہ وہ ادبی پلئے سے گر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے بعض ناول فنی اعتبار سے اس مرتبے کو بھی نہیں پہنچے جس مرتبے کو بالزک، ٹالسٹائی یا بعض دوسرے ادیبوں نے اپنے تصوراتی، اخلاقی یا ذاتی نقطہ نظر کے باوجود محض اپنے مشاہدات و تجربے کے سہارے اپنے ناولوں کو پہنچا دیا تھا۔ نفسیاتی حقیقت نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ مذکورہ بالا دونوں گروہ فنی رومانی اور تصوراتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک رومانی اور اخلاقی نظام کا خواب دیکھتا ہے۔ اور دوسرا غیر متعین سماج کا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اصل حقیقت تک رسائی صرف نفسیاتی طریق کار سے ہو سکتی ہے جس کے لئے فطرت انسانی کا علم و ادراک ضروری ہے۔ یورپ اور امریکہ میں اس نظریے نے بھی بعض بلند پایہ ناول نگار پیدا کئے ہیں دو ستورسکی کے ناول اس نوع کی حقیقت نگاری کا نقش اول ہیں۔

غرض اس وقت دنیا میں جتنے مدرسہ ہائے فکر ہیں اتنی ہی قسم کی حقیقت نگاریاں ہیں۔ اس وقت ہم ادبی کارناموں کے اس نھر کو جو مادی اور حقیقی زندگی کے مطالعے اور شاہدے پر مبنی ہو حقیقت پسندی سے تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن زندگی کے مشاہدات ہمارے نزدیک اسی وقت قابل اعتناء ہوں گے جب وہ تخلیقی عمل سے گزر کر کسی تحریر کو فن کے پیکر میں ڈھال سکیں۔ ورنہ کہنے کو اخبارات کی خبریں اور سی، آئی ڈی کی رپورٹیں بھی حقیقت پسندی کا نمونہ ہوتی ہیں۔ اردو میں ایسے ادیبوں کی تعداد خاصی ہے جو محض واقعات کی کھوتنی اور خام مواد کو حقیقت نگاری سمجھتے ہیں۔ ادبی حقیقت نگاری کے لئے ادبی آئین شرط ہے اس کے بعد ہم اسے چاہے جس فلسفے میں رکھیں۔

(انتخاب ذوقِ شوق" بہ سلسلہ صفحہ ۳۱۳)

عقل و دل و نگاہ کا مرشدِ اولین ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دیں یکدہ تعصبات
صدقِ خلیل بھی ہے عشق، صبرِ حسین بھی ہے عشق
معرکہ وجود میں بدرو و جنین بھی ہے عشق

آئیہ کائنات کا معنی دیرِ یاب تو نکلے تری تلاش میں قافلہ ہائے ننگِ بو
جلوتیانِ مدرسہ کو رنگاہ و مودہ ذوق خلوتیانِ مے کو کم طلب و تہی کدو
شوکتِ بنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنبہ و بایزید تیرا جمال بے نقاب
تیری نظر میں ہی تمام میرے گزشتہ روز و شب مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علمِ غفل بے رطب
تازہ مرے ضمیر میں معسر کہہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بو لہب
عالمِ سوز و ساز میں دل کی بڑھکی و فراق وصل میں مرگِ آرزو و ہجر میں لذتِ طلب
مین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب

گرمی آرزو و فراق، شورِ شبائے و ہجر
موج کی جستجو فراق، قطرہ کی آبر و فراق

ذوق و شوق

علامہ اقبالؒ کی ایک لازوال نظم

(از ڈاکٹر عبادت بریلوی)

اقبالؒ ذوق و شوق کے شاعر ہیں اور ان کی شاعری سے آخر تک اس ذوق و شوق کی ایک لہری دوری ہوئی ہے اس پر عجیبے کی گرمی اور دلہے کی روشنی ہے۔ اسی لئے اس میں زندگی کا احساس ہوتا ہے اور جوانی نظر آتی ہے۔ وہ نظریے اور نصب العین نقطہ نظر اور نظریہ حیات کی شاعری ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک پیام کا پرچم ہے اور وہ اس پرچم کو ہمیشہ بلند کرتی ہے۔ اس میں آرزوں کی شمعیں سی فروزاں ہیں، دلوں کے چراغ سے روشن ہیں۔ اس کی عمارت خونِ جگر سے تعمیر ہوئی ہے اور اس خونِ جگر میں نے اسے رنگین اور پُر کار بنایا ہے۔ وہ سوز و سرور سے بھر پور ہے۔ اس میں جذبِ شوق کی فراوانی ہے۔ اسی لئے اس کی لے میں تیزی اور اس کے آہنگ میں تندمی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ابال کی سی کیفیت نہیں ہے۔ اس میں فکر کا عنصر غالب ہے اور اس فکر کے عنصر نے اسے بہت بلند اور بڑی گہرائی اور گہرائی پیدا کر دی ہے۔ وہ بڑی بخیمہ شاعری ہے۔ لے دیتے رہتا اس کے مزاج کی خصوصیت ہے لیکن وہ آدابِ جزوں کو بھی نا آشنا نہیں ہے۔ جذبِ بے پایاں اور شوقِ فراوان نے اسے ایک مغزشِ متانہ بھی بنا دیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہشیاری کا دامن نہیں چھوڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی متی میں ہشیاری اور ہشیاری میں متی کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں پہلو اس میں گٹے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

”ذوق و شوق“ اقبال کی ایک لازوال نظم ہے اور اس میں ان کی شاعری کی یہ خصوصیات نمایاں ہیں۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے اس کا موضوع ذوق و شوق ہے۔ اور اس میں مختلف زاویوں سے اس ذوق و شوق کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا گیا ہے۔ پوری نظم یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ایک عالمِ جذب کی تخلیق ہے اسی لئے اس معنویت کے تہہ در تہہ ہمنے کا احساس ہوتا ہے اور اس کے ایک ایک لفظ میں معنویت کی دنیاؤں نظر آتی ہیں۔ اس میں زندگی اور کائنات کے ان گنت اسرار و رموز ہیں۔ انسان اور انسانیت کے بے شمار معاملات دھماکے ہیں۔ لیکن ان

سب کو بڑے ہی مبلغ اشاروں اور کنایوں میں پیش کیا گیا ہے اس کا پس منظر مسلمانوں کی حیات فی سے تعلق رکھتا ہے۔ اہل
حقیقت یہ ہو کہ فی معاملات کے شدید احساسات ہی ان فطر کی تخلیق کے محرک ہوئے ہیں۔ لیکن اس کی تان ایک
انسانی تصور پر جا کر ٹوٹی ہے۔ اس تصور کا اطلاق ہر قوم اور ہر ملک و ملت پر ہو سکتا ہے۔ اسی تصور کو شیخ راہ بنا کر ایک
زندگی کے راستہ پر چھائی اندھیاریوں میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس تصور کے تحت ہی یہ اسے منزل کی جھلک نظر آ سکتی
ہے۔ اقبال نے اسی تصور کو فراق کے روحانی اشارے میں پیش کیا ہے اور گئی آرزو اور شورشِ باؤ ہو کہہ کر اس کی
اہمیت واضح کی ہے۔ ان کے خیال میں یہ فرق مروج کی خواہر قطعے کی آمد ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص صحیح زندگی کو
بکھنار نہیں ہو سکتا اور دولہ تازہ کی دولت بھی بہت سے فوسب نہیں ہو سکتی۔ اقبال اس کو عام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ
یہی ان کے نزدیک زندگی ہے۔ اسی کو وہ ہر حیات سمجھتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو زندگی موت ہے اور زندگی اگر موت بن جائے
تو طاف ہے کہ زندگی باقی نہیں رہتی۔ اقبال زندگی کو موت میں تبدیل ہوتے ہوئے تھیں دیکھ سکتے۔ کیونکہ زندگی
انہیں بہت عزیز ہے اور وہ اس زندگی کی پرورش کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔

اس نظم کا آغاز صبح کے منظر کی تصویر کشی سے ہوتا ہے۔ شاعر کی نگاہیں دھیمی ہیں کہ صبح کا منظر دشت میں
دود و دھواں پھیلا ہوا ہے۔ یہ منظر بہت ہی حسین ہے۔ اس میں بڑی دل کشی و آسائے لے دے اس کو قلب نظر کی زندگی
سمجھتا ہے۔ کیونکہ آنکھ ہی اس سے لطف اندوز نہیں ہوتی، روح بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور صبح کا یہ تاثر بہت ہی
گہرا ہے۔ اور اس تاثر ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ اس منظر کو پیش کرتے ہوئے شاعر کے یہاں حیات و کائنات کی بعض
حقیقتیں بھی اجاگر ہوتی ہیں۔ جب وہ چشمہ آفتاب سے نور کی ندیوں کو رواں دیکھتا ہے تو اسے حق ازل کی نمود
نظر آتی ہے اور پردہ وجود آنکھوں کے سامنے چاک نظر آتا ہے۔ ان مناظر میں ہر طرف جلوے ہی جلوے
ہیں۔ یہ صبح کا منظر ہی نہیں ہے۔ یہ آفتاب اور اس کا نور ہی نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی اور ہی ہستی اپنے آپ کو بے نقاب
کرتی اور اپنے حق کا جلوہ دکھاتی ہے۔ انسان اس جلوے کو دیکھنے کے لئے مجبور ہے۔ کیونکہ اس سے بے نیاز ستریں
حالی ہوتی ہیں اور یہ منظر دل کے لئے ہزار فائدوں کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ہستی اس منظر میں پوری
طرح گم ہو جاتی ہے۔ اور اس عالم میں اس کے کچھ اور گوشے اس کے قلب نظر کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کی نگاہیں
دکھتی ہیں کہ سیاہ بادل سرخ اور نیلی دیووں کو چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں کہ ضم نے رنگ بزم کی چادریں
سی اور دھڑکھی ہیں۔ صبح کی ہوا صاف شفاف اور گرد سے پاک ہے اور برگ غنیمت دھلے دھلائے نظر آ رہے ہیں۔

زواج کاظمہ کی ریت پر نیاں کی طرح نرم ہے۔ غرض صبح کے منظر نے اس پاس اور گرد و پیش کی ہر چیز کو دلکش اور دل آویز بنا دیا ہے۔ لیکن شاعر کی نگاہیں صرف ان مناظر ہی تک محدود ہو کر نہیں رہ جاتیں۔ یہ مناظر تو اسے دور لے جاتے ہیں۔ اس کی تخیل نہ جلنے کہاں کہاں پہنچتی ہے۔ وہ کبھی ہوئی آگ اور ٹوٹی ہوئی طناب کا منظر بھی دکھاتا ہے اور اس کے یہاں اس خیال کی لہر اٹھتی ہے کہ نہ جلنے کتنے قافلے اس مقام سے گزر چکے ہیں۔ صبح کے منظر کی رنگا رنگی سے اس کے تابیخی اور تہذیبی شعور میں تحریک پیدا ہوتی ہے اور وہ اس منظر کی ایک رنگی میں تابیح و تہذیب کے جلوہ صد رنگ کو دیکھنے لگتا ہے۔ توہوں کے عروج و زوال کی پوری داستان اس کے سامنے بے نقاب ہو جاتی ہے اور اس عالم میں وہ جبرئیلؑ کی یہ صدا سنتا ہے کہ جذب صادق رکھنے والے اور ذوق و شوق کی شراب سے سرشار رہنے والوں کا یہی مقام ہے۔ یہی عاشق صادق کے لئے ابدی مسرت کا سرچشمہ ہے۔ اور یہی الہی فراق کے لئے عیش دوام ہے کہ اسی میں اس کو اپنی آرزوؤں اور تمنائوں کی تصویر نظر آتی ہے۔

اس خیال کے ساتھ ہی شاعر اپنی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور وہ اپنا اور اپنی قوم کا جائزہ لیتا ہے اس جائزے سے اس پر یہ حقیقت روشن ہوتی ہے کہ وہ خود الہی فراق میں سے نہیں ہے اور اس سبب ہر کہ عیش دوام اس کا مقدر نہیں بن چکا ہے کیونکہ صبح زندگی اس سے جن باتوں کا تقاضا کرتی ہے وہ اس کے ہاتھوں پورے نہیں ہو سکے ہیں۔ اور اس صورت حال نے اسے حیات کو اس کے لئے زہر بنا دیا ہے۔ وہ اپنے آس پاس اور گرد و پیش کی کائنات کو کہہ نہیں لیکن اپنے دل کی واردات کو تازہ محسوس کرتا ہے۔ اس کے خیالات نئے ہیں۔ اسی لئے ان خیالات کو دیکھ کر اسے الجھن سی ہوتی ہے۔ وہ سازگار حالات پر کڑھتا ہے، اور اس کے دل میں ان خیالات کی لہر اٹھتی ہے کہ یہ بے حس کا عالم کیوں پیدا ہوا ہے؟ گل کے دولے کیوں سرد ہو چکے ہیں؟ جہاد کی طرف افراد کی توجہ کیوں نہیں ہے؟ کارگاہ حیات میں کوئی غزنوی کیوں باقی نہیں رہا ہے؟ اسے یہ دیکھ کر روحانی تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی حالت دگرگوں ہے۔ اب ان میں عربی شہادت اور محمی تخیلات دونوں باقی نہیں رہے ہیں۔ قافلہ حجاز میں آج کوئی ایک حسین باقی نہیں۔ حالانکہ گیسوئے دجلہ و فرات آج بھی تاب دے رہا ہے۔ اس کا سبب شلوغ کے خیال میں یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے سینے عشق کے نور سے خالی ہیں اور ان میں اگلا سا ذوق و شوق باقی نہیں رہا ہے۔ وہ عشق سے محروم ہیں، اور عشق نہ ہو تو عقل و دل دنگاہ سب بے نور ہو جاتے ہیں۔ اور شرع و دین تک بہت کدہ تصورات کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے خیال میں عشق عمل اور جذب شوق کی ایک لغزش مستانہ ہے۔ اس کے بغیر سیرات خیالی اور تصوراتی ہو جاتی ہے۔ اس لئے زندگی میں عشق لازمی اور ضروری ہے۔

اس عشق کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں یعنی عشق کہیں صدق غیلؑ اور صبرِ حینؑ کی صورت اختیار کرتا ہو، اور کہیں معرکہ وجود میں اس کی صورت بد و حسین کی ہو جاتی ہو۔ — غرض مسلمانوں کی تاریخ میں عشق مختلف صورتوں میں نمایاں ہوتا ہوا ہے۔ لیکن شاعر یہ دیکھ کر کڑھتا ہو کہ اب مسلمان اس جذبہ عشق سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور ان میں جذب و شوق کا وہ دلدل باقی نہیں رہا ہو جو مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بناتا ہو۔

یہ منزل، شاعر کے خیال میں، زندگی کی بڑی ہی کٹھن منزل ہو۔ اور اس کا واحد علاج اس کے نزدیک عشق رسولؐ ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کی توجہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتی ہو، اور وہ ان کے سامنے عرض حال کرتا ہو۔ اور کہتا ہو کہ وہ ایسے کائنات کے معنی دیر پا ہیں۔ ان کی تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو بٹھے ہیں۔ دینکے لوگ ان کے عشق کو شکر ادا ہو ہیں اور ان کی تلاش و جستجو کا سلسلہ جاری رہا ہو۔ لیکن آج اس تلاش و جستجو میں وہ پہلی سی بات باقی نہیں رہی ہو۔ افسوس کی بات ہو کہ آج کے جلدویانِ مدرسنے اپنے ذوق کو مردہ کر لیا ہو اور اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ صوفیوں تک میں جذب و شوق باقی نہیں رہا ہو ان کے کہ وہ بھی جذب و شوق کی اس نعمت بیش بہا سے غالی ہیں۔ — شاعر کو اس صورت حال کا بڑا غم ہے۔ وہ اس کی کمی کو محسوس کرتا ہو اور اس نتیجے پر پہنچا ہو کہ اس کی شاعری میں اس آتشِ رنہ کا کچھ سرسراہٹا ہو۔ اس میں جذب و شوق کے عناصر نظر آتے ہیں اس کا نصب العین کھوئے ہوؤں کے جستجو ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لئے ہو کہ اس نے نفس کی مورچے سے نشوونما آرزو کیا ہے۔ اس کی ذرا کی پرورشِ خونِ دل دھگ سے ہوئی ہو، اور اس کی رگِ ساز میں صاحبِ باز کا لہر و زلزلہ ہو۔ جیسا اس نے سب کچھ عشق رسولؐ ہی سے حاصل کیا ہو۔ اس کی شاعری میں جو جذبہ مستی ہو اس کا محرک بھی یہی عشقِ رسولؐ ہے۔ — وہ اس عشق میں اضافہ چاہتا ہو تاکہ اس کے اثر سے وہ زندگی میں جذب و شوق کی ایک لہر دوڑا سکے اور یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہو کیونکہ جس عظیم ہستی سے وہ فیضِ مائل کرنا چاہتا ہو، اس سے قربت ان تمام خیالات کوئل کی شکل دے سکتی ہو۔ — اس کی ہمت سی شاہیں موجود ہیں۔ کیونکہ اس عظیم اور برگزیدہ ہستی نے ذرۂ ریگ کو طلوعِ آفتاب بنا دیا ہو۔ اور بعض شخصیتیں اس کے فیضِ عظیم اور باوقار رہی ہیں۔ شوکتِ تجر و حکیم میں اس کا جلال اور فقرِ جنبہ و بایزیدؒ میں اس کا جمال بے نقاب نظر آتا ہو۔ — اس لئے اس عظیم ہستی کا عشق انسان کو معراجِ کمال پہنچا سکتا ہو۔ — یہ عشق نہ ہو تو اس کی نماز بیکار اور قیام و سجود دونوں بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں اس کی ہجاء و محض عشق دونوں کی مراد برآتی ہو۔ اقبال اس عشق رسولؐ کو عام دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ان کے خیال

میں زندگی پر جو تاریکیاں آج مسلط ہیں وہ صرف اس نور ہی سے چھٹ سکتی ہیں اسی لئے وہ اس بلوئے بے حجاب سے طبع زانہ کو تازہ کرنے کی آرزو کرتے ہیں۔

اس نظم کے آخری نید میں اقبالؒ نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ اب تک میں علم ہی کو سب کچھ سمجھتا تھا اور میرا خیال یہ تھا کہ اس علم ہی سے زندگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن زندگی کے تجربے نے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ ادب مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ علم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ نخیل بے رطب ہے، عقل زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہاں اقبالؒ نے عقل اور علم کو مادیت اور ذہن پرستی کے مترادف قرار دیا ہے۔ اس مادیت اور مادہ پرستی کو وہ انسانیت اور تہذیب کا دشمن سمجھتے ہیں۔ اسی لئے انھوں نے عقل کو بلبل و عشق کو مصطفیٰ کہا ہے اس عشق کی ابتدا اور انتہا دونوں محبب ہوتی ہیں۔ عشق کی کامیابی وصل میں نہیں ہے۔ وصل تو عشق کی موت ہے کیونکہ اگر وصل حاصل ہو جائے تو آرزو مر جاتی ہے، اور آرزو اقبالؒ کے خیال میں زندگی کی علامت ہے۔ عشق کی معراج تو جبر و فراق ہے۔ کیونکہ اس عالم میں لذت طلب باقی رہتی ہے۔ وصل تو حوصلہ نظر کا دشمن ہے۔ اصل زندگی کی علامت ہے۔ عشق کی معراج تو جبر و فراق ہے۔ کیونکہ اس عالم میں لذت طلب باقی رہتی ہے۔ وصل تو حوصلہ نظر کا دشمن ہے۔ اصل زندگی تو فراق ہے، اور اسی فراق کو زندگی کی معراج سمجھنا چاہیے۔ فراق ہی سے گرجی آرزو اور شورش ہاؤ ہو ہے۔ فراق ہی معراج کی تجوید قطرے کی لہر ہے۔

یہ فراق ہی اقبالؒ کے خیال میں زندگی کی علامت ہے۔ اس عالم فراق ہی میں ذوق و شوق پرورش پاتے ہیں۔ انھیں کے سہارے انسان زندہ رہتا ہے۔ اور اس میں وہ تڑپ باقی رہتی ہے جو زندگی کی دلیل ہے۔ اقبالؒ کو یہ زندگی بہت عزیز ہے۔ وہ اس کو کسی حال میں بھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اسی لئے ذوق و شوق کا معیار بنا کر وہ ہجر و فراق کی آرزو کرتے ہیں تاکہ زندگی کا یہ تسلسل قائم ہے۔

جیسا کہ خود اقبالؒ نے لکھا ہے، اس نظم کے اکثر اشعار فلسطین میں لکھے گئے ہیں مسلمانوں کو فلسطین کے ساتھ جو نسبت خاص ہے اس کے پیش نظر وہاں پہنچ کر ہر سچے ادب پر خلوص مسلمان کے یہاں اس قسم کے خیالات کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ اقبالؒ نے اس نظم کا موضوع بنایا ہے۔ یہاں اقبالؒ کے سامنے ماضی کے تمام پرے اٹھ گئے ہیں۔ تاریخ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے آپ کو پوری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ حال کی پوری تصویر ان کے سامنے آگئی ہے۔ اور اسی پس منظر میں انھوں نے مسلمانوں کے موجودہ معاملات کو پیش کیا ہے

ادان کے مسائل کی پوری طرح ترجمانی کی ہے۔ لیکن یہ نظم محض ان معاملات و مسائل کی ترجمانی اور عکاسی ہی تک محدود نہیں ہے۔ اس میں ان کے لئے ایک بہت واضح اور مکمل پیام بھی موجود ہے۔ اس سے انھیں ایک دلکش تازہ بھی ملتا ہے۔ یہ انھیں جذبِ شوق سے سرشار بھی کرتی ہے عشقِ رسولؐ اس نظم کا بنیادی موضوع ہے۔ اقبال کے خیال میں یہی عشق انسان کو مردِ مومن بناتا ہے۔ اسی سے اس میں ذوقِ یقین پیدا ہوتا ہے جس سے زنجیریں کٹ جاتی ہیں۔ اسی کی بدولت اسے یقین، حکم، عمل، پیہم اور محبتِ فائقہ عالم سے قرینہ حاصل ہوتی ہے۔ اسی کو وہ ذوق و شوق سے تعبیر کرتے ہیں، اور موجودہ دور کے ناسازگار حالات کی تاریکیوں میں شوق کی ان شمعوں کو فروزاں رکھنا، ان کے نزدیک وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر زندگی کا قافلہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس کے منزل سے ہٹ سکتا ہونے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی — یہ منزل اقبال کے خیال میں زندگی کا وہ مثالی تصور ہے جسے وہ بہت عزیز رکھتے ہیں۔ اور جس کو عمل کے سانچے میں ڈھالنا ہمیشہ ان کے پیشِ نظر رہا ہے۔ اقبال نے ذوق و شوق کے اشاروں میں زندگی کے اسی مثالی تصور کی عملی شکل کو اس نظم کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کی ہے اور ان کے جذب و شوق نے اس نظم کو ان کے دل سے نکلی ہوئی آواز بنا دیا ہے۔

”ذوق و شوق“ کے منتخب اشعار

سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا سحابِ شب کوہِ اضم کو دے گیا زنگِ بزرگِ طلیاں
گردے پاک ہے ہوا برگِ نخلِ جل گئے ریگِ نواح کا ظمہ نرم ہے مثلِ پرِ نیاں
آگ بھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی طنابِ ادھر کیا خبر اس مقام سے گزے ہیں کتنے کاواں
آئی صدائے جبریل تیرا مقام ہے یہی

اہلِ فراق کے لئے معیش و دوام ہے یہی

کس سرکہوں کہ نہ رہے میرے لئے مئے حیات کہنہ ہی نرم کا نات تازہ ہیں میرے واردات
کیا نہیں اور غزوی کا رگہ حیات میں بیٹھے ہیں کبے منتظر اہلِ حرم کے سونات
قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تاب دار ابھی گیسے و جلوفات

(بقیہ اشعار صفحہ ۳۰۷ پر ملاحظہ ہوں)

اقبال پر حکمت کی ایک تنقید

(از جناب عابد رضا بیدار)

چکیت کا یہ مضمون جو اقبال کی ایک قلم زد نظم پر اردوئے معلّٰی کی اپریل ۱۹۰۴ء کی اشاعت میں "کلام اقبال" کے عنوان سے — ب۔ ن۔ چکیت کے نام سے شائع ہوا ہے اس لئے دلچسپی پڑھا جائے گا کہ دو مشاہیر ادب بلکہ ساتین ادب اس میں مصنف اور موضوع بنے ہوئے ہیں۔ چکیت کا یہ مضمون ہمارا اقبال پر ہے، اور ایک قلم زد نظم پر ہے۔ اقبال کے طالب علموں کے لئے یہی اس کی اہمیت ہے۔

آخر میں، میں نے اس نظم کا تمام و کمال متن بھی لے دیا ہے جناب اقبال کے غیر مرتب کلام کے جوئے مجموعے چھپے ہیں ان میں مل جاتا ہے لیکن بانگ درا میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔

پھر ایا سر کو ترے زمر میں ادبیل خفا نہ ہو تو کہوں خوشنوائی مشکل ہے

نمبر ۱۹۰۳ء کے مخزن بیہ شیخ محمد اقبال صاحب ایم لے کا ایک قصیدہ نواب بھادلو کے جشن پنجابی کی تہنیت میں شائع ہوا ہے۔ ادیب مخزن نے اس قصیدے کو حضرت اقبال کی طبع خدا داد کے زور کا اعلیٰ نمونہ مانا ہے۔ جناب کے اور اخباروں نے بھی اس کی تعریف میں دریا بہا دے دی ہے لیکن اگر نظر انصاف سے دیکھا جائے تو یہ قصیدہ اس مرتبے کا نہیں جیسا کہ اس کی تعریف سے ظاہر ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ اس سے کسی قسم کا کمال ظاہر ہو، اس میں ایسی ایسی لغزشیں موجود ہیں جن سے کہ مصنف کا معجز ثابت ہوتا ہے قبل اس کے کہ خاص خاص لغزشوں کا ذکر کیا جائے، قصیدے کی شان بحیثیت مجموعی قابل اعتراض ہے۔ اس کی تمہید اس امر کا اشارہ کرتی ہے کہ حضرت اقبال کا ممدوح دنیا کا کوئی عظیم الشان فرما زدا ہے جس کی تخت نشینی سے کل روئے زمین کا ستارہ چمک گیا۔ مثلاً قصیدے کا مطلع ملاحظہ ہو ۵

بزم انجم میں ہے گو چھوٹا سا اک اختر زمیں آج رفعت میں تری لے بھی ہے اد پر زمیں

یا ایک اور شعر ہے

ہو ترا احمد مبارک، مہج حکمت کی نود وہ چمک پائے کہ ہو محسوس ہر اختر ز میں
 نہ مشکل قصیدہ اسی رنگ میں ہے۔ یہ انا کہ بالذہ شاعری میں جائز ہے مگر ایک حد تک اگر سکندر اعظم یا یونین کی شان میں
 یہ قصیدہ کہا جاتا تو زیادہ مناسب تھا۔ ایک معمولی دانی ریاست کے قصیدے کی تمہید اس رنگ پر اٹھانا بالکل ناموزوں
 ہے یہی وجہ ہے کہ قصیدہ مذکور مہلنے کی حد سے گزر کر ہجو لہج کا پہلو دہائے ہوئے ہے۔ یہ درجہ کہ مناسب شاعری کا
 خاص جوہر ہو کر ہے جو ہر اس قصیدے میں موجود نہیں۔

اب خاص خاص اشعار کی ترکیب اور زبان کا رنگ ملاحظہ ہو۔ قصیدے کا مطلع ہے۔
 بزم انجم میں ہے گو چھوٹا سا اک اختر، زبیں آج رفعت میں تریاے بھی ہر اوپر زبیں
 گو کے مقابلے میں مصرع ثانی میں کوئی دوسرا لفظ موجود نہیں حالانکہ گمراہ لیکن کا ہونا ضروری ہے۔ نیز مصرع
 ثانی میں اگر بجائے اوپر کے برتر، ہو تو شعر زیادہ صحیح ہو جاتا ہے۔
 آج رفعت میں تریاے بھی ہے برتر زبیں

چوتھا شعر ہے

ے کے پیغام طرب جاتی ہی سہے آسماں اب نہ ٹھہرے گی کبھی اطلس کے شانوں پر ہیں
 یہ ایک عام اصول ہے کہ شاعر کو اتنی تلیحات نظم کرنا چاہئیں جن سے اس کے ہمنان واقف ہوں یعنی اپنے ملک کی
 تصنیفات اور تاریخ سے ایسا سراپا ہم پہنچا یا چاہیے لیکن حضرت اقبال نے اس اصول کی پابندی کو خیر باد کہنا سنا
 سمجھا۔ یہ ایک یونان کی روایت ہے کہ زمین ایٹلس کے شانوں پر قائم ہے۔ اگر گری تصنیفات میں اس روایت
 کا حوالہ بجا موجود ہے لہذا جو لوگ انگریزی نہیں پڑھے ہیں اور صرف اردو فارسی کا علم رکھتے ہیں وہ اس شعر کے
 معنی قیامت تک نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اردو شاعری کے بیرون میں اس مغربی اطلس کا بیوند لگانے
 کی کیا ضرورت تھی۔ غیر ملک اور غیر زبان کی تلیحات کا نظم کرنا اس صورت میں جائز ہو سکتا ہے جبکہ اپنی زبان کا
 ذخیرہ کو تہا ہی کرے۔ ایسے صرف سے تو وسیع زبان مقصود ہوتی ہے لیکن اس خاص موقع پر ایسی کوئی ضرورت پیش
 نہیں آتی۔ ہندوستان میں یونان کے ایٹلس کی مقابل گاؤ زمین موجود ہے۔ اڈیسٹر مخزن نے اس قصیدے کی تعریف
 میں لکھا ہے کہ پرلے اسنے رنگ کو کس خوبی سے ملایا ہے۔

شاید حضرت اقبال کو تلمیح مذکور کے نظم کرنے سے پرانے اس نئے رنگ کی آمیزش مقصود ہو۔ مگر یہ جادو چلتا نظر نہیں آتا۔ ادبی مخزن نے حیاتِ جادو کے ریویو میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے الفاظ اور عبارت میں لکھے جن کے معانی سے انگریزی نہ جاننے والا قطعی طور سے نا آشنا ہے، جنہیں نادان فلفلے بولیں گے اور غلط پڑھیں گے اور جن کے سبب عبارت متعلق ہو جائے تو یہ مرتب نقص ہے۔ لہذا اس امر سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اگر غیر زبان کے الفاظ کا بے موقع استعمال کرنا قابل اعتراض ہے تو غیر ملک کی تلمیحات کا بلاوجہ نظم کرنا اس سے زیادہ معیوب ہے کیونکہ انگریزی الفاظ سے تو اردو داں اصحاب کسی قدر آوازوں بھی ہو گئے ہیں، مگر یونان کی روایتیں بغیر انگریزی کی باقاعدہ تعلیم کے معلوم نہیں ہو سکتیں۔

پانچواں شعر ہے

شوقِ بکِ جلنے کا، فیروزہ گردوں کو بھی مول لیتی ہے لٹانے کے لئے گوہرِ زمیں
یہ ظاہر ہے کہ فیروزہ اور گوہرِ جواہرات کی دو قسمیں ہیں۔ پھر اس شعر کے معنی کیا ہوئے۔ زمین کو تو گوہر کی ضرورت ہے، اور جوہری فلکِ فیروزہ لے کر حاضر ہے۔ سوائے دیگر جوابے دیگر۔ اگر یہ کہا جوتا کہ زمین کو موتی لٹانے کے لئے درکار ہیں اور سمندر اپنا خزانہ لئے موجود ہے تو مناسب تھا۔

ساتواں شعر ہے۔

برگِ گل کی رگ میں جنبش ہے رگِ باں کی طرح ہر امینِ اعجازِ عیسیٰ کی کہ افسوں گر زمیں
پہلے مصرع کی بندش نہایت شستہ و پاکیزہ ہے لیکن مصرع ثانی میں ایسی غلطی موجود ہے جو کہ بچے شاعر کے کلام میں کبھی نہ ملے گی۔ یعنی جس حالت میں کہ زمین کو اعجازِ عیسیٰ کا امین قرار دیا ہے تو دوسرا جملہ تا یہ ایسا ہونا لازم ہے جو کہ اعجازِ عیسیٰ کے امین ہونے سے بھی کوئی اعلیٰ صفت ظاہر کرے نہ کہ افسوں گری، جو کہ اعجازِ عیسیٰ کے مقابلے میں ادنیٰ قابلیت ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی چمکیلی شے کی تعریف میں کہے کہ آفتاب ہے کہ چراغ۔ یا کسی قوی ہیکل شخص کی تعریف میں کہے کہ یہ اسفند یا رہے کہ غلام پہلوان۔ اگر مصرع مذکور کی بندش اس صورت پر ہوتی کہ زمین افسوں گر ہے کہ اعجازِ عیسیٰ کی زمین، تو چنداں قباحت نہ تھی کیونکہ تعریف میں بتدریج اضافہ ظاہر ہوتا۔ مگر اعجازِ عیسیٰ کے بعد افسوں گری کا ذکر کرنا گویا چربخ چہارم سرزمین پر برگِ پڑنا ہی۔

ستر حواں شعر ہے

یعنی وہ فراہم دل خال کو جس پر فدا بھرموتی، آسمان انجم، زرد گوہر زمیں
یہ مضمون بالکل فرسودہ ہے اور نئی روشنی کے شاعر کے لئے اس کا نظم کرنا نا زیبا ہے۔ علاوہ بریں، مصرع ثانی
میں گوہر محض بلے وزن بیت ہے جس حالت میں موتی کا ذکر مناسب طور پر بحر کے ساتھ ہو چکا ہے، اب اس
کی تکرار زمین کے ساتھ محض فضول ہی نہیں بلکہ نامناسب ہے کیونکہ زرا توبے شک زمین کے قبضے میں
ہوتا ہے مگر گوہر نہیں، گوہر دریا کا حصہ ہے۔
چوتھی سواں شعر ہے۔

محو کر دے عدل تیرا آسمان کی کجروی کلیات دہر کے حق میں بنے مسطر زمیں
ہرے ایک دوست نے مجھ سے اشارت کیا کہ پہلے مصرع سے ایک ہجو کا پہلو بھی نکلتا ہے مجھ کو بھی واقعی جواب
ہونا پڑا۔ یعنی جس عدل کے آگے لوگ آسمان کی کجروی بھول جائیں وہ حقیقت میں بہت بڑا ظلم ہوگا۔
چالیسواں شعر ہے۔

عدل ہو مائی اگر اس کا، یہی فردوس ہے ورنہ ہے مٹی کا ڈھیللا، خاک کا پیکر زمیں
مٹی کا ڈھیللا ایک سبک اور کم مقدار شے ہے۔ ایسی شے سے زمین کو تشبیہ دینا مصنف کی قوت خیال
کی سستی ظاہر کرتا ہے۔ بجائے ڈھیلے کے اگر تودہ استعمال کیا جاتا، تو زیادہ موزوں تھا۔ تب مصرع
ثانی اس صورت پر ہوتا۔ ط
ورنہ ہے مٹی کا تودہ خاک کا پیکر زمیں

بالیسواں شعر ہے۔

چاہیے پہرا دماغ عاقبت اندیشی کا بے دری میں ہے مثال گنبد اخضر زمیں
اخرہ مصرع ثانی میں محض بلے وزن بیت ہے یعنی کوئی خاص معنی نہیں ظاہر کرتا۔ اگر مصرع یوں بدل
دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ ط

بے دری میں ہی مثال گنبد بے در زمیں

ان لغزشوں کے علاوہ اس قصیدے میں ایک عیب ایسا موجود ہے جو کہ اکثر نوا موز شعرا

کے کلام میں پایا جاتا ہے، یعنی مختلف اشعار کی ردیف محض برائے وزن بیت ہی۔
اس اعتراض کی تائید میں دو شعر مثلاً لکھے جاتے ہیں۔

جس کی بزم مست آرائی کے نطائے کو آج دل کے آئینے سے لائی دیدہ جوہر زمیں
وہ سراپا نور، اک مطلع خطابیہ پڑھوں جس کے ہر مصرع کو مجھے مطلع فاؤنڈ میں
ان اشعار میں اگر بجائے زمین کے فلک، ردیف کو دیکھ تو معنوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، (پہلے شعر کے
مصرع ثانی میں بجائے لائی کے لایا کر دیا جائے)، سوائے اس کے کہ ان اشعار میں بھی دوسرے اشعار کی فلا
سے زمین ردیف قائم رکھی جائے، اور کوئی وجہ معقول نظر نہیں آتی۔

بحیثیت مجموعی اس قصیدے میں کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا، نہ گریز ہی قابل تعریف ہے لیکن متفرق
اشعار بندش کی پاکیزگی اور مضامین کی بلندی کے لحاظ سے قابل قدر ہیں۔ (اس موقع پر یہ عرض کر دینا مناسب
ہے کہ مولانا حالی کے اصول کے مطابق یہ اشعار بھی بے معنی ہوا دران کے مضامین خلاف قانون قدرت ہیں)
مثلاً ۵

امتحان ہو، اس کی وسعت کا جو مقصود چمن خواب میں سبزے کے آئے آسمان بن کر زمیں
یہ شعر نازک خیالی کا اعلیٰ نمونہ ہے اور اس کی بندش بھی نہایت چست ہے۔

دوسرا شعر ہے ۵

صاف آتا ہے نظر صحن چمن میں عکس گل بن گئی آپ اپنے آئینے کی روشن گریز
یہ شعر بھی پاکیزگی زبان اور لطافت مضمون کے لحاظ سے قابل تحسین ہے۔

ایک اور شعر ہے ۵

اس قد نظارہ پروردگار کے عروس خاک سے کرتی ہے پیدا چشم اسکندریہ
یہ شعر بھی خوب ہے۔ اسیر مرحوم کا بھی ایک شعر اسی مضمون کا یاد آگیا ہے
بدلے زنگس کے آگیں قبر پر اپنی آنکھیں راہ دیکھ لکے ہم تابہ قیامت تیری

(ب۔ ن چکبست لکھنوی۔ اپریل ۱۹۰۴ء)

ایڈیٹر مخزن کے ایک طویل نوٹ کے ساتھ دوبارہ بہادر پور کے عنوان سے یہ نظم مخزن اپریل ۱۹۰۴ء

کے شامے میں شائع ہوئی۔ اس نوٹ کے ضروری اقتباسات و قصبے کے موضوع پر کچھ روشنی پڑے گی:

”ماہِ رواں میں چند روز سرزمین بھادپور نے ایسے دیکھے ہیں جن پر وہ تادیر ناز کرے گی۔ رعایا بھادپور کی مخلصانہ دعائیں کامیاب ہوئیں۔ نخلِ تنہا ہل ہوا اور شاخِ آند و پھل لائی یعنی حضور پروردگار کی دولتِ نفرت جنگِ مخلص الدولہ حافظ الملک ہزائی نس نواب محمد بھاول خان خیم بھاگ کو ہز ایکسٹنسیو اسلئے و گورنر جنرل بھادر کشور ہند نے خود اپنے ہاتھوں سے مسند سلطنت پر بٹھایا اور نامِ اقتدار ان کے ہاتھ میں دی! یہی خوشی کی تقریب میں جو جشنِ ریاست میں منایا گیا وہ صدور یاد رہے گا۔

زمین بھادپور ۲۱ نومبر ۱۹۰۳ء کی شام کو کثرتِ چراغاں سے رشک آسمان بن رہی تھی۔ اس مبارک تقریب پر شیخ محمد اقبال صاحب ایم لے سے ایک قصبہ کہنے کی فرمائش کی گئی تھی اور انھیں مدعو بھی کیا گیا تھا۔ مگر فریضہ منصبی کی خدمت منٹنے کی وجہ سے وہ جانے سے معذور رہے اور قلتِ فرصت و قصبہ بھی بعد میں مکمل ہوا۔ اس لئے ہم ان ناچیز اوراق کے ذریعے سے بندگانِ عالی تک پہنچاتے ہیں۔۔۔۔۔“

بزمِ انجم میں ہر گونہ عجب و نایاب	آج رخت میں خریا کی بھی ہر اوپر زمیں
اصح میں بالافلک سے مہر میں تنویر میں	کیا نصیب ہے رہی ہر معرکہ میں در زمین
انتہائے نور سے ہر زدہ اختر خیز ہے	مہر وادہ و شتری صیفی ہیں اور مصدر زمیں
لے کے پیغامِ طرب جاتی ہر سوئے آسمان	اب نہ ٹھہرے گی کبھی اطلس کے شانوں پر میں
شرق بک جانے کا ہر فروزہ گردوں کو بھی	مول لیتی ہر ٹلنے کے لئے گو ہر زمیں
بسکہ گلشنِ ریز ہے ہر قطرہ ابر بہار	ہے شگفتہ صورت طبع سخن بستر زمیں
برگِ گل کی رنگ میں ہر جنبش رنگِ مال کی طرح	ہے امیں اعجازِ عینی کی کہ انہوں گرز میں
خاک پر کھینچیں جو نقشہ مرغ بسم اللہ کا	قوت پر داز دیبے حرفِ قلم کہہ کر زمیں
صاف آتا ہر نظر میں عین میں عکسِ گل	بن گئی آپ اپنے آئینے کی روشن گرز میں
اس قدر نظارہ پروردگار کہ رنگس کے عوض	خاک کر کرتی ہر پیدا چشمِ اسکندر زمیں

امتحان ہوا اس کی وسعت کا جو مقصود چن
 چاندنی کے بھول پر ہے ماہ کامل کا سماں
 آسمان کہتا ہے ظلمت کا جو ہودا میں داغ
 چومتی ہے رادکینا جوش عقیدت کا کمال
 زینت مسند ہوا عباسیوں کا آفتاب
 یعنی نواب بھادل خاں کہ جس پر فدا
 جس کے بدخواہوں کی شمع آرزو کے واسطے
 جس کی بزم مسند آرائی کے نظائے کو آج
 فیض نقش پا سے جس کچھ جاں بخشی کا ذوق
 جس کی راہ آستان کو حق نے وہ رتبہ دیا
 آستانہ جس کا ہر اس قوم کی امید گاہ
 جس کے فیض پا سے ہر شفاف مثل آئینہ
 جس کے نانی کو نہ دیکھتوں ٹھونڈے اگر
 وہ سراپا نور اک مطلع خطابہ پڑھوں
 اے کہ فیض نقش پا سے تیرے گل برسر زمیں
 اے کہ تیرے آستان کا سماں انجم نجیب
 اے کے آئی ہے برائے خطبہ نام سعید
 تیری رفعت سے جو یہ حیرت میں ہر ڈوبا ہوا
 ہے سر پا طور عکس لئے روشن سوترے
 مائے نازش ہے تو اس خاندان کے واسطے
 ہو ترا عہد مبارک صبح حکمت کی نمود
 سامنے آنکھوں کے بھر جلتے سماں بغداد کا

خواب میں بسزہ کے لئے آسمان بن کر زمیں
 دن کو ہوا ڈھسے ہوئے مہتاب کی چادر زمیں
 دھوکا پانی چشمہ خورشید سے لے کر زمیں
 پائے تخت یادگار غم پیغمبر زمیں
 ہو گئی آزاد احسان مشہ خاور زمیں
 بحر موتی، آسمان انجم، زرد گو ہر زمیں
 رکھتی ہے آغوش میں صدمہ جو ہر زمیں
 دل کے آئینے سے لائی دیدہ جو ہر زمیں
 شمع کو لیتی ہے پردانے کی خاک تر زمیں
 کہکشاں اس کو کھٹتا ہے فلک محو زمیں
 تھی کبھی جس قوم کے آگے جسیں گستر زمیں
 چشم اعدا میں چھپا کر خاک کا عنصر زمیں
 ہاتھ میں لے کر چراغ لالہ، اجمہر زمیں
 جس کے ہر مصرعہ کو سمجھے مطلع خاور زمیں
 اے کہ تیرے دم سے خسرو خاور زمیں
 اے کہ تیرے کرم سے معدن گو ہر زمیں
 جو ب نخل طور سے تر شا ہوا منبر زمیں
 جانتی ہے ہر کو اک مہرہ ششدر زمیں
 در نہ تھی بے نور مثل دیدہ عبہر زمیں
 اب ملک کھتی ہے جس کی داستاں ازبزمیں
 وہ چمک پائے کہ ہو محمود ہر اختر زمیں
 ہند میں پیدا ہو پھر عباسیوں کی سرزمیں

محکمے عدل تیرا آسمان کی کج روی
 صلح ہو ایسی گلے مل جائیں تا قوس اذان
 نام شاہنشاہ اکبر زندہ جاوید ہے
 بادشاہوں کی عبادت ہو ریت پروری
 ہے مروت کی صدف میں گوہرِ نسیجِ دل
 حکمران مستِ شرابِ مہیش و عشرت ہو اگر
 عدل ہو مالی اگر اس کا یہی فردوس ہے
 ہے گل و گلزارِ محنت کے عرق و سلطنت
 چاہیے پہرہ دارِ عاقبت اندیش کا
 لامکاں تک کیوں نہ جاگی دعا اقبال کی
 فائدناں تیرا ہے زمیندہ تاج و سیر
 مسند احبابِ نفعت کو ثریا بوس ہو
 تیرے دشمن کو اگر شوق گل و گلزار ہو !
 ہو اگر نہال تری ہیبت کو ذکرِ زیرِ خاک
 پاک ہو گردِ غرض سے آئینہ اشعار کا
 تھی تو پتھری مگر مدحت سرا کے واسطے

کلیاتِ دہر کے حق میں بنے مسطر زیا
 ساتھ مسجد کے رکھے بت خانہ آفت میں
 ورنہ دامن میں لائے بھیڑیہ تو قصیر نہ میں
 ہے اسی اخلاص کے سجدے کو قائم ہر میں
 یہ گہر وہ ہے کہ جس پر فدا نشور نہ میں
 آسمان کی طرح ہوتی ہو رستم پرور ز میں
 ورنہ ہر مٹی کا ڈھیلہ خاک کا پیکر ز میں
 ہونہ یہ پانی تو پھر سرسبز ہو کیوں کر ز میں
 بے دری بی ہر مثال گنبدِ اخضر ز میں
 عرش تک پہنچی ہو جس کے شعری ادا کر ز میں
 جب تلک مثلِ قمر کھاتی رہے چکر ز میں
 خاک رختِ خواب ہو اعدا کا افسر ز میں
 باغ میں سبرے کی جا پیدا کرے نشتر ز میں
 مانگ کر لائے شعاعِ مہر سے خضر ز میں
 جو فلکِ نفعت میں ہو لایا ہو وہ چن کر ز میں
 ہو گئی ہو گل کی پتی کی بھی نازک تر ز میں

غزل

(از حضرت جعفر علی خاں اثر لکھنوی)

جام دے ایسا نگاہ مست جانانہ مجھے عشرت کو نہیں سے کرے جو بیگانہ مجھے
 ایک ہی غرض میں گزروں عالم نیزنگ سے کوئی دیوانہ کہے پھر خواہ فرزانہ مجھے
 اک گدائے میکدہ کی سرفرازی دکھنا لیتا ہاتھوں ہاتھ خود پیر میخانہ مجھے
 شیشے کو انگڑائی آئی موج سے بل کھا گئی میرے ساتی نے دیا اس گن پریمانہ مجھے
 دکھنا شوخی کہ یوں کردی زباں بندی مری آپ ہنس ہنس کر سنایا میرا افسانہ مجھے
 سیر گل ان کو مبارک جن کی خاطر ہے چمن لے چلی ہر وحشت دل سے دیرانہ مجھے
 اک جہان عیش و راحت جن کی خاطر تج دیا دئے قسمت وہ بھی اب کہتے ہیں دیوانہ مجھے
 میری مے نوشی رہیں بادہ و ساغر نہیں مست رکھتی ہر کسی کی بوئے متانہ مجھے
 اُس لبِ لعلیں پہ جو آکے اکثر رہ گیا شب کی خاموشی سناتی ہو وہ افسانہ مجھے
 آتش خاموش سا جلتا رہا جب متصل تب ملا سوز و گداز شمع و پروانہ مجھے

پلے پلے ہوتا ہر دھوکا اُس نگاہ مست کا
 چٹنگ سا غر اثر کرے نہ دیوانہ مجھے

حالاتِ حاضرہ

(از جناب عشرت علی صدیقی)

نیا بجٹ

وک سہ ماہی ۶۱-۶۲ء کا بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیرِ مالیات شری ہراجی ڈی سائی نے کہا ہے کہ پچھلے دس برسوں میں صنعتی پیداوار ۶۶ فیصدی اور زرعی پیداوار ۳۳ فیصدی کے قریب بڑھ گئی ہے۔ یقیناً یہ بات خوشحالی پر دلالت کرتی ہے۔ ہندوستان کے لئے بیرونی امداد اور قرضوں کو انھوں نے اس کی بڑھتی ہوئی ساکھ کا ثبوت بتایا۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ گہوں کی قیمت میں کمی کا جو ذکر انھوں نے کیا اس سے بھی ایک اچھے دھماکے کی نشان دہی ہوتی ہے لیکن اس امید افزا تصویر کے بعض گوشے تشویشناک بھی ہیں۔ اور وزیرِ مالیات نے یہ تسلیم کیا ہے کہ دوسرے منصوبے کے دوران قیمتیں ۲۵ فیصدی کے قریب چڑھ گئی ہیں۔ اس میں سے ۶ فیصدی سے اوپر اضافہ ۱۹۶۰ء میں ہوا ہے۔ اور اصلے کی یہ رفتار بتاتی ہے کہ گرانی روکنے کے لئے حکومت کی کوششیں پوری طرح بار آور نہیں ہو سکی ہیں۔ اسی لئے نئے سال کی ٹیکس کی بجائے پیر پارلیمنٹ میں سبھی جماعتوں کی طرف سے نکتہ چینی کی گئی ہے۔

ان تجاویز سے وزیرِ مالیات کو ۶۰ کروڑ ۸ لاکھ روپیہ وصول ہونے کی امید ہے اور اس طرح اگر سرکاری اخراجات کو نکال دیا جائے تو نیا سال ۲۰ لاکھ روپیہ کی بچت پر ختم ہوگا۔ ان اخراجات کو شال کر لینے سے ۶۴ کروڑ روپیہ کا خسارہ رہتا ہے۔ لیکن یہ اندازہ بہت ہی محتاط طریقے سے لگایا گیا ہے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ۶۰-۶۱ء میں ۵۳ کروڑ روپیہ کے خاے کا ابتدائی اندازہ نظر ثانی کے بعد صرف ۵ کروڑ روپیہ رہ گیا بہت ممکن ہے کہ نئے سال کے حالات بھی ابتدائی توقعات سے اچھے ثابت ہوں۔ اور مجموعی خسارہ امید سے بہت کم رہ جائے۔

وزیرِ مالیات کی اس احتیاط کے پیچھے بظاہر ان کا یہ احساس کام کر رہا ہے کہ تیسرے منصوبے کے لئے پہلے ہی سال کو کرکس لی جائے۔ ان کے بجٹ سے اس حکمت عملی کا اظہار ہوتا ہے کہ چیزوں کی پیداوار بڑھائی جائے اور

ان کا استعمال گھٹایا جائے۔ اور انھوں نے الکشی مصلحتوں پر ترقیاتی ضرورتوں کو ترجیح دے کر ایک جرأت مندانہ اقدام کیا ہے۔ لیکن انھوں نے آسانشی چیزوں کے علاوہ بہت سی ایسی چیزوں پر بھی ٹیکس لگائے اور بڑھائے ہیں جو عام استعمال کی ہیں جیسے بناستی مٹی کا تیل، چائے، کافی، کپڑا، تمباکو اور دیاسلائی۔ اور ان کی بحث تقریب کے فوراً ہی بعد ان چیزوں کے دام بازار میں بڑھنے لگے ہیں۔

نئے بحث میں کچھ اوپر ۵ کروڑ روپے نئے بالواسطہ ٹیکسوں سے آئے گا جبکہ براہ راست ٹیکسوں سے صرف تقریباً تین کروڑ روپہ وصول ہو گا۔ اس بندوبست کے جواز میں وزیر مالیات نے کہا ہے کہ چالیس کروڑ کی آبلوی میں سے صرف دس لاکھ افراد کی آمدنی اتنی ہوتی ہے کہ اس پر براہ راست ٹیکس لگائے جائیں اس لئے ترقیاتی کاموں کے لئے بالواسطہ (یعنی چیزوں پر) ٹیکسوں کا سہارا لینا ناگزیر ہے۔ بالواسطہ ٹیکسوں کے سلسلے میں انھوں نے بتایا ہے کہ ان کا بار اتنا نہیں ہے جو عام آدمی کے لئے ناقابل برداشت بن جائے۔ لیکن انھوں نے بعض موٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دی ہیں مثلاً یہ کہ اگر ایک چیز پر ٹیکس لگتا ہے اور وہ وہ ہنگی ہوتی ہے تو جن چیزوں کی تیاری میں اسے استعمال کیا جاتا ہے (جیسے صابن سازی میں سوڈے) کہ یا بعض مشینوں کے سلسلے میں مٹی کے تیل کی وہ بھی گراں ہو جاتی ہیں۔ یہ گرائی ٹیکس میں اضافے کے برابر نہیں رہتی بلکہ منافع بازی کی محرک بن جاتی ہے۔ اور دوسری چیزوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جب چیزیں ایک مرتبہ ہنگی ہو جاتی ہیں تو ان کو سستا کرنے میں بڑے لگ جاتے ہیں جیسا کہ شکر اور کپڑے کے معاملے میں ہوا ہے۔

ایسی نامناسب گرائی کے وجود کو وزیر مالیات نے تسلیم کیا ہے۔ لیکن انھوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا دوکاندار کسی چیز کی قیمت بڑھا دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ ساج کو اسے روکنا چاہیئے۔ اگرچہ میں بھی اس کی روک تھام کی تدابیر پر غور کر رہا ہوں۔ ساج دادی یا سوشلسٹ نظام واقعی اس دھان کی روک تھام کر سکتا ہے۔ ایسا نظام ہندوستان کی منزل مقصود بھی ہے۔ لیکن بحث میں اس نظام کے نقاضوں کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی ہے جتنی کہ پیداوار میں اضافے کو۔ اسی لئے وزیر مالیات نے کہنے والوں کو ٹیکس کی بعض مراعات دی ہیں اور زائد منافع ٹیکس کی تجویز کو نامناسب قرار دیا ہے۔ بحث کے اس دھان پر انگریز پارٹی کے اندر بھی نکتہ چینی کی گئی ہے۔ اند قیوتوں کا مسئلہ نہ صرف بحث سازی بلکہ پوری معاشی پالیسی کے لئے ایک کوٹی بن گیا ہے۔

الکشن اور نظریہ

وزیرایات نے اپنی بحث تجاویز مرتب کرتے وقت الکشن مصلحتوں کی طرف سے متنبی لا پر دیا ہی دکھائی دیتی ہے ان مصلحتوں کو کیونسٹ پارٹی نے اپنی عالیہ سیاسی قرارداد میں اہمیت دی ہے۔ اس قرارداد کو کالب لباب یہ کہ ایک وسیع قومی جمہوری محاذ قائم کیا جائے۔ اس قرارداد کو پارٹی کی اندرونی کن کن کش میں دہانے باز دے گروہ کی کامیابی سے تعبیر کیا گیا ہے کچھ عرصہ پہلے تک اس پر باتیں باز دے والا گروہ معادی تھا۔ اور حالانکہ کیونسٹ پارٹی کی گروہ بندی بعض دوسری پارٹیوں کی گروہ بندیوں کے برخلاف کسی حد تک نظریاتی اختلاف پر مبنی ہوتی ہے لیکن اس کی ماربار کی قلابازیاں ایک نظریاتی الجھن اور موقع پرستی والی ذہنیت کی نشان دہی کرتی ہیں۔

چین کے ساتھ سرحدی جھگڑے کے معاملے میں بھی کیونسٹ پارٹی کا رویہ کچھ بدلا ہے مگر یہ تبدیلی صرف ظاہر ہے۔ اگرچہ اس نے پاکستان اور بھوٹان کے ساتھ چین کی سرحدی بات چیت کو نامناسب بتایا ہے لیکن ہندوستانی اور چینی انسروں کی گفتگو کے تعطل کا ذکر اس نے مکمل جان باری کے ساتھ کیا ہے۔ دونوں کو اپنی جگہ اپنے اپنے خیال میں میچ دکھایا گیا ہے اور خود کوئی رائے ظاہر کرنے سے احتراز کیا گیا ہے۔ تاکہ باغبان اور میاد دونوں کو خوش رکھا جائے۔

فرقہ داری جنون اور اس کا رد عمل

الکشن مصلحتوں کے تحت اگر کیونسٹ ایک وسیع قومی محاذ کی باتیں کر رہے ہیں تو جن نگہ فرنداری تنگ نظری کا سہارا لے رہی ہے۔ اس تنگ نظری نے جلیپور میں جنون کی شکل اختیار کر لی جس کا ذکر پچھلے مہینے ان صفحات میں کیا جا چکا ہے۔ بعد کی خبروں اور ان لوگوں کے بیانات سے جنہوں نے مدھیہ پریش کے فساد زدہ شہروں کے حالات وہاں مار کر دیکھے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فساد اگرچہ شروع اکثریتی فرقہ کی ایک کڑی کے ساتھ اقلیتی فرقے کے دو افراد کی ایک چابک افسوسناک اور انسانیت سوز ذلت سے ہوا تھا مگر بہت جلد اس نے ایک منظم لٹ مار کی شکل اختیار کر لی۔ اس تنظیم میں جن نگہ کے لوگوں کا خاص ہاتھ تھا اور حکام اس لٹ مار کو رد نہیں سکے۔ بعض غیر فرقہ داری افراد نے ان پر جانبداری کا الزام بھی لگایا ہے۔

کانگریس کی مرکزی قیادت اور خاص کر وزیر اعظم نہرو نے اس فسادات کی تہ میں کام کرنے والے فرقہ دار

جنون اور اس جنون کو ہوا دینے والے اشتعال انگیز اخبارات کی مذمت کی ہے۔ صدر کانگریس نے مظلومین کی امداد کے لئے ایک فنڈ کھولا ہے۔ اس فنڈ میں کانگریس پارٹی منسٹری پارٹی نے ساڑھے دس ہزار روپیہ کا چنہ دیا ہے، خود صدر کانگریس فساد زدہ علاقوں کے دورے پر گئے ہیں اور کانگریس پارٹی منسٹری کا ایک وفد فضا کے سارے حصے کے لئے جیلپور جا رہا ہے۔ پارٹی کے ایک جلسے میں وزیر اعظم نے مسلمانوں کے ہندوستان کا وفادار نہ ہونے کی باتوں پر ناپسندیدگی ظاہر کی ہے اور اقلیتوں کو ملازمتوں میں مناسب حصہ دینے پر زور دیا ہے۔ یہ سب امید افزا باتیں ہیں اور اگرچہ مدھیہ پردیش کی کانگریس فساد کے شروع میں اور اس کے بعد بھی کئی ہفتوں تک چپ ساڑھے رہی مگر اب ریاستی کانگریس کی مجلس عاملہ نے بھی کہا ہے کہ جن پارٹیوں اور اخبارات نے فرقہ دارانہ منافرت کو ہوا دی ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ ریاستی حکومت نے فساد کے اسباب حالات اور افسردہ کے رویہ کی جانچ پڑتال کے لئے ایک ہائی کورٹ کے جج کی صدارت میں تحقیقاتی کمیٹی مقرر کر دی ہے۔

یہ باتیں ایک صحت مند رد عمل کا پتہ دیتی ہیں اور کمیونسٹ لیڈر پی سی جوشی نے جن نگاہ کے ارادوں اور طریقوں کے خلاف آگاہی دیتے ہوئے غیر فرقہ داری جماعتوں کے فرقہ داریت دشمن اتحاد کی جو تجویز پیش کی ہے وہ اپنی جگہ بہت معقول ہے۔ اس سلسلے میں کوئی تنظیم قائم ہونا بہت مشکل ہے البتہ اگر سب غیر فرقہ داری جماعتیں اپنے اپنے طور پر فرقہ داریت کا مقابلہ کرنے لگیں تو اس کا زور توڑا جاسکتا ہے لیکن اس کام میں جو ابھی ٹھیک طرح سے شروع بھی نہیں ہوا ہے، جتنی دیر ہوتی جائے گی اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔

اس سلسلے میں اکثر ایک مشکل پاکستان کی طرف سے بھی پیدا کر دی جاتی ہے جب وہاں کے لیڈر اور اخبارات ہندوستان کے خلاف اپنی عداوت کے اظہار کے لئے یا اپنی خامیوں کو چھپانے کے لئے اور یا عوام میں سستی مقبولیت حاصل کرنے کے لئے ہندوستانی مسلمانوں کی ہمدردی کا دھندلہ وراپٹنے لگتے ہیں۔ اس کی آٹھ نوک ہندوستان میں بعض لوگ دھن سے مسلمانوں کی وفاداری پر شک کرنے لگتے ہیں۔ اور اصل مسئلہ پس پشت جا پڑتا ہے جیلپور کے فساد پر صدر ایوب خاں اور بعض پاکستانی اخباروں کے تبصروں کا یہی نتیجہ نکلا۔ اور ان تبصروں کا ایک رد عمل یہ بھی ہوا کہ کراچی میں ایک ہجوم نے ہندوستانی ایم ای کی کمیشن کی عمارت پر خشت باری کی اور ہندوستانی لیڈروں کے خلاف اہانت آمیز نعرے لگاتے۔ بعد میں پاکستانی حکومت نے اس واقعہ پر اظہار افسوس کیا ہے۔

مزید مظاہروں کو روکا ہو اور ہائی کمیشن کو پہنچنے والے نقصان کا معاوضہ ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہو لیکن یہ پتہ چلا
اگر سچا ہو تب بھی اس سے اس نقصان کی تلافی میں خاصی دیر لگے گی جو دونوں ملکوں کے تعلقات کو پہنچا ہوا اگرچہ
وزیر اعظم نہرو کو کراچی کے مظاہروں کا آنا دکھ نہیں ہے جتنا کہ جلیپورا اور دوسرے مقامات کے فسادات کا۔

صدر کے اختیارات

ہندوستان کے دستور میں صدر کو وزراء کی کونسل کے مشوروں کا پابند بنانے کے لئے ایک غیر سرکاری بل
بھیج دینے پر پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ حالانکہ ابھی تک صدر اور وزراء میں اختلاف کا دونوں میں سے کسی کی طرف
سے اظہار نہیں ہوا ہے لیکن ہندو کو ڈبل ادیکر لالہ میں صدر راج کے قیام کے مسئلوں پر اس اختلاف کی افواہیں پھیلے
سال اخباروں میں شائع ہوتی تھیں اور صدر جمہوریہ نے گزشتہ نومبر میں اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ صدر کو وزراء
کی کونسل کے مشورہ کا پابند کرنے والی کوئی دفعہ دستور میں نہیں ہے۔ پھر دسمبر میں وزیر اعظم نے ایک پریکٹس
میں کہا تھا کہ ہندوستان میں صدر کے اختیارات برطانیہ کے فرمانروا جیسے ہیں۔

جو لوگ اس بات سے اختلاف رکھتے ہیں وہ صدر کی منجانبہ حیثیت اور دستور کے ابہام کو دلیل کی طرح
استعمال کرتے ہیں لیکن دوسری طرف سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ صدر کا انتخاب بالواسطہ ہوتا ہے جبکہ وزیر اعظم
جس کے سر کا مینہ بننے کی ذمہ داری ہوتی ہے راہ راست الکشن سے آتا ہے اور اپنی کامیابی کا مینہ سمیٹ پارلیمنٹ کے
سامنے جوا بدہ ہوتا ہے۔ اس طرح جمہوریت کا تقاضا ہے کہ جب تک وزیر اعظم کو پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل ہے
اس وقت تک صدر کے مشوروں کا پابند ہے جیسا کہ برطانیہ کا حکمراں اپنے تمام اختیارات کے باوجود ہوتا ہے
وہاں یہ رواج خاص کش کش اور ایک بادشاہ کی قربانی کے بعد قائم ہوا ہے اور اگرچہ ہندوستان کا دستور
برطانیہ کے دستور کی طرح رواجی نہیں بلکہ تحریری ہے تاہم اگر صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات کو الگ الگ
خاندان میں مستقل طور پر بانٹنے کی کوشش کی گئی تو ممکن ہے کہ دونوں میں تعاون قائم رہنے کے بجائے کش
شروع ہو جائے۔

کانگرو کا فیڈریشن اور ممبران

کانگرو کے وزیر اعظم پیٹرس لومبا کے قتل کا وہاں اور دنیا میں جو رد عمل ہوا ہے اس کا اظہار دو طرح
سے کیا گیا ہے۔ متحدہ اقوام کی سلامتی کونسل نے ایک رزلویشن میں لومبا اور ان کے مدد ساتھیوں کے قتل کی فوری

افدنا جاندارانہ تحقیقات پر زور دیا اور کانگو کے مسئلے کے مستقل حل کے لئے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے جلنے اور
 سیرونی کا زندوں کے ہٹانے جانے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ اس کی بحالی کے لئے رزولوشن میں کہا گیا کہ خانہ جنگی
 روکنے کے لئے آخری تدبیر کے طور پر متحدہ اقوام کی فوج بھی استعمال کی جاسکتی ہے اس رزولوشن پر عمل درآمد کے لئے
 سکرٹری جنرل نے مختلف ملکوں کو مزید سپاہ بھیجنے کی اپیل کی اور منجملہ دوسرے ملکوں کے ہندوستان بھی اپنی مزید
 ۵ ہزار سپاہ جس میں تین ہزار کے قریب رٹا کو سپاہی تھے کانگو بھیجنے کے لئے راضی ہو گیا۔

دوسری طرف کانگو کے جن لیڈروں پر لومبا کے قتل کرنے کا الزام تھا انھوں نے تنا ناریف میں ایک گول نمبر
 کانفرنس کے کانگو میں مختلف ریاستوں کا ایک کانفیڈریشن بنانے کا فیصلہ کر لیا جس کی ریاستیں اندونی
 معاملات میں آزاد ہوں گی۔ یہ بندوبست ظاہر علیحدگی پسندی کو منہ بھرائی دینے اور سب کو راضی رکھنے کے
 لئے کیا گیا ہے لیکن اس میں ایک بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ ابھی نہیں تو آگے چل کر ایک ریاست دوسری ریاستوں
 کو دبانیے یا ہڑپ کر جانے کی کوشش کرے اور الگ الگ ریاستوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بڑی
 طاقتیں اس پر اپنا براہ راست ایسا بالواسطہ تسلط چالیں۔

کانگو لیڈروں کی کانفرنس نے سلامتی کونسل سے اپنے ۲۱ فروری والے رزولوشن کو منسوخ کرنے کا مطالبہ
 کیا ہے۔ اس لئے کہ کانگو کا اتحاد بہر حال ہو گیا ہے۔ لیکن اس کانفرنس میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں ان میں
 ایک طرح کا اتحاد پہلے ہی قائم تھا۔ اور جو لیڈران سے اختلاف کرتے تھے وہ اس کانفرنس میں شریک
 نہیں ہوئے ہیں۔ اس طرح جہاں تک کانگو کے بحران کا تعلق ہے وہ پہلے ہی کی طرح قائم ہے۔

ایک اعتبار سے یہ شدید تر ہو گیا ہے اس لئے کہ فروری کے آخر اور شروع میں متحدہ اقوام کے عملے پر کاساؤیلو
 اور موبوٹو کے آدمیوں نے خاصے بڑے پیمانے پر حملے کئے، انھیں گرفتار کر لیا اور ان کے اسلحے چھین لئے ہیں۔

جہاں تک تنا ناریف کانفرنس کے فیصلوں کا تعلق ہے وہ متحدہ اقوام کے نزدیک کوئی قانونی جواز نہیں
 رکھتے اس لئے کہ ان میں کانگو کے موجودہ دستور کی پابندی کرنے کے بجائے اس سے انحراف کیا گیا ہے۔ اس
 کی پارلیمنٹ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور چند افراد نے جن کی نمائندہ حیثیت بہت مشتبہ ہے آپس میں اقتدار
 کی حصہ بانٹ کر لی ہے۔

لاؤس — ناجائیداری کی طرف

کانگریس کے برخلاف لاؤس کے لیڈروں کی گفتگو امید افزا ہے۔ وہاں کے ناجائیدار لیڈر شہزادہ سوانا فوما اور اپنے بازو والے برسرِ اقتدار گروہ کے ایک رہنما جنرل فومی فساوال نے تمام سیاسی گردہوں کی ایک کانفرنس بلانے کے ارادہ کا اظہار کیا ہے جس میں ایک عارضی حکومت کے قیام اور ایک عالم الکشن کے انعقاد پر غور کیا جائے گا۔ بیرونی طاقتوں میں بھی لاؤس کے متعلق اختلاف ملے پہلے سے کسی حکم ہو گیا ہے۔ برطانیہ نے روس کی یہ بات مان لی ہے کہ ۱۹۵۴ء کے بندوبست پر عمل درآمد کے لئے ہندوستان پولینڈ اور کناڈا پر مشتمل جو بین الاقوامی نگرانی کمیشن مقرر کیا گیا تھا اس کا اجلاس ہندوستان میں طلب کیا جائے اور وسیع ترین اقوامی کانفرنس لاؤس کی گنتی سلجھانے کے لئے بلائی جائے۔

ابھی کوئی بات طے نہیں ہوئی ہے اور لاؤس کے دونوں فریقوں میں جنگ جاری ہے جس سے بیرونی طاقتیں بھی دلچسپی لے رہی ہیں۔ لیکن یہ طاقتیں اور لاؤس کے لیڈر بھی اس کو ناجائیدار رکھنے کی ضرورت محسوس کرنے لگے ہیں۔ یہ مشرقی ایشیا کے امن و استحکام کے لئے ایک اچھی خالہ ہے۔

چین کی ناسندگی اور دولت مشترکہ

اس علاقے میں ساری دنیا کے لئے ایک اور امید افزا بات یہ ہے کہ دولت مشترکہ کے ملک انجمن متحدہ اقوام میں چین کی ناسندگی کے مسئلے پر ایک رائے ہو گئے ہیں۔ انجمن متحدہ اقوام کے آئندہ ستمبر والے اجلاس میں چین کے شریک کر لئے جانے کا امکان خاصا قوی ہو گیا ہے۔ ہندوستان اس بات پر بہت ڈانے سے زور دیتا رہا ہے۔ اور برطانیہ اور پاکستان چین کی کمیونسٹ حکومت کو تسلیم کرنے کے باوجود متحدہ اقوام میں اس کے شامل کئے جانے کی تائید کرتے بچکپاتے ہیں۔ اگر چین کو اس برادری میں شامل کر لیا گیا تو اس میں اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ ہندوستان کے ساتھ اس کا سرحدی جھگڑا ایک حد تک اسی احساس کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر چین کو متحدہ اقوام کے منابضے کے تحت نہیں لایا جاتا تو آہستہ آہستہ اس کے متعلق بین الاقوامی سمجھوتے کا پابند نہیں بنایا جاسکتا۔ اور اس کے بغیر اس مسئلے پر کوئی سمجھوتہ مکمل اور مستقل نہیں ہو سکتا۔

جنگ کا حاصل

الجیریا کی چھ سالہ جنگ آزادی میں فرانسیسی اندازے کے مطابق اب تک لگ بھگ دو لاکھ جانیں ضائع ہو چکی ہیں جن میں دس ہزار کے قریب فرانسیسی ہیں۔ پچاس ہزار سے اوپر الجیریا کی جیل خانوں یا نظر بندی کیمپوں میں ہیں اور تقریباً بیس لاکھ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ فرانس کا نقصان جان کی بہت مال کا زیادہ ہوا ہے۔ اسے الجیریا کی لڑائی پر، لاکھ پونڈ روزانہ صرف کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی بیشتر فوج وہیں پھنسی ہوئی ہے۔

طرفین کے ان زبردست نقصانات کے باوجود یہ بات ابھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ جنگ کے ذریعے الجیریا کا مسئلہ طے نہیں ہو سکتا اور اسی لئے فرانسیسی حکومت اپنی سابقہ ہٹ کو ترک کر کے مجاہدین کے ساتھ لڑائی بندی کی بات چیت کے لئے تیار ہو گئی ہے۔

بیان بابتہ ملکیت رسالہ ودگیر تفصیلات

فارم نمبر ۴

۱۔ مقام اشاعت: جامعہ نگر۔ نئی دہلی	۵۔ ایڈیٹر کا نام: عبداللطیف اعظمی
۲۔ وقفہ اشاعت: ماہانہ	قومیت: ہندوستانی
۳۔ پرنٹر کا نام: عبداللطیف اعظمی	پتہ: جامعہ نگر۔ نئی دہلی
قومیت: ہندوستانی	ملکیت: جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ نئی دہلی
پتہ: جامعہ نگر۔ نئی دہلی	میں عبداللطیف اعظمی اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا
۴۔ پبلشر کا نام: عبداللطیف اعظمی	تفصیلات میرے علم اور یقین کے مطابق درست
قومیت: ہندوستانی	ہیں۔
پتہ: جامعہ نگر۔ نئی دہلی	دستخط پبلشر
	عبداللطیف اعظمی

تنقید و تبصرہ

(تبصرہ کے لئے ہر کتاب کی دو جلدیں بھیجی جائیں)

مرتبہ نیاز فختوری سائز ۲۰x۳۰، حجم ۱۳۶ صفحات۔ اس نمبر کی

قیمت تین روپے، سالانہ چندہ دس روپے۔ ملنے کا پتہ: نگار - لکھنؤ۔

نگار - غالب

جناب نیاز فختوری نے اردو صحافت نگاری میں چند ایسی روایتیں قائم کی ہیں، جو انھیں کے ساتھ مخصوص ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انھوں نے متعدد ایسے ضخیم اور کامیاب سالانے نکالے ہیں، جو صرف انھیں کے مضامین پر مشتمل ہیں۔ زیر تبصرہ سالنامہ بھی اسی خصوصیت کا حامل ہے۔

غالب پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اس لئے کوئی نئی بات پیدا کرنا آسان نہیں ہے، مگر جناب نیاز کی جدت طبع فرسودہ و فرسودہ موضوعات میں بھی اپنی نئی راہ پیدا کر لیتی ہے۔ اس خاص نمبر میں بھی غالب کی اردو و فارسی شاعری کی خصوصیات کو بالکل نئے زائے سے پیش کیا گیا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ نمبر غالبیات میں ایک مفید اضافہ ہے۔

مدیر ابن فرید - سائز ۲۰x۳۰، حجم ۴۰۴ صفحات۔ اس نمبر کی قیمت چھ روپے۔

ادیب - شبلی نمبر زر سالانہ سائز ۲۰x۳۰، ملنے کا پتہ: ماہنامہ ادیب جامعہ اردو علی گڑھ۔ ماہنامہ ادیب جامعہ اردو کا ترجمان ہے اور جب سوانح فرید صاحب نے اس کی ادارت سنبھالی ہے، کم از کم خاص نمبروں کے ذریعہ اس کا معیار بہت اونچا کر دیا ہے۔ کچھ عرصہ ہوا ہندوستان اور پاکستان کے دور رسالوں نے شبلی نمبر شائع کئے تھے، ان کے مقابلے میں ادیب کا یہ شبلی نمبر ہر لحاظ سے کامیاب ہے۔ اس میں مصنف شبلی کے حالات زندگی اور ان کے علمی کارنامے ہی نہیں بیان کئے گئے، بلکہ مخالفین شبلی کے اعتراضات کے مدلل جوابات بھی دئے گئے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریا بادی صاحب نے اس کا پیش لفظ لکھا ہے۔ مولانا ان چند لوگوں میں سے ہیں جو شبلی کے متعلق براہ راست واقفیت رکھتے ہیں، افسوس کہ انھوں نے بہت اختصار و کام لیا ہے، ضرورت تھی کہ وہ تفصیل سے لکھتے اور بہت اچھا ہوتا اگر وہ واقعات اور حالات

مولانا کی معرفت سامنے آتے جو حیاتِ قلبی میں یا ترجمہ نہ پاسکے یا بہت تشنہ ہیں۔

مقام غالب از سید مبارز الدین رفعت۔ طبع اول ۱۹۹۰ء سائز ۲۰x۳۰، حجم ۱۶۰ صفحات غیر جلد، قیمت دو روپے، ملنے کا پتہ: ادارہ ادبیات اردو، غیر مت آباد، حیدر آباد دکن۔
اس مختصر کتاب میں غالب کے سوانح حیات اور ان کی نظم و نثر کی خصوصیات کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ کوئی تحقیقی کتاب نہیں ہے، مگر غالب کے متعلق اس میں جملہ معلومات جمع کر دی گئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب طالب علموں کے لئے لکھی گئی ہے اور اس لحاظ سے اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔

محبت کا مطلب از ظفر بیامی۔ طبع اول دسمبر ۱۹۹۰ء سائز ۲۰x۳۰، حجم ۲۰۸ صفحات، جلد کتابت لطافت پریمی، قیمت تین روپے، ملنے کا پتہ: مکتبہ دوست ۱۹۴۳، بلی مارن۔ دہلی
ظفر بیامی صاحب ایک مشہور جرنلسٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ادیب بھی، سیلانات اور خیالات کے لحاظ سے ترقی پسند ہیں، مگر اس کا اعتبار کسی باریک دہانت سے نہیں۔ زیر تبصرہ کتاب ان کے مختصر افسانوں کا مجموعہ ہے، موصوف چونکہ مشرق وسطیٰ اور مشرق وسطیٰ وغیرہ میں بھی رہ چکے ہیں، اس لئے ان کے افسانوں کے کردار کبھی کبھی بین الاقوامی بھی ہوتے ہیں۔ زبان سادہ اور عام فہم لکھے ہیں۔ اور موقع موقع سے اس میں طنز کی ہلکی سی چاشنی بھی ہوتی ہے مگر بعض الفاظ اور محاوروں کے استعمال میں وہ دلی اور کھنکھنے کے بجائے بجا بجا کی پیروی کرتے ہیں۔

اس مجموعے میں ۴۴ افسانے شامل ہیں اور یہ سب کے سب سماجی اور اصلاحی ہیں۔ کتاب کے نام کے لئے آخری افسانہ کا عنوان منتخب کیا گیا ہے، مگر عنوان۔ محبت کا مطلب۔ کچھ عجیب سا لگتا ہے اور افسانہ پڑھنے کے بعد بھی خیال ہوتا ہے کہ اس کا عنوان کچھ اور ہوتا تو اچھا تھا۔

اردو نامہ جوش ملیح آبادی مدیر اعلیٰ۔ شان الحق، رکن معتد اعزازی۔ گراں، ممتاز حسن۔ سائز ۲۰x۳۰، حجم ۸۴ صفحات
(مع اشتہارات) سالانہ چندہ چار روپے، ملنے کا پتہ: ترقی اردو بورڈ، کراچی ۲۹، پاکستان
یہ سہ ماہی سال پچھلے سال غالباً جولائی میں جاری کیا گیا ہے اور دوسرا شمارہ نومبر میں شائع ہوا ہے اس وقت بھی دوسرا شمارہ پیش نظر ہے اس کے مضامین اچھے غلط ہیں۔ رسالہ نہ صرف یہ کہ ٹائپ میں چھپتا ہے بلکہ بردار کی اس خواہش اور کوشش کا رجحان بھی ہے کہ اردو کی کتابیں اس لئے ٹائپ میں چھپا کر اس سلسلہ میں ٹائپ نیز اردو کے ہم خط کے مسائل پر دونوں شماروں میں بسط و تفصیل سے بحث بھی کی گئی ہے امید ہے کہ یہ رسالہ اردو میں ایک مفید اضافہ ثابت ہوگا۔

کوائف جامعہ

اساتذہ جامعہ کی نئی تصنیفات

پچھلے چند مہینوں میں ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب، پروفیسر محمد مجیب صاحب اور ڈاکٹر ہاشم امیر علی صاحب کی بہت اہم کتابیں شائع ہوئی ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

THE WAY OF GANDHI AND NEHRU ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب کی کتاب

کانیا یڈیشن اینڈ پبلشنگ ہاؤس نے مارچ ۱۹۶۱ء میں شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کی فکر و عمل کے بنیادی تصورات کو وضاحت کے ساتھ دلکش اور دلنشین انداز میں سمجھایا گیا ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ اس اختلاف کے باوجود جو ذہنی سطح پر نئے ہندوستان کے ان دونوں معماروں کے خیالات میں نظر آتا ہے، ان کے اخلاقی اور روحانی احساس میں بہت کچھ اشتراک ہے۔ اسی طرح گئے ہندوستان کے مستقبل بعید کے نقشے دونوں کے ہاں بالکل الگ الگ ہیں، مگر مستقبل قریب کے جو نقشے انھوں نے سوچے ہیں، وہ کچھ ملتے جلتے ہیں۔ مجموعی طور پر کتاب سے اس سوال کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے، جس نے بہت سے لوگوں کو الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ دو شخص جن کی طبیعت، مزاج اور فکر میں بظاہر بعید المشرقین نظر آتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو اتنے قریب ہو گئے کہ تیس بیس سال تک مل کر کام کرتے رہے اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو اپنا نیا سی دارشا قرار دیا ہے۔ اس کتاب کا اردو ایڈیشن ایک مدت سے انجمن ترقی اردو میں زیر اشاعت ہے، امید ہے کہ اب جلد شائع ہو جائے گا۔

NATIONAL CULTURE OF INDIA ڈاکٹر صاحب کی دوسری مشہور کتاب

بھی جس کا پہلا پانچ ہزار کا ایڈیشن جکیو پبلشرز نے شائع کیا تھا، دوسری بار انیشیا پبلشنگ ہاؤس کی طرف سے بہت کچھ ترمیم اور اضافے کے بعد شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں ہندوستان کی ہزاروں سال کی تہذیبی تاریخ کا جائزہ لے کر اس حقیقت کو نمایاں کیا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ سے ایک ہی وقت میں مختلف تہذیبیں ایک

دوسرے کے دوڑ بدوش رہی ہیں اور کئی بار ان تہذیبوں کے امتزاج سے ایک مشترک قومی تہذیب بھی بنی ہے۔ آخری بار ایک قومی تہذیب کی تشکیل سلطنت دہلی کے زمانہ میں ہوئی تھی، جسے ہندو مسلم تہذیب یا ہندوستانی تہذیب کہا جاتا ہے۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد سیاسی زندگی کے ساتھ، تہذیبی زندگی میں بھی انتشار پیدا ہو گیا۔ اب انڈیا ہندوستان میں سیاسی و مدنی پھر ایک مشترک قومی تہذیب کی تعمیر کا امکان پیدا کر دیا ہے، لیکن اس امکان کے وقوع میں آنے کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ قومی تہذیب بنانے کے لئے جماعتی تہذیبوں کو ملانے کی کوشش نہ کی جائے، دوسری یہ کہ وہ کسی ایک جماعت کی تہذیب کے رنگ میں ڈوبی ہوئی نہ ہو، بلکہ سب تہذیبوں کا ہم آہنگ مرکب ہو۔

پروفیسر محمد مجیب صاحب کتاب **World History - Our Heritage** ابھی حال میں شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب مرکزی وزارت تعلیم کی خواہش پر لکھی گئی ہے۔ یہ بنیادی طور پر کالج کے طالب علموں کے لئے ہے، مگر اس کا بھی بڑا خیال رکھا گیا ہے کہ عام قارئین کے لئے بھی مفید اور دلچسپ ہو۔

دنیا کی تاریخ پر ہر زبان میں متعدد کتابیں موجود ہیں، مگر اس کتاب کا انداز اور طرز دوسری کتابوں سے بڑی حد تک مختلف ہے۔ اس میں عقیدہ، تنظیم اور سہز کو انسانی زندگی کے سب سے اہم پہلو قرار دے کر تاریخ کو انہیں کی تاریخ ان کریمان کیا گیا ہے۔ اس طرح پڑھنے والے کو زندگی کے اہم مسائل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور بیان میں ایسا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ وہ خود سوچنے اور کوئی ایک رائے قائم کرنے پر مجبور ہو۔

دیباچے کے علاوہ، جس میں تفصیل سے مصنف نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کی ہے، اس کتاب کے گیارہ باب ہیں۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے :-

پہلا: دنیا کی تخلیق، دوسرا: عہدِ ہجری، تیسرا: ابتدائی تہذیبیں ۳۰۰-۵۰۰ قبل مسیح، چوتھا: اولین شہنشاہی نظام (۱۵۰۰-۶۰۰ قبل مسیح)؛ پانچواں: رومانی انقلاب: ۶۰۰ قبل مسیح - ۲۰۰ عیسوی؛ چھٹا: مذہبی مالی ریاست (۲۰۰-۶۹۰)؛ ساتواں: عہدِ اوسط (۹۰۰-۱۴۵۰)؛ آٹھواں: قومی ریاستوں کا آغاز (۱۴۵۰-۱۶۰۰)؛ نواں: انقلابات کی صدی (۱۶۵۰-۱۸۵۰)؛ دسواں: عہدِ شہنشاہیت (۱۸۵۰-۱۹۱۴)؛ گیارہواں: دو عالمگیر جنگیں اور ان کے بعد۔

پروفیسر محمد مجیب صاحب کی ایک کتاب اردو میں بھی اسی موضوع پر دنیا کی کہانی کے نام سے چھپ چکی ہے، مگر

۱۰ مختصر ہے اور یہ مفصل ادبی جامع ۔

پروفیسر محمد مجیب صاحب نے مولانا ابوالکلام آزاد کی مشہور و مقبول کتاب ”انڈیا ونس فرٹیم“ کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے جو ہماری آزادی کے نام سے ابھی ابھی شائع ہوا ہے۔
ڈاکٹر ہاشم امیر علی صاحب، ڈائریکٹر رول انسی ٹیوٹ کی سب ذیل تین کتابیں شائع ہوئی ہیں :-

۱- THE STUDENT'S QURAN : An Introduction

۲- THEN AND NOW - ۳ THE ENVIRONS OF BAGORE

پہلی کتاب جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے ان حضرات کے لئے لکھی گئی ہے جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کی تعلیمات سے ان کو دلچسپی ہے بقیہ دونوں کتابیں ٹیگور سے متعلق ہیں، اس لئے ان کے بلے میں ٹیگور نمبر میں لکھا جائے گا۔
استادوں کے مدرسہ کی سالانہ تقریب

تعلیمی سال ختم کے قریب ہی امتحانات کا زمانہ قریب آگیا ہے، اس لئے جلسوں اور تقریبات میں ہمارا بھی پیدا ہوگئی ہے۔ استادوں کے مدرسے نے اپنی سالانہ تقریب کو پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ شاندار و اہتمام سے منایا۔ اس کا افتتاح مرکزی وزارت تعلیم کے سیکریٹری جناب پی۔ این۔ کربال صاحب نے کیا۔ موصوف کاخیر مقدم کرتے ہوئے مدرسہ کے پرنسپل ڈاکٹر سلامت اللہ صاحب نے مختصر آمد سکی کا راز باریاں اور آئندہ کے منصوبے بیان کئے جناب کربال صاحب نے اپنی تقریر میں جامعہ کی تعلیمی خدمات کو سراہا اور استادوں کے مدرسے نے بنیادی قومی تعلیم کے میدان میں جو خدمت انجام دی ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے وزارت تعلیم کے تعاون اور امداد کا یقین دلایا۔ شیخ الجامعہ پروفیسر محمد مجیب صاحب نے کربال صاحب اور دوسرے مہانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر مدرسہ کے تعلیمی کاموں کی ایک نمائش بھی کی گئی تھی جس میں مدرسے کے کام کے علاوہ خاص طور پر بنیادی تعلیم کا پس منظر، اس کے تصور کا ارتقاء اور ہندوستان کے نظام تعلیم میں اس کے مقام کو ظاہر کیا گیا تھا۔

دوسرے دن جناب غلام الیاس کی صدارت میں ”بنیادی قومی تعلیم“ پر ایک دلچسپ اور مفید مباحثہ ہوا۔ اس مباحثہ کا افتتاح پروفیسر محمد مجیب صاحب نے فرمایا۔ اس کے بعد شری ڈی پی نیئر شری ٹی کے این من اور شری جی رام چندرن نے مباحثے میں حصہ لیا۔ ان مقررین نے جہاں بنیادی قومی تعلیم کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی اور اس اسکیم کو ملک کے لئے مفید اور ضروری بتلایا، وہاں اس کے بعض نظریوں پر تنقید بھی کی

ادھر کہ اسدیا ستوں کی یہ شکایت بھی کہ اس طریقہ تعلیم کو عام کرنے پر مبنی توجہ دینی چاہیے تھی، نہیں دی گئی۔ آخر میں مدرسہ جناب خواجه غلام السیدین صاحب نے پوری بحث و گفتگو کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے بعض مسائل کی وضاحت کی۔ کمیٹی طلبائے جامعہ کا الوداعی جلسہ

جامعہ میں ہر اداسہ کے طالب علموں کی الگ الگ انجمنیں ہیں، اس سال اعلیٰ تعلیم کے اداروں کی مختلف انجمنوں کے نمائندوں کی ایک مشترک کمیٹی بنائی گئی، ہر اور اس کے ذمے جامعہ کی اجتماعی زندگی کو ربط کا موثر بنانا، تہذیبی معیار کو قائم رکھنا اور بلند کر بلند کرنا، اور اس میں چند اہم تقریروں کا انتظام کرنا ہے۔

اس کی اسٹیڈنگ کمیٹی کے پہلے جلسے میں شیخ الجامعہ صاحب نے جامعہ کی تاریخ، اس کی خصوصیات اور روایات اور اس کے دستور اور طریق کار کی وضاحت کی، اس کے دوسرے جلسوں میں شیخ الجامعہ صاحب نے طلباء کو بتلایا کہ تہذیب اور اخلاق کے اعتبار سے ان کی امتیازی خصوصیت کیا ہونی چاہئے اور جامعہ ان کو کیا توقع رکھتی ہے۔

۲۳ مارچ کو اعلیٰ تعلیم کے تمام طالب علموں کا ایک الوداعی جلسہ منعقد ہوا جس میں طلبہ و طالبات نے تقریریں کیں اور نظمیں پڑھیں۔ آخر میں شیخ الجامعہ پرفیسر محمد مجیب حسنانے طلباء کو خطاب کیا انھیں اس کا کیا تقریب پر مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کمیٹی کو بنانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ طالب علموں کو تعلیم کے کام میں شریک کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کمیٹی اچھی تعلیمی زندگی کا نقشہ بنائے، اس نقشہ میں جن بیدار کے اور طالب علم میں جو بھی جوہر اور جو بھی صفت ہو اس کو نمایاں کرے۔ فارغ ہونے والے طلباء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کل روزگار کا مسئلہ بہت اہم ہو گیا ہے، اس لئے عام طور پر طالب علم اپنی اور ملی کر بھی توقع اور خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ان کے لئے کام حاصل کرنے میں ان کی مدد کرے۔ نوکری یا روزگار حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، مگر اس کو اپنی تعلیم کا مقصد قرار دے دینا صحیح نہیں ہے۔ اب اعلیٰ زندگی میں قدم رکھتے ہیں! اس نئی زندگی میں آپ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوں گی! ان میں ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے گھروالوں اور اپنے ساتھیوں کو خوش رکھیں۔ دوسروں کو خوش رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی میں بے لوث محنت کی طاقت ہو، وہ ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کر سکے، میری آرزو اور دعا ہے کہ آپ اپنی آئندہ زندگی میں وہ لطف پیدا کریں جس سے آپ خوش ہوں، دوسرے خوش ہوں اور آپ ترقی کریں۔

Printer & Publisher : A. L. Azmi

Printed at : Union Printing Press, Delhi-6

Only cover printed at : Dayals' Printing Press, Delhi-6

The Monthly J A M I A

P. O. Jamia Nagar, New Delhi.

اپنے جسم کا
توازن
برقرار رکھیے

موسم کی تبدیلی کے دنوں میں

آپ کو خون کی خرابی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے
بچائے گی، معدہ کے فعل کو درست رکھے گی اور جسم میں
صاف و صحت مند خون پیدا کر کے چہرہ پر شہری دشا دہانی لائے گی۔

دہلی - کانپور - پٹنہ

جامعہ

ٹیگورزبر

مجلس ادارت

پروفیسر محمد محیب ڈاکٹر سید عابد حسین

ڈاکٹر سلامت اللہ ضیاء الحسن فاروقی

عبد اللطیف اعظمی (ناشر)

خط و کتابت کاپتہ

رسالہ جامعہ، جامعہ نگر نئی دہلی

P O. JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25

جامعہ

قیمت فی پرچہ
پچاس نئے پیسے

سالانہ چندہ
پچھ روپے

جلد ۲۵ بابۃ ماہِ مئی ۱۹۶۱ء شمارہ ۷

فہرست مضامین

۳۳۹	حضرت روش صدیقی	نجات (نظم)
۳۴۰	عبداللطیف اعظمی	ٹیگور — مختصر حالاتِ زندگی ✓
۳۴۶	جناب ابوالکلام	ٹیگور کی شخصیت - چند جھلکیاں ✓
۳۵۱	ڈاکٹر سلامت اللہ	ٹیگور بحیثیت معلم ✓
۳۵۹	ڈاکٹر امیر علی	شانتی کلپتن ✓
۳۶۵	پروفیسر ہایل کبیر	ٹیگور کی شاعری ✓
	ترجمہ، جناب سعید انصاری	
۳۷۷	محترمہ صالحہ عابد حسین	ٹیگور کا ایک ناول ✓
۳۸۶	ڈاکٹر قمر رئیس	ٹیگور کا اثر اردو نثر پر ✓
۳۹۲	ع ل ا	جامعہ میں یومِ ٹیگور ✓

نجات

(از حضرت روش صدیقی)

(ٹیگور کی ایک جنگلی نظم "کمتی" کا آزاد و مستزاد، منظوم ترجمہ)
خیال ترک متنا کہاں مرے دل میں
کہ یہ کچھ اور تو ہے گوشہ نجات نہیں
مری نجات تو ہے حلقہ سلاسل میں

ترے فردغ تصور سے روشنی لے کر
جلا کے شوق و تمنا کے بے شمار چراغ
کروں گا نذر ترے آستانِ زریں پر

اسیر ضبط رہیں کیوں مری تمنائیں
عیاں ہے مجھ پہ یہ رازِ مسرتِ ابدی
کہ میرے چشمِ دلب و گوشِ کئے اے دست
ہے ترا لمسِ دل افسردہ ز جنتِ ابدی

ہوس، ہوس ہے گماں ہو گماں مگر اک دن
ہوس کو عشق و وفا کا امیں بھی ہونا ہے
گماں کو غارِ حُسنِ یقینی بھی ہونا ہے

ٹیگور مختصر حال زندگی

(عبد اللطیف اعظمی)

رامندرناتھ ٹیگور ۶ مئی ۱۸۶۱ء کو کلکتہ میں ایک رئیس گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ والد کی صوفیانہ زندگی سیر و سیاحت میں گزرتی تھی۔ خاندان بڑا موٹے کی وجہ سے تنہائی زیادہ محسوس نہیں ہوئی لیکن والدین کی مہر و محبت سے مزور محروم رہے۔ آپ کو اسکول میں داخل کیا گیا اور مرید تعلیم دینے کی کئی بار کوشش کی گئی، مگر شاعر کی حساس طبیعت اسکول کی گھٹی گھٹی نفا کی تاب لا سکی اور وہ کسی طرح اس وقت کی تعلیم اور طریقہ تعلیم پر اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکے، لیکن قدرت نے اس کو ہنر اپنے کچے کو پوری فیاضی کے ساتھ دہ تمام صلاحیتیں و دلیعت کی تھیں، جو عظمت کیلئے ضروری ہیں، اس کے علاوہ انھیں ایسا ماحول ملا، جس نے ذوق و شوق اور مزاج و طبیعت کو ایسی جلادی کہ اس رسمی تعلیم کی کمی سے ٹیگور کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ خود ٹیگور نے اپنے ماحول کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے:

”خوش قسمتی سے میری پرورش ایسے گھرانے میں ہوئی، جہاں موسیقی، ادب، آرٹ وغیرہ شعوری طور پر مجھ میں سرایت کرتے گئے۔ میرے بھائی اور رشتہ دار سب خیالات کی آزاد فضا میں رہتے تھے اور ان میں سے اکثر حسن کا راز قابلیتوں کے مالک تھے۔ اس ماحول میں پلے ہوئے میں نے شروع ہی سے سوچنا، خواب دیکھنا اور اپنے تخیلات کا اظہار کرنا شروع کیا۔ ہمارا خاندان مذہبی اور معاشرتی معاملات میں ردائی معتقدات سے پاک تھا۔ اس کی وجہ سے ہمارے دل غلبے خوف اور آزاد ہو گئے تھے، اور ہم زندگی کے ہر شعبے میں تجربے کیا کرتے تھے۔ یہی وہ تعلیم، جو میں نے اوائل عمر میں حاصل کی۔ میں اپنے دماغی اور حسن کارانہ قابلیتوں کو استعمال کرنے میں آزاد اور خود مختار تھا، کیونکہ میرا دماغ اس کی وجہ سے بالکل فطری طریقہ پر زندگی کے منازل طے کرتا ہوا، نشوونما پا رہا تھا۔ اس لئے مدرسے کے بے جایہ و میرے لئے عذاب

اور ناقابلِ برداشت ہو گئے تھے۔“

ظاہر ہے ٹیگور کے والد مہارشی کو اپنے ہونہار فرزند کی تعلیم و تربیت کی فکر رہی ہوگی انھیں اس کا بھی احساس رہا ہوگا کہ اسکول کی فضا ان کے لئے اس نہیں آئے گی، اس لئے انھوں نے ان کو کچھ عرصہ اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیگور کو جب اس کی اطلاع ملی، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ چنانچہ مہارشی اس مرتبہ ہمالہ کے سفر پر روانہ ہوئے، تو رابی (ٹیگور) کو ساتھ لے گئے۔ اس وقت ٹیگور کی عمر بارہ سال کی تھی اور کلکتہ سے باہر قدم رکھنے کا یہ پہلا موقع تھا، اس لئے اس سفر کی ممنونیاں بھی ان کے لئے کتنی اہمیت رکھتی ہیں اس کا اندازہ اس کو کیا جاسکتا ہو کہ ٹیگور نے اپنی کتاب ’اضحیٰ یادیں‘ (REMINISCENCES) میں اس سفر کی ایک ایک جزئیات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مہارشی نے سفر کے دوران ایدہ ہمالہ کے قیام کے زمانے میں علمی اور عملی دونوں طرح کی تعلیم دی۔ انگریزی اور سنسکرت کی باقاعدہ تعلیم دیتے، اپنی عبادت اور ریاضت میں شریک رکھتے اور تھوڑی سی رقم ان کی تحویل میں دے دی تھی اور اس کا حساب رکھنے کی تاکید کی، مگر قدرت نے ٹیگور کو شاعر اور فنکار کی طبیعت عطا کی تھی، نہ کہ محاسب کی، نتیجہ یہ تھا کہ ان کا حساب ٹھیک نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ نقد رقم خرچ سے زیادہ نکلی تو مہارشی نے مسکرا کر فرمایا: ”تمہیں میں اپنا خزانچی بناؤں گا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے ہاتھ میں پیسے پیدا ہوتے ہیں۔“ لیکن یہی تعلیم و تربیت آگے چل کر ٹیگور کے لئے بہت مفید ثابت ہوئی۔ ایک طرف وہ معلم و ادب کی اعلیٰ ترین مسند کی ذیبت بنے اور دوسری طرف ایک کامیاب ترین ادارے کے منتظم اعلیٰ کے فرائض انجام دئے۔

ٹیگور نے آٹھ سال کی عمر میں ہی شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ اسکول کے استاد حیرت سے تعریف کرتے اور ساتھی طالب علموں کو یہ یقین نہ آتا تھا کہ یہ شعرا اس لڑکے کے ہیں جس کا اسکول میں جی نہیں لگتا۔ ایک موقع پر تو طالب علموں نے پورے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ انھیں معلوم ہے کہ یہ نظم کہاں سے چرائی گئی ہے۔ غزلیہ ۱۵ سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے، شاعر کی حیثیت سے ٹیگور کافی مشہور ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ان کی شہرت ایک محدود حلقے سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ ماہنامہ بھارتی کے اجراء کے بعد ان کی شہرت پورے بنگال میں پھیل گئی اور بھانوسنہا کی نظموں کی اشاعت کے بعد

ان کی شاعرانہ حیثیت مسلم ہو گئی۔

ٹیگور کے بڑے بھائی جیوتی سندو نے بھارتی کے ناکے ایک ہانہ نہ نکالا تھا، اگرچہ ٹیگور کی عمر اس وقت صرف ۵ سال کی تھی، مگر اس کے اڈیٹوریل بورڈ میں ان کا نام بھی شامل تھا۔ اس رسالے کے ذریعہ ٹیگور کی شہرت دھند دیرپہ ہو گئی۔ اسی سال میں ۱۹۰۵ء میں ٹیگور کی طویل نظم ’کوری کہانی‘ (سرگزشت شاعر) شائع ہوئی۔ یہ شاعر کی پہلی نظم ہے جو شاعر میں کہانی صورت میں بھی ’بھانڈو سنہا‘ کی نظیں بھی اسی رسالہ ’بھارتی‘ میں شائع ہوئیں۔ ’بھانڈو سنہا‘ دھاندل ٹیگور کا فرضی نام تھا۔ انھوں نے ویشنو شعرا کے کلام کا بہت گہرا مطالعہ کیا تھا، یہاں تک کہ ان کے فلسفہ، ان کے طرز اور ان کے اسلوب سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انھیں کے انداز میں کچھ نظیں کہیں۔ یہ نقل اس قدر کامیاب تھی کہ ان کا درجہ ودیا پتی یا چندی داس کے کلام سے بھی بڑھا دیا گیا۔ جس زمانہ میں ’بھارتی‘ میں یہ نظیں چھپ رہی تھیں، ڈاکٹر نریشی کا شاعر جی جرمی میں تھے۔ انھوں نے اپنے تھیسس میں ہندوستان کی غنائی شاعری کا یورپ کی غنائی شاعری سے موازنہ کیا اور ’بھانڈو سنہا‘ کو ایک ایسے قدیم شاعر کی حیثیت سے پیش کیا، جس کے مرتبہ کو جدید دور کا کوئی شاعر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کا شاعر جی کو اس ریسرچ پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی۔

ٹیگور کی رسمی تعلیم کا جب ہندوستان میں کوئی امکان نظر نہیں آیا، تو ان کے دوسرے بھائی نے جو احمد آباد میں بچ تھے، اور جن کے بال بچے انگلستان میں تھے، اپنے ساتھ انگلستان لے جانے کی خواہش کی۔ مقصد یہ تھا کہ وہ وہاں رہ کر بیرسٹری کے امتحان میں شرکت کریں۔ چنانچہ اپنے والد کی اجازت کے بعد روانہ ہوئے۔ چھ ماہ احمد آباد میں قلم کرنے کے بعد انگلستان تشریف لے گئے۔ وہاں انھیں نئے ماحول، نئی زندگی اور نئے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ تقریباً ایک سال وہاں قیام کیا۔ اگرچہ بیرسٹری کا امتحان نہ دے سکے، مگر یونیورسٹی کالج میں یورپی لٹریچر پر لکھنے کا پیش بہا موقع ملا اور معلومات اور تجربے میں اضافہ ہوا۔ لندن کے دوران قیام میں ہی ’بھگنا ہرنے‘ (دل شکستہ) کے عنوان سے ایک نظم لکھنی شروع کی، ’دہلی کے وقت سفر میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور ہندوستان پہنچنے کے بعد اس کی تکمیل ہوئی اور جب ’بھارتی‘ میں شائع ہوئی، تو اتنی پسند کی گئی کہ ٹیگور کے راہ نے اپنے وزیر اعلیٰ کو صرف یہ پیغام پہنچا کے لئے ٹیگور کے پاس بھیجا کہ انھیں یہ نظم بہت پسند آئی ہے اور انھیں ٹیگور کے مستقبل سے بڑی امیدیں ہیں۔ ٹیگور نے اٹھارہ سال کی عمر میں یہ نظم کہی تھی اور تیس سال کی عمر میں اس پر حسب ذیل تبصرہ کیا تھا۔

لے ٹیگور کا گھر بلو نام رابی تھا۔ رابی اور بھانڈو دونوں کے معنی سورج کے ہیں۔

جب میں نے بھگنا ہونے، کھٹا شروع کی تو میں اٹھارہ سال کا تھا۔ نہ تو بچپن ہی تھا اور نہ یورپی جوانی ہی۔ عمر کی یہ سرحد بچائی گئی راہ راست شعاعوں سے منور نہیں ہوتی، کہیں کہیں اس کا عکس نظر آتا ہی، بانی سایہ ہوتا ہی۔ غروب آفتاب کے دھندلے سایہ کی طرح اس کے تصور آٹھویں اور مبہم ہوتے ہیں، جو حقیقی دنیا کو خیالی پیکر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس عمر کی عجیب بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں اٹھارہ سال کا تھا بلکہ اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کو اپنی طرح اٹھارہ سال کا سمجھتا تھا اور ہم سب بے نیاد اور غیر حقیقی تخیلی دنیا کی طرف جارہے تھے، جہاں انتہائی شدید مسرت اور ربح بھی خواب کی دنیا کی خوشی اور غم معلوم ہوتا ہی۔

۱۸۸۷ء میں ہندوستان واپس آئے اور نئے جوش اور نئے دلولے کے ساتھ ادبی کاموں میں لگ گئے۔ ”صبح کے گیت“ اور ”شام کے گیت“ اسی دور کے دو مشہور گیت ہیں۔ متعدد مضامین لکھے، ۱۸۸۹ء اور ۱۸۹۰ء میں سفر پوریہ کے تاخرات خط کی صورت میں بھارتی میں چھپتے رہے، جو بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ ”دلی کی پریتھما“ اور ”خطرناک شکاری“ دو ڈرامے لکھے۔

۱۸۸۳ء میں ٹیگور کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد چند سال دیہات میں رہے۔ اور گھر کی جائداد کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اس زمانے میں مختلف رسالوں کے لئے مضامین لکھے۔ بچوں کے ایک رسالہ ”بالکا“ کے لئے کئی تخلیق لکھیں۔ ۱۸۸۷ء میں تنہائی اور سکون کی تلاش میں غازی پور گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اپنا تمام تردد وقت شعر و شاعری پر صرف کریں گے۔ مگر زیادہ عرصہ تک قیام نہ کر سکے۔

۱۸۹۰ء میں دوبارہ انگلستان کا سفر کیا۔ اس مرتبہ دوسرے ملکوں کی بھی سیر کی۔ اس موقع پر جرمن زبان سیکھی اور یورپی نیگیٹ کا مطالعہ کیا۔

۱۸۹۰ء اور ۱۸۹۱ء کی درمیانی مدت میں پانچ بہترین ڈرامے بچے کی داپسی، چترانگدا، قربانی، بادشاہ اور ملکہ اور ماپسی شائع ہوئے، اسی دور میں یورپ کے سفر کی ڈائری لکھی اور ”جزا“ اور ”ارنبی“ ناولوں کے دو مجموعے اسی زمانے میں چھپے۔

۱۹۰۱ء میں ٹیگور نے پاپور کے قریب کوئی دویل کے فاصلہ پر اپنا مشہور مدرسہ شانتی نیکیتن قائم کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مہاراشی عبادت دریا منت کیا کرتے تھے۔ انھوں نے ایک مندر بھی تعمیر کیا تھا، جس پر لکھا ہوا ہے:

”ہر صبح و شام، سال کے ہر دن ایک خدا کی عبادت کی جائے۔“ شانتی نکتین نگور کے مذہبی تعلیمی اور تہذیبی خیالات کا بہترین مرتع ہے اور گرد دیو کے ان کارناموں میں سے ہے، جو زندہ جاوید اور اُمربے۔ اس کے بارے میں ہم ایک مستقل مضمون اسی نمبر میں شائع کر رہے ہیں، اس لئے مزید تفصیل کی ضرورت نہیں۔

۱۹۹۶ء کی تخلیقات میں مذہب کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ اور ہندوستان کی قدیم تہذیب اور شاندار ماضی پر بہت زور دیتے ہیں۔ نظموں کے پانچ مجموعے کلپنا، کتھا، کاشنی، کشنکا، کابیکا اور کئی ڈرامے مثلاً سستی، نرک، بس اور گاندھاری کی پراگھنا اسی سال شائع ہوئے۔

لکھنے چند سالوں میں بہت ہی غم انگیز اور تکلیف دہ واقعات سے دوچار ہونا پڑا، جن کی وجہ سے شاعر کی حساس طبیعت ایک سرمہ تک بے چین رہی اور اس کا ان کی صحت پر بہت بُرا اثر پڑا۔ اب تک نگور کو کسی قریبی عزیز کی موت کا صدمہ نہیں آیا تھا۔ والدہ کا جب انتقال ہوا تو وہ بہت چھوٹے تھے اور اب جو حادثہ پیش آیا تو یکے بعد دیگرے کئی صدمے پیش آئے۔ رقیقہ حیات نے داغ مفارقت دی، والد کی سرپرستی سے محروم ہو گئے اور دو بچوں کا غم سہنا پڑا۔ ان حادثات نے کمر توڑ دی اور محنت نے جواب دے دیا۔

اس کے بعد متعدد ایسی نظمیں کہیں جن میں گرد دیو نے اپنے ربخ و غم کا اظہار کیلئے۔ ان نظموں کا مجموعہ ”نمن“ (یادیں) کے نام سے شائع ہوا ہے۔ ایک نظم کا ترجمہ جو اپنی اہلیہ کے بارے میں کہی ہے، ملاحظہ ہو:

یا اوس امیدوں کے ساتھ جاتا ہوں اور اپنے کمرے کا گوشہ گوشہ چھان مارتا ہوں گرتے کہیں نہیں پاتا۔
میرا گھر بہت چھوٹا ہے اور جو چیز ایک مرتبہ اس سے چلی جاتی ہے پھر کبھی واپس نہیں آتی لیکن تراہل تو لامحدود ہے، اے خدا! اس کو تلاش کرتا ہوا ترے دروازے پر آیا ہوں۔

شام کے وقت آسمان کے سنہرے منڈپ کے نیچے میں کھڑا ہوں اور اپنی مشتاق آنکھیں تیری طرف اٹھائے ہوئے ہوں۔

میں اس آمر اور غیر فانی کنارہ پر پہنچ گیا ہوں، جہاں کی کوئی چیز فنا نہیں ہوتی — نہ امید
نہ خوشی ہے، نہ ہی آنسوؤں سے تر کوئی چہرہ۔

آہ میری فانی زندگی کو اس سمندر میں غوطہ دے اور انتہائی گہرائی میں ڈال دے۔

ایک مرتبہ پھر پھڑپھڑی ہوئی عزیزان کا دیدار نصیب ہو جائے۔

بالآخر ڈاکٹروں کے مشورے اور دوستوں کے اصرار پر سلسلہ میں تیسری مرتبہ یورپ روانہ ہوئے۔ اس موقع پر امریکہ بھی گئے اور وہاں ایک عالمانہ اور فلسفیانہ خطبہ دیا جو بہت مقبول ہوا۔ یورپ روانہ ہونے سے قبل ٹیگور کے مشہور ڈرامے "خزاں کا میلہ" "راجا" "ڈاک گھر" اور ان کی مشہور عالم کتاب "گیتا بھلی" شائع ہو چکی تھی۔ اب گیتا بھلی کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا۔ اس ترجمہ کا شائع ہونا تھا کہ دنیا میں ٹیگور کی دعوم نکلی اور ۱۹۱۳ء میں ان کو نوبل پرائسز ملا۔ یہ وہ اعزاز ہے جس سے بڑھ کر کسی ادیب کے لئے کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔

اس کے بعد ٹیگور نے بیرونی ممالک کے کئی سفر کئے، یورپ، امریکہ اور مشرق بعید کے مختلف ممالک کی سیاحت کی اور جہاں جہاں گئے، شہرت، ناموری اور احترام و عزت نے ان کے قدم چومے۔ وہ جہاں بھی گئے، وہاں کی اچھی باتوں کو سیکھا، ان کو اپنایا، مگر ان کے قدم ہمیشہ اپنی وطن میں جمے رہے اور ہندوستان کی شان دار تہذیب اور اس کے بے مثل پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ وہ مشرق و مغرب کے ملاپ کے قائل اور دونوں کی بہترین تعلیمات کے مبلغ تھے۔ ان کی مترنم آواز دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچتی رہی اور لوگوں کے دلوں کو متاثر اور رد و بدل کر سکتی رہی، یہاں تک کہ، اگست ۱۹۴۱ء کو اس دار فانی سے دار بقا کو رحلت کر گئے۔ مگر ان کا پیغام اب بھی زندہ ہے اور رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں کو گرماتا رہے گا۔

ٹیگور کی شخصیت - چند جھلکیاں

(از جناب ابوالکلام، ڈائریکٹر آرٹس انسٹی ٹیوٹ جامعہ)

دسمبر ۱۹۳۶ء میں پہلی مرتبہ میں نے ٹیگور کو دیکھا۔ ان کے نحیف و لاغر جسم میں بچپن کی شوخی و شگفتگی پنہاں نظر آئی۔ ان کی لمبی لمبی نورانی زلفیں، تاریں کی طرح شانوں پر جھللا رہی تھیں۔ پُر وقار چہرہ اور مے نامک لبریز سا غریبے رخسار۔ اس جلال و جمال میں کچھ ایسا پُر کیف سکون بھی شامل تھا جس نے ان کی شخصیت میں ہلاکی دل کشی پیدا کر رکھی تھی۔ آواز نہایت باریک اور سربلی تھی جیسے کسی نے ستارے کے تاروں کو سردی میں ملا رکھا ہو۔ ان کی عینک کا فریم سنہرا تھا۔ اُس میں کمائیاں نہیں تھیں اور اس کے ایک طرف ایک ریشمیں باریک سیاہ ڈوری ٹک رہی تھی جو رخ روشن پر نہایت ہی ٹھلی معلوم ہوتی تھی۔ ٹخنوں تک سنہرا جوفا، زیب تن تھا اور بھورے رنگ کے سلیپر زینتِ پائے ہوئے تھے۔ سیاہ کار سے جھینڈا وہ اترے تو ایک طرف سے شری ایل چندا اور دوسری طرف سے شری نندال بوس ان کو مہلتا دیتے ہوئے، کلابھون میوزیم کی سیڑھیوں پر چڑھے۔ اس وقت ایسا لگا جیسے ایک عقاب لہنے دو پتھوں کو بازوؤں میں سمیٹے محو خرام ہو۔ میوزیم کے برآمدے میں بہتوں والی ایک کرسی موجود تھی۔ ان کو اس میں بٹھایا گیا اور شری ایل چندا نے آہستہ آہستہ اسے ڈھکیلنا شروع کیا۔ بائیں طرف نندو بابو تھے جو کرسی کے ساتھ ساتھ گرو دیو سے دیواروں پر آویزاں تصاویر کا تعارف کرانے چل رہے تھے۔ گرو دیو ہر تصویر کو بغور دیکھتے اور کچھ فرماتے۔ جس دیوار کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے تھے اُس کے مقابل دیوار سے لگے ہوئے کلابھون کے ہم چند طالب علم کھڑے تھے ایک تصویر دیکھ کر وہ بے ساختہ جھوم گئے۔ ان کی روح کے تار اس مضراب نے ہلا دئے تھے۔ فرماتے لگے:

”افسوس! اب وقت نہ رہا۔ بنیائی میں تابِ نظارہ باقی نہیں اب نہ انگلیوں میں زری ہو اور نہ جسم میں لچک۔ سب کچھ کھو بٹھا۔ مجھے بہت کچھ ابھی کرنا اور سیکھنا تھا۔ کاش! کچھ وقت

ل جاتا تو کچھ اور کر لیتا

ہے ساری قوم گردید کو ہستی ہواس کا طالب علمانہ ذوق و شوق ملاحظہ کیجئے، سکتے دروہرے، حکیمانہ اور برظوں تھے وہ بول۔ مایوسی کے بیکر میں حوصلہ مندی کا سمندر لئے ہوئے۔

(۲)

چتر انگدا کی مشق کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ ۱۹۳۸ء کے موسم بہار کی ایک شب کا واقعہ ہے۔ کلا بھون کے کچھ طالب علم اس ڈرامے کی مشق دیکھنے اترائیں جایا کرتے تھے۔ اور ایک طرف کونے میں دیوا سے لگ کر خاموش بیٹھا کرتے تھے۔ آج بھی یہ چند طالب علم یہاں موجود تھے۔ مشق کرانے والے بھی آچکے تھے اور گردید کا انتظار تھا۔ ہال میں مدھم روشنی تھی۔ ہال کی وہ تمام کھڑکیاں اور دروازے کھلے ہوئے تھے جن کا رخ باغ کی جانب جنوب کی سمت تھا۔ ہوا کا رخ جنوب سے شمال کی جانب تھا۔ لہذا باد بہاری کے لطیف جھونکے، ہال میں بیٹھے والوں کو غنیمت جاں نفا سے فائز رہے تھے۔ ہال کا سرخ سینٹ کافرٹ، اس ہلکی ہلکی روشنی میں کہیں کہیں چمک رہا تھا۔ اس سحر کن ماحول میں ہر فرد پر ایک کیفیت طاری تھی اتنے میں گردید تشریف لائے۔ ایک ساتھ بجلیاں جل اٹھیں۔ کام کرنے والوں کے چہرے وہ ذوق و شوق سے دھمک گئے۔ ہال کی ہر ایک شے زندگی کی رمز شناس نظر آنے لگی۔ جیسے صبح صادق کا دھندلکا۔ روز روشن بن جائے۔ اب گردید ایک کرسی پر جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ انھوں نے ڈرامے کی مشق شروع کرنے کے لئے اشارہ کیا۔ اور ساز کی لئے تیز ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں رقص و موسیقی میں ساری فضا ڈوب گئی۔ گردید ہر فنکار کی صفائی کو ایک باہوش نقاد کی مانند دیکھ رہے تھے۔ ہر سربراہ کان لگے ہوئے تھے اور ہر حرکت پر آنکھ جہاں کی یا زیادتی نظر آتی درست کراتے۔ اور اس وقت تک آگے نہ بڑھنے دیتے جب تک وہ ادا کار اپنے کام میں فن کاری اور پُر کاری کا جو ہر نمایاں نہ کر لیتا۔ ان کی باریک بینی اور علمانہ رہنمائی، ان کی ہر گیر شخصیت کا پُر تو تھی۔ اور ان کی تکمیل فن کی آرزو و مند طبیعت کسی بھی دوسرے درجے کے فضل کو، درخور اعتنا سمجھنے کے لئے رضامند نہ ہوتی تھی۔ کمال فن کے اس طلب گزار نے اپنی زندگی کو ہمیشہ اسی کسوٹی پر پُر کھا اور اہل نظر کے لئے ایک درخشاں نظیر چھوڑی۔

اترائن کے قریب ایک خوشنما باغیچہ تھا۔ طرح طرح کے پھول، پودے اور بیلئیں اس باغیچے کی تزئین کاری میں شانتی نکلتی کی صنایع کو پورا دخل تھا۔ ہر شے سندر کر ایک پکڑ بھیل بن جاتی۔ ایک طرف کچھ موسمی بنزیاں بھی لگائی گئی تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ کچھ حصے میں مکا بھی بوئی گئی تھی۔ کلابھون کے طلباء اور طالبات مشاہدہ قدرت کی عکاسی کے لئے اس باغ میں جایا کرتے۔ ان دنوں مکا کے بھٹے پکنے لگتے تھے ہم میں سے ایک طالب علم کا ایمان متزلزل ہو گیا۔ بھٹے کی شکل کاپی میں کھینچنے کے بجائے دل میں اتر گئی اور لذت کام و دہن ہم کرنے لگی۔ ہم سب اپنا کام ختم کر کے چل دے لیکن یہ حضرت وہیں ڈٹے رہے کھلنے کی گھنٹی بجی لیکن وہ پھر بھی نہیں سر کے۔ کھانے کی میز پر بھی نظر نہیں آئے۔ شام کو جب ملاقات ہوئی تو دوپہر کی غیر حاضری کا مجرا اس طرح بیان کرنے لگے: کچھ دیر میں اپنی کاپی پر بیٹھنا تارہا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ سب جا چکے ہیں تو میں نے کھیت میں سے تین بھٹے توڑ کر اپنے تھیلے میں رکھ لئے۔ یہ فعل ہوا تو بالکل اعتدالاً طور پر لیکن اب مجراۂ شرمساری سے دو چار تھا۔ تیز تیز قدم بڑھانا شروع کیا تاکہ اترائن کے حدود سے جلد باہر نکل جاؤں۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ گرد دیونے اپنے بالا خلع سے مجھے عین موقعہ دادات پر دکھایا ہے جیسے ہی میں اترائن کے حدود سے پار نکل رہا تھا، ان کے ملازم نے مجھے پکارا: گرد دیو آپ ناکے ڈاکھین: گرد دیو آپ کو بلا ہے ہیں، کچھ نہ بوجھو میرے بار کا ٹو تو خون نہیں۔ پیردو تلے سے زمین نکل گئی کسی طرح اپنے آپ پر قابو حاصل کیا اور ملازم کے ساتھ چل دیا۔ آگے آگے ملازم، پیچھے پیچھے میں۔ پہلے عمارت میں داخل ہوا، پھر بیڑھیاں چڑھیں اور اس کے بعد گرد دیو کے کمرے کے سامنے بیٹھا۔ ملازم نے میرے آنے کی اطلاع کی اور مجھے اندر کمرے میں بلایا گیا۔ گرد دیو ایک آرام کر سی پر رونق افروز تھے۔ سامنے ایک چوکد سینر پر چند تصویریں رکھی تھیں۔ وہ انھیں دیکھنے میں مشغول تھے۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، انھوں نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا۔ بوشو (بیٹھو) میں کچھ ایسا بے جان سا ہو رہا تھا کہ فوراً ایک سی ہر بیٹھ گیا اور متوقع سزا کے لئے خود کو آمادہ کرنے لگا۔ جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ پڑے اور میں فنا ہو جاؤں۔ میں کچھ ایسے ہی خیالات میں گم تھا کہ گرد دیو کی آواز کان میں پڑی: تم کلابھون میں پڑھتے ہو؟ یہی ہاں۔ بدقت تمام میرے منہ سے نکلا: معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں بھٹے کھانے کا بہت شوق

ہے: میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن آواز گلے میں پھنس گئی۔ بڑی کوشش کے بعد عرض کر سکا: جی کہنے لگے: جب بھی تمہارا جی بھٹے کھلنے کو ہو، میرے یہاں آجایا کرو۔ مختلف نہ کیا کرو: پھر اپنے لازم کو بلا کر بولے: انہیں کھلنے کے کمرے میں بٹھاؤ اور باوچی سے کہو کہ چند بجے ان کے کھلنے کے لئے تیار کرے۔ یہ سب کچھ میں سن تو ضرور رہا تھا لیکن اس پر یقین نہیں آتا تھا، جیسے عالم خیال کی بات ہو۔ پھر بھی میں نے محسوس کیا کہ میرے سر کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ میرے جسم میں دوبارہ جان پڑنے لگی۔ میں تیزی سے اٹھا اور لازم کے پیچھے چل دیا۔ لیکن نہ جانے کیوں بے انضامانہ طور پر گرد دیو کی طرف گردن مڑ گئی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ یہ سب کچھ اتنی غفلت میں ہوا کہ میں رخصت ہوتے ہوئے انہیں آداب بھی نہ کر سکا۔ چند لمحے بعد میں ایک خوب صورت کھانے کے کمرے میں ایک نفیس کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں نے اپنا تھیلہ کرسی پر رکھا دیا تھا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھامے میز پر جھکا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ باوچی نے چند بجے ادر تلے ہوئے بھٹوں سے بھری ہوئی ایک پلیٹ میرے سامنے لا کر رکھی۔ بھوک اس دقت کہاں تھی۔ جان ہی عذاب جان ہو رہی تھی لیکن بلا سوچے کچھ ایک بھٹا اٹھا کر کھانے لگا۔ ابھی چند دانے ہی حلق سے نیچے آئے پاتھا کہ گرد دیو تشریف لے آئے: بھٹے کیسے ہیں؟ میں نے رکتے رکتے کہا: بہت عمدہ۔ انھوں نے وہی پہلی بات دہرائی: جب جی چاہے یہاں آجایا کرو اور میرے بھٹے کھانا چاہو باوچی سے تیار کرایا کرو: میں نے جلد از جلد چھٹکارا پانے کی خاطر بہت اچھا کہا اور جھک کر منسکا کرتے ہی چل پڑا۔ دو ایک قدم ہی گیا تھا کہ گرد دیو کی آواز سنائی دی: اے تم اپنا تھیلہ بھول گئے۔ تمہارے بھٹے تو یہیں رہ گئے۔ انہیں لیتے جاؤ: میں نے پیچھے رٹ کر اپنا تھیلہ لایا اور منسکا کر کے چلتا بنا۔ ان لحاظ کا اثر اب بھی محسوس کر رہا ہوں اور اپنے آپ کا نام ہوں: میں سوچنے لگا کہ ہائے گرد دیو نے سزا کا طریقہ بھی بدل دیا بھرم کو بھی سزا دی مگر اسے جگ کو سبق دے دیا۔ گرد دیو بوجھرا۔

(۴)

یکم جون ۱۹۵۰ء کا ایک واقعہ سنئے۔ میں نیویارک میں اپنی طالب علمی کے دو سال گزار چکا تھا۔ مسٹر ہیرولڈ میرے ایک ہم جماعت دوست تھے۔ اب میری تعلیم کا زمانہ ختم ہو چکا تھا اور میں گھرانے کی تیاری

کر رہا تھا۔ انھوں نے میری الوداعی دعوت کی۔ دعوت کے بعد انھوں نے بتایا کہ امریکہ کے مشہور بت تراش
 ولیم زردک اُن کے پڑوسی ہیں اور آج انھوں نے میری ملاقات کے لئے ان سے وقت
 لے لیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ امریکہ چھوڑنے سے قبل مجھے اس نامور بتی کا نیاز حاصل ہو سکے
 گا۔ ہم دونوں ولیم زردک کے اسٹینڈیو میں گئے۔ وہ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ بڑی شفقت سے پیش آئے۔
 ان کا اسٹینڈیو کافی بڑا تھا اور ہر طرف بت ہی بت نظر آتے تھے۔ لکڑی کے بت، وحاشات کے بت،
 مٹی کے بت، پلاسٹر کے بت، سینٹ کے بت، غرض یہ کہ وہ اسٹینڈیو کیا تھا ایک بت خانہ تھا۔
 پہلے انھوں نے اپنے بتوں کو ہم سے روشناس کرایا اور اس کے بعد چلے پینے کے لئے ایک جگہ بیٹھ گئے
 دوران گفتگو میں فرمانے لگے۔ ”مسٹر! مجھے ہندوستان سے بہت محبت ہے۔ کیوں کہ تمہارے ٹیگور
 سے مجھے بڑی تازگی ملی ہے۔ انھوں نے میری روح کو وجدان بخشا ہے۔ سنو! بات یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ
 مجھ پر حضرت مسیح کا بت بنانے کا جنون سوار ہوا، حضرت مسیح کے اپنے ذہنی تصور کو ادنیٰ شکل دینا چاہتا
 تھا۔ برسوں کو شاں رہا کہ اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہناؤں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ بت نہ بنا تھا
 نہ بنا۔ اسی شش دہچ میں کئی سال گزر گئے۔ دل میں ایک جھجھجکاں رہی اور تشنگی کم نہ ہوئی۔ ایک دن
 میری نظر سے ایک ہندوستانی رسالہ گزرا۔ اس میں میں نے ایک تصویر دیکھی، تصویر کا دیکھنا تھا
 کہ دل کی آندو بدی ہو گئی۔ پیاسے کو چشمہ حیاں مل گیا۔ مجھے وہ شبیہ مل گئی جس کے لئے میری نگاہ
 برسوں سے متلاشی تھیں۔ آپ مجھے یہ تصویر کس کی تھی؟ آپ کے ٹیگور کی۔ میں نے انھیں کبھی نہیں
 دیکھا لیکن ان کی تصویر دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں برسوں سے انھیں پہچانتا ہوں۔ مجھے ٹیگور میں حضرت
 مسیح کا جلوہ نظر آ رہا تھا۔ خدا ٹھیرے! میں آپ کو بھی وہ تصویر دکھاتا ہوں۔“ یہ کہہ کر زردک صاحب اُٹھے اور
 چند منٹ میں اپنے کاغذات کے ایک پلندے کو الٹ پلٹ کر گرو دیو کی تصویر نکال لئے۔ انھوں نے میرے
 سامنے وہ تصویر لا کر رکھی اور خود کچھ اس طرح دیکھنے لگے جیسے کوئی اپنے محبوب بزرگ کو خاموش نگاہوں سے خراج
 عقیدت پیش کر رہا ہو۔ امریکہ کے اس عظیم بت تراش کی اس سپردگی کو دیکھ کر میں سوچے لگا کہ ہندوستان سے دو
 امریکہ جیسے مریہ در ملک میں اگر ٹیگور کی شخصیت میں اہل نظر شانِ پیغمبری کا جلوہ دیکھ سکتے ہیں تو کیا ہمارے اپنے دہلی
 میں انھیں مرنے کو دیو کہہ کر بیکار لینا کافی ہی؟

ٹیگور، بحیثیت معلم

(از ڈاکٹر سلامت اللہ پرنسپل استادوں کا مدرسہ جامعہ)

دینندرناتھ ٹیگور ایک عظیم شاعر کی حیثیت سے منظر عام پر آئے۔ اُن کی شہرہ آفاق تصنیف گیتا گلی نے انہیں دنیا کے چوٹی کے ادیبوں کی صف میں ایک ممتاز مقام بخشا۔ انہیں اپنے گیتوں کے اس مجموعے پر ۱۹۱۳ء میں نوبل پرائز ملا جو اس بات کا اعتراف تھا کہ عالمی ادب میں یہ ایک اعلیٰ پائے کا شاہکار ہے۔ اس کی بدولت نہ صرف ٹیگور کو عالم گیر شہرت حاصل ہوئی بلکہ اس سے دنیا میں ہندستان کا نام روشن ہوا۔

اگرچہ ٹیگور کی زندگی میں شعر و ادب کا پہلو سب سے نمایاں ہی، لیکن وہ دراصل ایک ہم گیر شخصیت کے مالک تھے۔ ان میں شخصی شاذ ہی نمودار ہوتی ہیں وہ ایک زمانے کی بہترین روح کا آدرش پیش کرتی ہیں ایسی ہی عہد آفریں شخصیتوں کے بارے میں کہا گیا ہے ۵

ہزاروں سال نگہ اپنی بے نوری پہ رُتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے جہن میں دیدہ در پیدا

ٹیگور یقیناً اسی قسم کے ایک دیدہ ور تھے۔ انہوں نے فنون لطیفہ کے ہر میدان میں نئی راہیں نکالیں۔ شاعری ہو یا موسیقی، مصوری ہو یا رقاصی، ڈراما نگاری ہو یا اداکاری۔ غرض، ہر فن میں ٹیگور نے اپنے ساحرانہ کمال سے نئے جادو جگائے۔ گویا انہوں نے جس چیز کو چھو بیا، اسے پارس بنا دیا۔ تاریخ انسانی میں ہر ایک صنف فن میں الگ الگ ایک سے ایک بڑھ کر فن کار مل جائے گا۔ مگر ایسی ہستیاں بہت کم نظر آئیں گی جن کی تمام فنون میں بیک وقت عظمت تسلیم کی گئی ہو۔ ٹیگور کے متعلق غالباً یہ کہنا صحیح ہوگا۔ ”انچہ خواں ہمہ دارند و تنہا داری۔“ ٹیگور گیت لکھتے تھے۔ اس کی دھن اے اوتال بھی مقرر کرتے تھے خود گاتے بھی تھے اور دوسروں کو گانا سکھاتے بھی تھے۔ وہ ڈراما لکھتے

تھے، خود ہی ہدایت کاری کرتے تھے اور ادا کا اس کی حیثیت سے اس میں حصہ بھی لیتے تھے۔ اور پھر یہی نہیں کہ ٹیگور نے اپنی ذات کو فقط فنون لطیفہ کی جنت نگاہ اور فردوس گوش کا ایسا بنالیا ہو۔ انھوں نے علم و عمل کے بڑے صبر آریز اور مہمت شکن سفر میں بھی نئے نئے راستوں کی نشان دہی کی۔ ان کا دنیا کے عظیم معین کے حلقے میں بھی ایک خاص مقام ہے۔ انھوں نے شاعری نیکیت میں جو تعلیمی تجربے کئے وہ کئی اعتبار سے تعلیمی کام کرنے والوں کے لئے شعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

کسی بھی جامع شخصیت کو لیجئے۔ اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ وہ ہے کہ اس کی طبیعت میں ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ اور گہرائی ہوتی ہے۔ ٹیگور کی ذات پر یہ بات بالکل صادق آتی ہے۔ ان کا فکر یا فلسفہ حیات، ان کی شاعری اور تعلیمی نظریے، ان کا سماجی احساس اور سیاسی شعور، ان کا کردار اور عمل غرض ان کی شخصیت کے سبھی پہلو آپس میں مربوط ہیں اور ایک دوسرے کو اجاگر کرتے ہیں۔ یوں سمجھئے کہ گویا یہ سب الگ الگ مختلف ساز میں جو ہم رشتہ ہو کر ایک نغمہ دل آویز کی شکل میں ڈھلتے ہیں۔

لہذا ٹیگور کے تعلیمی نظریات کا جائزہ لینے کے لئے ضروری ہے کہ ان کے فلسفہ حیات پر نظر ڈالی جائے۔ ٹیگور کے نزدیک کل کائنات ایک ہم گیر قوت کی مظہر ہے وہ تمام زمان و مکان میں جایی، طاری اور ساری ہے۔ اسی لئے انھیں ہر شے میں ایک تادلیگا نگت کے اصول کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، انسان ہو یا حیوان، وہ نباتات کی قسم سے ہو یا جمادات کی۔ انھیں ہر ایک انسان میں، پرند و چرند میں، دخت، پودے پھول پھل میں، کوہ سار و دریا میں چاند، سورج اور ستارے میں ایک شعاع ملکوتی جلوہ گر نظر آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ٹیگور کے نزدیک ہر چیز احترام کے قابل ہے اور محبت کی مستحق۔ ان کی فطرت پرستی انسان دوستی اور بین الاقوامیت کی اصل بنیاد بھی ہے۔ انھوں نے اپنے گیتوں کا جو ہدیہ ”گیتا بھلی“ کے نام سے پیش کیا ہے، وہ ان کے اسی ادراک اور احساس کا مظہر ہے۔ اس میں ہر جگہ یہی خیال شاعرانہ وجدان کے روپ میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ انھیں خدا کے وجود کا ادراک ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں ناقابل اعتنا سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً ان کے ایک گیت میں ہے۔

ہیں۔ مگر ٹیگور کے ہاں ساری کائنات میں حرکت اور تبدیلی کا قانون کارفرما ہے۔ چنانچہ ان کے ایک گیت میں ہے:

”تمام چیزیں متحرک ہیں۔ وہ رکتی نہیں ہیں۔ اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں۔ انھیں کوئی قوت

آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ وہ ہمیشہ رواں دواں رہیں گی۔“

ٹیگور کے فلسفے کے چند اہم پہلوؤں کی طرف ادیب پراسادہ کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ٹیگور کے فکرمیں جوفطرت پرستی یا انسان دوستی پر اتنا زور ہے وہ دراصل یورپ کی *NATURALISM* اور *HUMANISM* کی تحریکوں کا اثر ہے۔ مگر یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ ٹیگور کی ادبی تخلیقات اور ان کی زندگی کا گہری نظر سے مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کے فلسفے کی جڑیں ہندستان کی قدیم تہذیب میں پیوست ہیں۔ وہ درحقیقت ویدانتی فلسفے کے پیرو ہیں۔ البتہ اس میں کچھ شک نہیں کہ انھوں نے مغربی تہذیب و تمدن کا بغور مطالعہ کیا اور اس کے صحت مند اور توانا عناصر سے وہ متاثر بھی ہوئے۔ چنانچہ انھوں نے جگہ جگہ اس بات پر زور دیا ہے کہ چیزوں کو جانچنے اور پرکھنے میں عقل کی کسوٹی استعمال کرنی چاہیئے اور سائنسی نقطہ نظر کو اپنانا چاہیئے۔

ٹیگور نے شانتی نیکتن میں تعلیم کی جو داغ بیل ڈالی، اس میں ان کے فلسفے کی جھلک صاف صاف دکھائی دیتی ہے۔ مثلاً انھوں نے ۱۹۰۷ء میں برہم چریہ آشرم کے نام سے جو مدرسہ قائم کیا اس میں بچے کوفطرت سے قریب لانے کا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ ان کا یہ مدرسہ مسیحی معنوں میں کھلی ہوا کا مدرسہ تھا۔ بستی کے شور و غوغا اور ہڑ بونگ سے دور درختوں کے سائے تلے، باغوں، جھاڑیوں اور کنوئوں میں، آزادی اور میاں خلی کے باحوں میں ٹیگور نے بچوں کی ایک نئی دنیا بسائی اور وہاں ان کے تخیل، تخیل اور جس کو بردے گا۔ لانے کے بے شمار مواقع فراہم کئے گئے۔ ٹیگور بچوں کو شریعہ ہی سے تہذیب و تمدن کا لبادہ پہنا کر ان کی فطری آزادی اور خوشی نہیں چھیننا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ

”جو بچہ شہزادے کی طرح بہ تکلف لباس سے مزین ہے اور جس کی گردن میں موتیوں

کے ہار آویزاں ہیں وہ کھیل کی جربستہ خوشی سے نا آشنا رہتا ہے۔ اس کا لباس ہر قدم

پر اس کے پیر کی زنجیر بن جاتا ہے۔ اس خوف سے کہ کہیں اس کا لباس میلانہ ہو جائے، وہ

دنیل سے الگ تھلک رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ہلنے چلنے سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔۔۔۔۔“

ٹیگور بھی مشہور عرب صوفی شاعر غلیل جبران کی طرح بچوں کی معصومیت اور ان کی آزادی کے بڑے دلدادہ ہیں۔ وہ ایک گیت میں کہتے ہیں۔

”کائنات کے لامحدود سمندر کے کثکث نیپے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ وہ ریت سے نیپے گھر وندے بناتے ہیں۔ اور غالی گھونگوں سے کھیلے ہیں۔ وہ مڑھائی ہوئی پتوں سے کنستیاں بنے ہیں۔ اور انھیں وسیع اور احقہ سمندر میں تیرا کر خوش ہوتے ہیں..... وہ (تاجروں کی طرح) سمندر کے پوشیدہ خزانے حاصل کرنے کی جستجو نہیں کرتے..... وہ جال پھینکنا نہیں جانتے۔“

چنانچہ شانتی نیکیتن کی آزاد ٹھکانیں ٹیگور نے بچوں کو قدرت سے ہم آہنگ ہونے اس سے سیکھنے اور فزنی اور صنف اٹھانے کے خاطر خواہ مواقع فراہم کئے۔ ٹیگور کا خیال تھا کہ مدرسے کے مگرے جو دیواروں اور چھت سے گھرے ہوتے ہیں، بچوں کے تخیل، باج اور اٹھان کو محدود کر دیتے ہیں۔ اور کھلی جگہ میں بچوں کے لئے نہ صرف جسمانی لحاظ سے جلت پھرت کی بے حد گنجائش ہے بلکہ ان کی ذہنی وسعت اور روحانی ترقی کے بے شمار مواقع ہیں۔ اس طرح ان کے جسم، روح اور عقل کی متوازن نشوونما ہوتی ہے اور ان کی زندگی کل کائنات کے ساتھ مربوط ہو جاتی ہے کہ تعلیم کا اعلیٰ مقصد یہی ہے۔ روسو کی طرح ٹیگور نے بھی ذکر کیا ہے کہ رابنس کرو سو کے سوانح حیات بچوں کے لئے نہ صرف دلچسپی کا باعث ہیں بلکہ آدرش ثابت ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیگور کو قدیم ہندستان کے روایتی تعلیمی ادارے گروکل میں ملک کی تعلیمی نجات کا سامان دکھائی دیا۔ اور انھوں نے اسی قسم کی ایک درس گاہ شانتی نیکیتن میں قائم کرنے کی کوشش کی جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔

مگر اس بیان سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ٹیگور روسو کی طرح بچے کو سماجی اثرات اور باصلاحیت تعلیم سے بچانا چاہتے تھے۔ ٹیگور جہاں فطرت کے پرستار ہیں۔ وہاں وہ سماج کے بھی قائل ہیں ان کا قول ہے کہ کمال حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم جسمانی طور پر تو وحشی ہوں لیکن ذہنی لحاظ پر مہذب اور شائستہ ہوں۔ ہم میں یہ دونوں صلاحیتیں بیک وقت ہونی چاہئیں کہ فطرت کے ساتھ فطری انداز میں پیش آسکیں اور انسانی صلاحیت میں تمام انسانی آداب کی پابندی کر سکیں۔“

ٹیگور کے نزدیک آئندہ اکیلے کو کی تعلیم میں بنیادی حیثیت ہے۔ وہ تعلیم کے اس پہلو پر اتنا زور دیتے تھے جتنے بنیادی قومی تعلیم کے خود کفالتی بنائے جانے پر نہ تھے جتنی کرنی پڑی۔ گاندھی جی کی تجویز تھی کہ بنیادی مدرسے میں بچوں کے ہاتھ کے کام سے اتنی آمدنی ہو جانی چاہیے کہ اس سے استاد کی تنخواہ ادا کی جاسکے۔ ٹیگور کو یہ تجویز نامناسب معلوم ہوئی اور اس کا اظہار انھوں نے اپنے اس پیغام میں کیا، جو انھوں نے کلکتے میں ہونے والی ۱۹۲۳ء کی کلکتہ تعلیمی کانفرنس کے موقع پر دیا تھا۔ وہاں انھوں نے کہا:..... میں اُس سماج یا قوم کو مبارکباد نہیں دے سکتا، جو اطمینان کے ساتھ پیشتر بچوں کے نصاب تعلیم سے کھیل کود کو خارج کر دے اور اس کی جگہ اُستادوں کو خود غرضی کی ترغیب دے کہ وہ بچوں کی محنت کو بازار میں بیچیں۔“

اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹیگور تعلیم میں جسمانی محنت مشقت اور نفع بخش کام کے مخالف تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بچے کی آزادی، خوشی اور اس کے کھیل کود کے حق کو کسی قیمت پر قربان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انھوں نے خود اپنے مدرسے میں بچوں کے لئے مطالعہ قدرت، آرٹ، سنگیت وغیرہ مضامین کے ساتھ ساتھ سونے کا کام بھی تجویز کیا تھا۔ لیکن ان کے نصاب تعلیم میں حرفہ آمدنی کا ذریعہ نہیں بلکہ اظہار ذات کا وسیلہ سمجھا جاتا تھا کہ بچے مختلف خام اشیا کا استعمال کر کے خوب صورت چیزیں بنائیں اور وہ ان کی اپنی تخلیقی قوت اور جمالیاتی ذوق کی تسکین کا ذریعہ بنیں۔ ابتدائی تعلیم کی منزل ختم کرنے کے بعد نوجوانوں اور بالغوں کی تعلیم میں ٹیگور نے محنت مشقت اور سماجی خدمت کے کام پر بہت زور دیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ تعلیم کو عوام کی زندگی کے دھلے سے باہر نہیں نکالنا چاہیے بلکہ ہمیں عملی صنعتی تربیت اور مل جل کر کام کرنے کی صلاحیت کی طرف مدرسہ اور سماج میں دونوں جگہ دھیان دینا چاہیے۔ اور لیے پر وجہ کثرت چلانے چاہئیں جن سے عوام کی اقتصادی، اخلاقی اور جسمانی حالت بہتر بنائی جاسکے۔

دوسری بڑی چیز جس پر ٹیگور نے تعلیم میں بہت زور دیا ہے وہ ہے تخلیقی اظہار ذات کے مواقع فراہم کرنا۔ ان کا قول ہے: ”انسان، اپنی شخصیت کے ایک بڑے حصے کا اظہار محض الفاظ کے ذریعے نہیں کر سکتا۔ لہذا اس کے لئے کوئی اور زبان تلاش کرنی پڑے گی۔ نقوش اور رنگ، حرکت اور آہنگ یعنی اس غرض کی تعلیم میں آرٹ، ناچ اور سنگیت وغیرہ کا التزام کرنا پڑے گا تا کہ شخصیت کے ان پوشیدہ اظہار

کو جلا دی جاسکے، جن کے اظہار کے لئے زبان کا وسیلہ ناکافی اور ناموزوں ہو، مگر کے ہاں اس کی ضرورت صرف اس لئے نہیں کہ اس سے فرد کو اپنی جگہ تکمیل حاصل کرنے کا سہارا مل جائے، بلکہ اس لئے کہ اس کے ذریعے ایک عظیم قوت کا جلوہ منظر عام پر آئے گا جو کائنات کی ہر شے میں موجود ہے۔

میگور کے نظریہ تعلیم کا نیسہ اہم عنصر بین الاقوامیت ہے۔ چونکہ وہ بنیادی طور پر ویدانتی فلسفے کے پیرو ہیں، اس لئے بلا امتیاز رنگ، نسل، قوم، ملت، دین و مذہب وہ تمام نوع انسانی کا احترام کرتے ہیں اور وہ سیاسی، مذہبی، نظری یا مذہبی تعصب کی نہ پر کسی قوم یا جماعت سے نفرت تو درکنار مخالفت کو بھی برداشت نہیں رکھتے۔

اسی قسم کی ہستیوں کی ترجمانی ملگرنے اس شعر میں کی ہے۔

ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانیں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے
میگور کے نظریہ بین الاقوامیت کی تہ میں اُن کا فلسفہ تو تھا ہی، لیکن اُس کو مزید تقویت ان حالات نے
پہنچائی، جو ہندستان اور دنیا میں اس صدی کے اوائل میں رونما ہوئے۔ انھوں نے ایک طرف ہندوستانیوں کی غلامی
اور تنہائی بہت شدت کے ساتھ محسوس کی جو برطانوی سامراج اور انگریزی قومیت کی جاہلانہ حکمت عملی کا نتیجہ تھی۔
دوسری طرف انھوں نے یورپ اور امریکا کے سفر کے دوران پہلی جنگ عظیم کے اثرات کا مطالعہ کیا، اس انھیں
یعنی ہو گیا کہ تنگ نظر قوم پرستی یا قومی تنگ نظری بہت بڑے خطرات کا پیش خیمہ ہے۔ اس سے ان کے دل میں
یہ خیال پیدا ہوا کہ انھیں اعلیٰ تعلیم کا ایک ایسا ادارہ قائم کرنا چاہیے جس کی بنیاد بین الاقوامیت کے وسیع
تصور پر قائم ہو۔ مشو بھارتی اسی خیال کی عملی شکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی نسلوں میں دائمی چند امتیازات پائے
جاتے ہیں۔ لیکن ان امتیازات کو قائم رکھنا چاہیے۔ ان کا احترام کرنا چاہیے۔ تعلیم کا فرض یہ ہے کہ ان اختلافات
کے باوجود انسانی یکتہ جہتی کو استوار کرے اور (ظاہری) تضاد کے ویرانے میں سے پجائی کو ڈھونڈ نکالے۔

چنانچہ مشو بھارتی میں اسی مقصد کے پیش نظر مشرقی اور مغربی دونوں تہذیبوں کے مطالعہ کا انتظام
کیا گیا تاکہ مختلف قوموں کے ادبی، مذہبی اور فلسفیانہ کارناموں کا صحیح احساس پیدا کیا جاسکے۔

میگور کے نزدیک بین الاقوامیت اور قومیت کے تصور میں کوئی لازمی ٹکراؤ نہیں۔ اس لئے کہ بنیادی
طور پر ان کا مسلک انسان دوستی ہے۔ اس کا اظہار جتنے موثر انداز میں ان کی مشہور نظم "آزادی" میں کیا گیا
ہے ویسا شاید ہی اور کہیں ملے گا۔ اس کے بعض حصے بطور مثال ملاحظہ ہوں۔

”جہاں دل خوف و ہراس سے پاک ہے اور سر بلند ہے جہاں تنگ مقامی،

دیواروں کے ذریعے دنیا کو الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹا نہیں گیا ہے۔

جہاں الفاظ سچائی کی گہرائی سے نکلتے ہیں۔

جہاں مسلسل جدوجہد کمال کی جانب ہاتھ پھیلاتی ہے ایسی فردوس آزادی میں

اے میرے مولا، میرے ملک کو بے دار کر۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ٹیگور نے شانتی نیکیتن میں تعلیم کا جو راگ چھیڑا وہ دراصل یورپ اور امریکا کی اس قلمی تحریک کی گونج ہے جس میں بچے کو مرکزی جگہ دی گئی ہے اور جسے اصطلاح میں ترقی پسند تعلیم

PROGRESSIVE EDUCATION کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیگور کے قلمی تجربے

اور ترقی پسند تعلیم میں کئی باتیں ملتی جلتی ہیں۔ مثلاً ٹیگور نے تعلیم میں بچے کی انفرادیت پر بہت زور دیا ہے اس

کی خوشی اور آسانی کو بنیادی قرار دیا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ترقی پسند تعلیم میں بھی بڑی اہمیت رکھتی

ہیں۔ مگر ٹیگور کو ترقی پسند تعلیم کے بعض عناصر سے اختلاف ہے۔ مثلاً انھوں نے بچے کو اس کے حال پر

چھوڑ دینے کی کبھی تلقین نہیں کی جیسا کہ بعض ترقی پسند تعلیم کے مبلغوں کا خیال ہے۔ اور نہ ہی انھوں نے

اے سماجی زندگی کی ضرورتوں سے بے نیاز رکھنے کی اجازت دی ہے۔ وہ انفرادیت کی پاسداری کے

ساتھ ساتھ بچے میں سماجی احساس اور جماعتی شعور پیدا کرنے پر اصرار کرتے ہیں۔ اور اس مقصد کے

حصول کے لئے تعلیمی ماحول کو مناسب انداز میں منظم اور مرتب کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ مغربی ممالک کی

انفرادیت جو دراصل نظام سرمایہ داری کی دین ہے، اور جس کی بنیاد خود غرضی، مقابلہ اور باہمی تضاد

پر قائم ہے، ٹیگور کو ناقابلِ قبول ہے۔ ٹیگور کے نزدیک انفرادیت کا سرچشمہ خود آگاہی ہے اور یہ مقام ہے

جہاں بچے کو انسان دیتا زیادہ ہے اور لیتا کم ہے۔ جہاں وہ دوسروں کی ٹانگ کھینچ کر خود آگے بڑھنے

کی کوشش نہیں کرتا بلکہ کندھے سے کندھا ملا کر چلتا ہے اور سب کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچنے کے

لئے راستہ ہموار کرتا ہے۔ اور جہاں اس کی اپنی صلاحیت پورے سماج کے لئے ایک نعمت بن جاتی ہے۔

ٹیگور کے نظریہ تعلیم کا یہ فرق معنوی لحاظ سے اے مغربی ممالک کی نام نہاد ترقی پسند تعلیم سے ممتاز

بناتا ہے۔

شانتی نکیتن

از ڈاکٹر ہاشم امیر سید علی ڈائریکٹر ورلڈ انسٹی ٹیوٹ جامعہ

جذبات کی حدیں اور مدار تصویروں کی رنگیناں بیان کرنے کی کوشش کیجئے۔ انور کی کسی صورت کے لئے یہ قد و قامت کو واضح کرنے کے لئے الفاظ تلاش کیجئے۔ اگر آپ کے جذبات شام انا بھی ہیں، تب بھی خاطر خواہ الفاظ مشکل سے ملیں گے لیکن شانتی نکیتن کے خصوصیات کو محض الفاظ کے ذریعہ رائج کرنا ناممکن ہے۔ اس لئے کہ شانتی نکیتن پتھر کے مجسمات کا خزینہ نہیں، نہ مٹھن، رنگ اوروں کا رتھ ہے۔ شانتی نکیتن تو جیتے جاگتے کھیلنے کودنے لڑکے لڑکیوں کی بستی ہے، دوسری بستیوں کے آئینہ ہیں، یہ بھی بچے جو ان بوڑھے بھی رہتے ہیں۔ مگر خصوصیت اس سبق کی صرف اتنی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے نوکر، آقا اور عورت بلکہ ہر چند روزہ مہمان کے دماغ پر بھی ایک قسم کی شعریت چھائی رہتی ہے۔ جس کی دیسے باہر کی دنیا کے متعلق اس کے خیالات چند ہی روز میں بدل جاتے ہیں۔

یہ تجربہ ایسا ہی جیسے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اڑنے سے ہوتا ہے۔ جو ڈیوڑھی ہماری جھوٹری کے درمیان عظیم الشان معلوم ہوتی تھی۔ ہزار فیٹ اوپر اڑھیے تو دکھائی بھی نہیں دیتی۔ زمین پر درخت آگے نظر آتے تھے۔ جھل آکھ میں نہیں ساتا تھا۔ فضائے بلند سے دیکھیے تو کوئی درخت نہیں دکھائی دیتا۔ البتہ جھل نظر آتا ہے۔ جو ٹیلے زمین پر اونچے معلوم ہوتے تھے ان کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن زمین دوز پانی کے چٹنے اور نہریں فضائے بلند سے صاف و شفاف سنہری روپہلی رنگوں میں نمایاں ہو جاتی ہیں۔

اسی طرح شانتی نکیتن میں چند ہی روز رہنے کے بعد دنیا کے دوست والے اور خطابات والے آنکھوں میں نہیں، بجتے بہ خلافت اس کے غریب اور ضعیف نیک اور خوش بے انسانوں کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ انفرادی اور مذہبی اختلافات نظر نہیں آتے۔ بجائے اس کے انسانی زندگی کی

رنگارنگی ایسی لگتی ہے جیسے باغ میں رنگ رنگ کر پھولوں کے تختے کھلے ہوں۔

یوں تو سارا بنگال ایک نہایت زرخیز اور شاداب خطہ ہے۔ لیکن جس حصہ میں شانتی نکیتن واقع ہے اس حصہ کو تلنگانہ سے بہت کچھ مشابہت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں تلنگانہ کی سی تھریلی پہاڑیاں نہیں ہیں۔ شانتی نکیتن کی مختصر آبادی کے چاروں طرف وسیع میدان ہے۔ لیکن کہیں تارکے بن کہیں کیوڑے کے بن ہیں۔ ایک سمت سال کا جھل۔ دوسری طرف دور ایک تیلی ندی کا کچھ حصہ دکھائی دیتا ہے۔ اور خود آشرم نئے نکل کر دو تک ایک تیلی سڑک سانپ کی طرح بل کھاتی چلی جاتی ہے۔

ستر اسی سال قبل اس پُر فضا مقام سے رابندر ناتھ ٹیگر کے والد مہارشی دیوندر ناتھ ٹیگر اپنی پاکی میں سفر کر رہے تھے شام کے وقت یہ منظر اس قدمہا نظر آیا کہ وہ تھوڑی دیر کے لئے اتر پڑے۔ خالق کائنات اور اس کی تخلیق کے کرشموں نے ان کے دل کو موہ لیا اور انھیں اس مقام سے ایک خاص انس ہو گیا۔ چند ہی روز میں انھوں نے اس خطہ زمین کو حاصل کرنے کے بعد اس پر ایک ایسا آشرم قائم کیا جس میں بلا قید و مذہب و ملت ہر شخص اپنے پروردگار کی عبادت کر سکے۔ چونکہ مہارشی برہمہ سماج کے بانیوں میں سے تھے اس لئے ان کے اس آشرم میں عبادت کے لئے شرط صرف یہ تھی کہ کوئی شخص کسی صورت کی پرستش نہ کرے۔ اس آشرم کی دوامی دیکھ بھال کے لئے مہارشی نے مالی وسائل بھی فراہم کر دیے۔ یہ آشرم اب بھی قائم ہے جس جگہ مہارشی پر یہ خاص کیفیت طاری ہوئی تھی وہاں سنگ مرمر کا چبوترہ ہے اور بت پرستی کی ممانعت اب تک باقی ہے۔

اس آشرم کو قائم ہوئے تیس چالیس سال گزرنے لگے تھے۔ جب مہارشی کے پوتے رابندر ناتھ ٹیگر نے اپنی عمر کے چالیس سال بنگال کے دوسرے حصوں میں گزارنے کے بعد یہاں اپنا مدرسہ قائم کیا۔ اس مدرسہ کی تاسیس کی کہانی نہایت دلچسپ ہے۔ اور خود رابندر ناتھ نے ایک انگریزی مقالے میں اسے بڑے لطیف پیرائے میں بیان کیا ہے۔ اس چھوٹے مقالے کا نام ہے مائی اسکول (My School) ٹیگر کے کثیر التعداد تعانیف کے ساتھ یہ بھی بار بار شائع ہو چکا ہے۔ انگریزی داں اصحاب سے استدعا ہے کہ اگر آپ شانتی نکیتن کے خصوصیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو

اس مقالہ کو مزور پڑھئے۔

ٹیگور نے لکھا ہے کہ اس مدرسہ کی بنیاد کسی نے تعلیمی نظریہ پر نہیں رکھی گئی۔ بلکہ محض شاعر کے بچپن کے تجربہ پر۔ راجندر ناتھ ایک ایسے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے جب ہندوستان اور خاص کر بنگال میں انگریزوں کی ایسی تقلید کے خلاف رد عمل شروع ہو گیا تھا۔ خود انھوں نے ایسے خاندان میں نشوونما پائی تھی جس میں صرف امارت ہی نہیں بلکہ شرافت، شائستگی، علم و ہنر، موسیقی و صن کاری کی فضا تھی۔ اپنے خاندان کے دوسرے افراد کی طرح یہ بھی مدرسہ میں داخل ہوئے۔ لیکن وہاں کی بکرا بندیوں کی وجہ سے چند ہی روز میں ان کی لطیف اور حساس طبیعت اکٹا گئی۔ اور یہ مدرسہ کو چھوڑ کر اپنے خاندانی ماحول ہی میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے لگے۔

بچپن کے تجربہ نے ان پر واضح کر دیا کہ قدرت نے خوب چٹوں کے لئے تعلیم کے ذرائع فراہم کر دیے ہیں۔ مچھلی کو ترنا، چڑیا کو اڑانا سکھانے کے لئے مدرسہ کی ضرورت نہیں۔ قدرتی ماحول خود ایک تعلیم گاہ ہے۔ اسی طرح انسان کے بچوں کو بھی جہاں تک ہو سکے ان کے قدرتی ماحول ہی کے ذریعہ تعلیم پانی چاہیئے۔ بچے مٹی سے کھیلے ہیں اور اس نیم سیال شے کے ذریعہ ان کے ہاتھوں اور انگلیوں کی تربیت ہوتی ہے۔ جنوں میں اپنے پاؤں کو قید کرنے کے بجائے ننگے پاؤں پھرنے سے تلوؤں کے ذریعہ زمین کی خصوصیات کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ درختوں پر چڑھنے سے دست و بازو میں قوت آنے کے علاوہ نباتات کی دنیا سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ پرندوں اور جانوروں سے شناسائی پیدا کرنے سے بے زبان مخلوق سے ہم مہمی کا احساس ہوتا ہے۔ غریب اور کم مایہ دیہاتی باشندوں کی صحبت میں انسان کی فطری عظمت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اگرچہ مدرسہ کی چار دیواری میں میز کرسیوں۔ سیٹ فیسل میں محو ہو کر رہ جائے ان قدرتی ذرائع تعلیم سے استفادہ نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اگر بچوں کو حقیقی تعلیم دینا مقصود ہو تو ایسے ماحول میں دی جائے جس میں لڑکے لڑکیاں اپنے فطری ذرائع تعلیم سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔

غرض چالیس سال کی عمر میں انھوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اپنے والد کے قائم کردہ آشرم میں رہ کر چند احباب کے کم عمر لڑکے لڑکیوں کو اسی طرح تعلیم دینے کی کوشش کریں جس طرح اگلے زمانہ میں تمارک الدین ارشدی شاہزادوں کو اپنی جنگل کی جھونپڑیوں میں تعلیم دیا کرتے تھے۔

اس زمانہ میں ٹیگور کے پاس دولت نہ تھی۔ لیکن دولت ایسی چیز ہے جو اکثر انسان کے دل

میں خفیات پیدا کرتی ہوا اور اس کے کھو بیٹھنے کے خوف سے انسان اپنے خواہشات کو اکثر روک رکھتا ہے۔ ٹیگور کی تنگدستی نے ان میں وہ جرات اور حوصلہ پیدا کر دیا جو دولت کبھی نہ کر سکتی۔ ۱۹۱۰ء میں وہ دن لڑکے لڑکیوں کو ہمراہ لے کر اس آشرم میں جا رہے۔

بچے صبح کو چڑیوں کے چہچہوں کے ساتھ اٹھ جاتے، باؤلی سے خود پانی بھر کر انسان کرتے پھر دس پندرہ منٹ تک، سب کے سب، کسی کھلے مقام پر بیٹھ کر اپنے اپنے رحمان طبیعت کے مطابق، قدرت کے کسی کرشمے کی طرف دھیان لگاتے۔ اس طرح تھوڑی دیر خاموشی میں محو خیال رہنے کے بعد، بچے ناشتہ کرتے اور کھیل کود میں لگ جاتے۔ پھر خود ٹیگور اور ان کے ایک دو ساتھی کوئی کتاب پڑھ کر سنانے لگتے۔ بچوں کے سوالات کا تانا باندا جاتا ان کے جوابات دیتے انھیں ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی ٹیکن اہم باتیں بتا دی جاتیں جو مدرسہ میں برسوں تعلیم پانے کے بعد بھی اکثر بچوں کو معلوم نہیں ہوا کرتی۔ کہیں ٹیگور اپنی کوئی تازہ نظم سناتے۔ کہیں بچوں کو گانے کی سوجھتی تو سب مل کر گاتے۔ کہیں بارش میں کھیلنے کو دل چاہتا تو سب مل کر خوب بھینگتے، کبھی ٹانگ کی طرف رحمان ہوتا تو کوئی برانا یا فی البدیہہ تیار کیا ہوا ڈاندا کرتے۔ اس سے تھک جاتے تو کوئی بچہ کسی درخت پر چڑھ جاتا اور وہیں کوئی تصویروں کی کتاب دیکھنے لگتا کوئی بچہ ریت اور پتوں کے بچھونے پر سو جاتا۔

چند ہی روز میں اس غیر معمولی مدرسہ کی شہرت ہونے لگی کلکتہ کے ماہرین تعلیم اسے آکر دیکھنے لگے لوگوں میں اپنے بچوں کو ٹیگور کے سپرد کرنے کی خواہش روز بروز بڑھنے لگی۔ اور اس قدرتی لطیف ماحول میں لکھی ہوئی ٹیگور کی نظمیں اس قدر پسند کی جانے لگیں کہ اس مدرسہ کی شہرت ہندوستان کے باہر بھی ہونے لگی۔ گیتا نجلی کی اکثر نظمیں اسی زمانہ کی لکھی ہوئی ہیں۔ اور بچوں کے خیالات ان کی انگلیوں اور ان کے قد شوں کو بچوں ہی کی زبان میں ٹیگور نے اپنی کتاب (The Crescent Moon) میں نظم کیا ہے یہ کتاب ایسا نفیس ادبی تحفہ ہے جس سے بڑے بڑے محظوظ ہو سکتے ہیں جس طرح بچے اسے پڑھ کر جھومتے ہیں۔

غرض دس بارہ برس یہ مدرسہ چلتا رہا اور ۱۹۱۳ء میں جب یورپ میں جنگ کے آثار نمایاں ہونے لگے تو ٹیگور کی فطرت پسند سادہ اور فلسفیانہ زندگی کے اس تصور نے جو گیتا نجلی میں نظر آئی، عشرت پسند اہل یورپ

اس قدر متاثر کیا کہ ان کو ذیل پراسر عطا ہوا۔

پھر کیا تھا! ہندوستان کے ارباب محافت جو پہلے مکہ چنیاں کرتے تھے۔ اب اس مدرسہ کی تعریف کے بل باندھنے لگے لیکن ارباب دولت کو اس مدرسہ کی اتنی قدر نہ ہوئی کہ ٹیگور کی کافی مالی مدد کرتے۔ پہلی عالم گیر جنگ ختم ہونے کے بعد ٹیگور دوبارہ یورپ گئے اور اپنے آئرم کے خصوصیات سے یورپ کو آگاہ کیا۔ ان کی جاذب نظر شخصیت نے اہل یورپ کو موہ لیا۔ ان کو ایسا معلوم ہوا گویا عہد عتیق کا کوئی بنی دوبارہ ان کی دنیا میں نمودار ہوا ہے۔ یورپ سے نہ صرف نرج عقیدت و بحسن ملا بلکہ ملی املا بھی حاصل ہوئی اور رفتہ رفتہ ان کے چھوٹے مدرسہ کی حیثیت ایک یونیورسٹی کی ہو گئی۔

لیکن اس یونیورسٹی کو دوسری یونیورسٹیوں کی طرح شان دار عمارتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک شاعر کے جذبات کا مجسمہ ہونا تھا۔ جو یونیورسٹی ٹیگور کے دماغ میں تھی، اور جو رفتہ رفتہ مادی صورت اختیار کر رہی تھی اس کے خصوصیات ٹیگور نے اپنے ایک اور مقالہ میں نہایت رنگین پیرے میں بیان کئے ہیں ۱۹۲۷ء میں اڈیار، مدراس میں انھوں نے اپنی یونیورسٹی کے متعلق ایک مقالہ پڑھا تھا جو بعد میں (THE CENTRE OF INDIAN CULTURE) کے نام سے دو چار بار شائع ہوا ہے۔ جن لوگوں کو اعلیٰ تعلیم کے نسب العین اور طریقہ سے دلچسپی ہو انھیں اس مقالہ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔

اس مختصر مقالہ میں سینکڑوں ایسے لطیف خیالات ہیں جن کا بیان کرنا اس مضمون میں ممکن نہیں لیکن چند نمونہ کے طور پر پیش کئے جاتے ہیں۔ شاعر نے دکھایا ہے کہ یورپ کی یونیورسٹیاں مغربی تہذیب کے ارتقا کے ساتھ ساتھ نشو و نما پاتی رہیں۔ یہ خلاف اس کے ہندوستان کی یونیورسٹیاں محض یورپ کی تقلید میں بیک وقت قائم کر دی گئیں۔ وہاں کے تعلیمی اداروں کا معیار زندگی وہی ہے جو یورپ کے عام باشندوں کا ہے لیکن ہندوستان کی اعلیٰ تعلیم گاہوں میں ظاہری ساز و سامان اتنا صرف کیا جاتا ہے اور ان میں تعلیم اتنی ہنسی ہوتی ہے کہ بہت سے نوجوان تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ گویا ہم تھیلیاں بنانے میں اتنا صرف کر دیتے ہیں کہ ان میں رکھنے کے لئے پونجی بھی باقی نہیں رہتی۔

یورپ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم، مادی زبان میں دی جاتی ہے جس کی وجہ سے روز بروز دہاں

کی تہذیب اپنے ماحول سے متاثر ہو کر آگے بڑھتی ہے۔ برخلاف اس کے ہماری یونیورسٹیوں میں ایک غیر زبان میں تعلیم دی جاتی ہو اور امتحان میں کامیابی کے لئے طالب علم کو گھنٹے کے بجائے رٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذہانت پر حافظہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ نتیجہ کے بجائے تقلید کام آتی ہے۔

ہماری یونیورسٹیوں اور ہماری سماجی زندگی کے مابین بالکل ربط نہیں ہوتا۔ معاشیات کتابوں سے بڑھائی جاتی ہے۔ لیکن روزمرہ زندگی کے معاشی پہلو سے اس تعلیم کو بہت کم تعلق ہوتا ہے۔ یورپ کی تاریخی ہستیوں کے حالات سکھائے جاتے ہیں۔ یورپ کے ارباب ادب اور شعرا سے وابستگی پیدا کی جاتی ہے۔ لیکن ہندوستان کے اکثر بزرگان سلف کے نام تک نہیں لئے جاتے۔ مختصر یہ کہ یونیورسٹیوں میں ہم اپنی بیانی کھو کر عنکبوتی حاصل کر لیا کرتے ہیں۔

ٹیگور کے مدرسہ کا نام شانتی نیکیتن یا بیت الامن " اس لئے رکھا گیا تھا کہ یہ ان کے والد کا قائم کردہ آشرم کا نام تھا۔ جب یہ مدرسہ یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کرنے لگا تو ٹیگور نے اس کا نام دشوا بھارتی یا بھارت کا ہدیہ رکھا۔ ان کا خیال تھا کہ کسی قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں جب تک کہ وہ دوسری اقوام سے استفادے کے بدلے اپنی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ہدیہ نہ پیش کرے۔ پس اس جامعہ کے قیام سے ٹیگور کا مقصد یہ تھا کہ دوسری اقوام کو ہندوستان کی طرف سے جو ہدیہ پیش کرنا ہو وہ اس جامعہ کے ذریعہ پیش کیا جائے اور اس جامعہ میں ہندوستان کے ہر مذہب و ملت کے چیدہ چیدہ افراد جمع کئے جائیں جن کی تحقیق و تجسس تجربہ اور عمل سے ایسے مفید سبق حاصل ہوں جن سے دوسرے ممالک بھی مستفید ہو سکیں۔

ٹیگور کے دشوا بھارتی کو قائم ہونے کوئی چالیس سال ہو گئے ہیں۔ یہاں اسلامیات کی تعلیم کے لئے انتظام کرنے میں اعلیٰ حضرت نظام حیدرآباد کی حکومت نے مدد کی۔ رضا شاہ پہلوی نے ایرانی ادب و معاشرت سے وابستگی پیدا کرنے کے لئے پروفیسر پورداؤ کو بھیجا۔ چیانگ کانگ نے دو چار معلمین کو بھیج کر مینی ہاں قائم کیا۔ امریکہ اور انگلستان کی طرف سے مسٹر اور مسز المہر سٹ جیسے منجھڑ دولت مندیت سے اس کی امداد کر رہے ہیں۔ فرانس اور سویڈن سے پروفیسر آکر یہاں مقیم رہے۔ انڈین سے ماہرین موسیقی نے آکر ٹیگور کے سینکڑوں گانوں کو تحریر نغمہ میں قلم بند کیا اور گراموفون کے ریکارڈ بنائے۔ گاندھی جی نے کئی مرتبہ بڑھتے ہوئے اخراجات کو پورا کرنے میں مدد کی۔ اور دوسری جنگ عظیم کے آغاز تک دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا

جس کے کسی نہ کسی باشندے نے سال میں ایک آدھ مرتبہ شانتی نکیتن اور دشوا بھارتی کی سیر کی ہو۔ اکثر لوگ شانتی نکیتن کے متعلق سوال کیا کرتے ہیں کہ اب جب ٹیگور باقی نہیں رہے تو اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ یہ سوال خود ٹیگور سے بھی کیا گیا تھا۔ اور ان کا جواب میں کبھی نہیں مل سکتا۔ انھوں نے کہا کہ "میرے خواب کی تعبیر یہ مقام اور یہ مدرسہ نہیں ہے۔ جو ممکن ہے سب ممکن ہو رہے لیکن اس مدرسہ کے ذریعہ میں نے اپنے پیام کو اہل دنیا تک پہنچا دیا اور اس چالیس سال کے عرصہ میں میرا پیام تعلیم دنیا کے ہر گوشہ تک پہنچ چکا ہے۔ پھر اس مدرسہ کی فنایا بقا سے مجھے کیا بچھی! جب تک یہ مدرسہ میرے تخیل کا مجسمہ بنا رہا ہے گایہ برابر قائم رہے گا۔ جب اس کی یہ خصوصیت باقی نہ رہے تو اس کا فنا ہو جانا ہی بہتر ہوگا۔"

مگر واقعہ یہ ہے کہ ٹیگور کی زندگی میں اس مدرسہ اور جامعہ کے انتظامات ٹیگور کے بیٹے راتندرا ناتھ ان کے ساتھیوں کی نگرانی میں تھے۔ اب ان کے معتقدوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان میں سے چند ایسے ہیں جنھوں نے اپنی زندگی اس مدرسہ کے لئے وقف کر دی ہے۔ اور باہر کی دنیا کی دلفریبیاں ان کو اپنے مقصد سے نہیں ہٹا سکتیں۔

میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ شانتی نکیتن اور دشوا بھارتی باوجود ان غایوں کے جو ہم جیسے غامض ہیں ہماری ہی کوششوں سے ایک مدت دراز تک قائم رہے گا۔

آپ کو جب کبھی موقع ملے شانتی نکیتن کو ضرور دیکھ آئے۔ آپ شاعر کے ساتھ ضرور کہہ اٹھیں گے
 ز فرق تا بہ قدم ہر کجا کہ می نگر م
 کر شمع دامن دل می کشد کہ جا یں جاست

ٹیگور کی شاعری

(ترجمہ: جناب سعید انصاری)

[ذیل میں پروفیسر ہارون کیسکے ایک انگریزی مضمون کا ترجمہ شائع کیا جا رہا ہے۔ مضمون بہت طویل تھا۔ اس لئے کچھ مختصر بھی کیا گیا ہے۔]

مئی ۱۹۶۱ء میں راجند ناتھ ٹیگور کی صد سالہ جوبلی منائی جا رہی ہے۔ اگرچہ ان کا انسانی زندگی کے بہت سے شعبوں میں بڑا نمایاں حصہ ہے، لیکن علم و فن میں ان کی یادگار ناقابل فراموش رہے گی۔ کیمت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بہت کم مصنفین ایسے ملیں گے جن کی تصانیف کی تعداد ان سے زیادہ ہو۔ ان کے کلام کا مجموعہ ایک ہزار سے زیادہ نظمیں اور دو ہزار سے زیادہ گیتوں پر مشتمل ہے۔ علاوہ اس کے نثر میں مختصر کہانیاں، ناول، افسانے، ڈرامے نیز مذہب، سماج، تعلیم، سیاست اور ادب پر بے شمار مقالے ہیں۔ مختصر یہ کہ انھوں نے تقریباً ہر اس موضوع پر لکھا جو انسانی دلچسپی کا ہو سکتا ہے۔ کیفیت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ٹیگور ان بلند یوں تک پہنچے ہیں جہاں بڑے سے بڑے آدمی نے قدم بھی نہ رکھا ہوگا۔ جب ہم ایک طرف ان کے کارناموں کی کیمت اور دوسری طرف کیفیت کو دیکھتے ہیں تو یہ تسلیم کرنا غالباً بے جا نہ ہوگا کہ ٹیگور اس وقت دنیا کے علم و ادب کی سب سے بڑی ہستی ہیں۔

ایسے ذہین و ذکی شخص کے لئے اسبابِ عمل کی تلاش بہت مشکل ہے اس لئے کہ ایسے لوگ تو اسباب و علل سے گزر کر مستثنیات میں شمار کئے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ذہین اور ذکی اشخاص قوم کے ان جذبات اور احساسات کے ترجمان ہوتے ہیں جو اس قوم کے شعوری یا غیر شعوری ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح ان میں اور اس قوم میں جس میں وہ پیدا ہوتے ہیں ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے جس کی بنا پر قوم ان کی ادراک اور مجاہد کے نعرے بلند کرتی ہے۔ قوم اس کے ہر لفظ اور فعل میں اپنے جذبات اور احساسات کا پرتو دیکھتی ہے اور دوسری طرف وہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور قوم کے ان احساسات اور جذبات سے تقویت حاصل کرتا ہے۔ ٹیگور ان دونوں حیثیتوں سے ممتاز ہیں۔

رابند زمانہ ٹیگور جس زمانہ میں اور ہندوستان کے جس حصہ میں پیدا ہوئے، دونوں کا ان کی زندگی پر نہایت گہرا اثر پڑا ہے۔ مغربی تہذیب نے ہندوستانی زندگی کے ہر سکون سمندر میں ایک موج پیدا کر دیا تھا اور نئی بیداری کی ایک لہر سائے ملک میں دوڑ گئی تھی۔ اس کے ابتدائی اثرات سے پہلے تو ہندوستانی آنکھوں کو خبرہ کر دیا تھا اور اکثر مصعبین نے یورپ کی کوربانہ تقلید اپنا شعار بنایا تھا۔ لیکن جب ٹیگور پیدا ہوئے تو یہ ابتدائی اثر زایل ہونا شروع ہو گیا تھا پھر بھی مغربی تہذیب نے زندگی کے جو نصب العین پیش کئے تھے، وہ اب بھی سامنے تھے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان کے ماضی کی قدیم ہی روز بہ روز شعور میں آتی جا رہی تھیں۔ اس سے زیادہ موزوں کوئی زمانہ نہیں ہو سکتا تھا جبکہ ٹیگور سا شخص پیدا ہوا اور اس نے مشرق و مغرب کی بہترین قدروں کو یک جا کرنے کا نعرہ بلند کیا ہے

ہزاروں سال زنگ اپنی بے نوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے عین میں ویدہ در پیدا

یہ صرف وقت نہیں بلکہ جگہ بھی تھی جس نے ٹیگور کی زندگی اور خیالات پر اتنا گہرا اثر ڈالا ہندوستان کے تمام حصوں میں بنگال پر مغربی تہذیب کا سب گہرا اثر پڑا تھا، اور بنگال میں بھی کلکتہ نے سب زیادہ اسے قبول کیا تھا۔ اس شہر اور اس کے نواح میں نہ صرف تاجرا اور فوجی افسران آئے بلکہ ملکی انتظام کے ماہرین عیسائی مذہب کے مبلغین اور سب سے زیادہ ایسے اساتذہ اور معلمین آئے جو اپنے فن میں کمال رکھتے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف جزائر برطانیہ سے آئے تھے، بلکہ ان میں فرانس، ہالینڈ اور یورپ کے دوسرے ملکوں کے لوگ بھی شامل تھے۔ روس کا اس زمانہ میں اس طرف کے ممالک سے کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن پھر بھی کلکتہ تھیسٹر کے بائیوں میں ہیں ایک روسی نام ملتہے۔ اس لحاظ سے مشرق اور مغرب کا اتصال ہندوستان میں ٹیگور کے لئے ایک حقیقت بھی تھی اور ایک نصب العین بھی۔

ٹیگور کے خاندانی حالات نے بھی ان کی ذکاوت اور ذہانت کے نشرو نما میں بڑی مدد پہنچائی۔ ہندوستانی بیداری میں ان کے خاندان نے جہاں سب سے پہلے قدم اٹھایا تھا، وہاں مغربی اثرات کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ انھوں نے ماضی کی روایات کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ ایک برہمن کے گھر میں پیدا ہونے کی حیثیت سے ٹیگور نے ہندوستان کی قدیم روایات کو اپنے اندر بچپن ہی

سے جذب کرنا شروع کر دیا تھا اور ان پر نہ صرف قدیم ادبیات کا اثر پڑا تھا بلکہ مذہبی اور تہذیبی روایات کا بھی جو سنسکرت میں محفوظ چلی آتی تھیں۔ ٹیگور خود چونکہ ایک بہت بڑے زمیندار تھے، اس لئے وہ ہندو سلسلے کے طریقہ زندگی سے بھی آشنا تھے اور اس لحاظ سے انھیں مسلمانوں کی ایک ملی جلی تہذیب کے قبول کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ان دونوں حیثیتوں سے وہ غالباً اپنے زمانہ کے عام برہمن زمینداروں سے کچھ بہت مختلف نہ تھے بلکہ مزید براں وہ اس جدید عہد کے اثرات قبول کرنے میں ان سے کہیں زیادہ آگے تھے۔ اس طرح قدیم و جدید کے امتزاج کے ساتھ ان کا خاندان مغربی تعلیم اور مغربی تہذیب میں سب سے پیش پیش تھا۔

ٹیگور اس لحاظ سے حقیقت میں بڑے خوش نصیب تھے کہ انھوں نے جدید تہذیب کے مطالبات کو قدیم ہندوستان اور عہد وسطیٰ کی قدروں کو ترک کئے بغیر قبول کیا۔ جو لوگ اپنی روایات سے ہٹ گئے اور مغربی اثرات کو قبول کر لیا انھوں نے قومی زندگی میں اپنی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ باوجود غیر معمولی ذہانت و ذکاوت کے ہندوستان کی زندگی اور اس کے علوم و فنون پر کوئی اثر نہیں ڈال سکے۔

ایک اور بات بھی ہے جس نے ٹیگور کو اپنی قومی زندگی سے وابستہ کرنے میں بڑی مدد پہنچائی۔ شروع شروع میں ٹیگور برسوں تک پدماندی کے کنارے ایک کشتی میں رہے جس نے انھیں ہندوستان کی دیہی زندگی سے کافی آشنا ہونے کا موقع بہم پہنچایا جس قسم کی زندگی کا انھیں اس عرصہ میں تجربہ ہوا، وہ ہندوستان کی قدیم اور ابتدائی تہذیب کا مرقع تھا جسے بعد کی شہری زندگی سے کوئی تعلق نہ تھا جو عہد وسطیٰ میں پیدا ہوئی۔ اس طرح ٹیگور کی رسائی تہذیب کی اس منزل تک اور عوامی زندگی کے اس وسیع خزانہ تک بھی ہوئی جس نے ان کی تخلیقی قوت کو اس درجہ بیدار کر دیا تھا۔

ٹیگور کی زندگی اور ان کے کارناموں پر نظر ڈالتے وقت ان کی ذہانت اور ذکاوت کی حیرت انگیز قوت کا بار بار خیال آتا ہے۔ وہ اصل میں ایک شاعر تھے لیکن ان کی دل چسپیاں صرف شاعری تک محدود نہ تھیں۔ ان کی علمی اور ادبی کوششوں کے تنوع کا اوپر کہیں ذکر آچکا ہے لیکن

ادب کے وسیع سے وسیع مفہوم میں بھی ان کی تمام کوششیں نہیں سہاتی ہیں۔ وہ ایک ماہر موسیقی بھی تھے اور اعلیٰ درجے کے مصنف بھی۔ اس کے علاوہ انھوں نے مذہب اور تعلیم، سیاست اور معاشرت نیز اخلاقی اور معاشی تنظیم پر بھی بہت کچھ لکھا ہے اور ان تمام موضوعات پر ان کے کارنامے اس قدر نمایاں ہیں کہ انھیں اگر جدید ہندوستان کے معاروں میں شمار کیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

ٹیگور کے فلسفہ زندگی کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ وحدت کے قائل تھے۔ ان کے افکار و خیالات میں کہیں بھی دوئی کا پرتو نظر نہیں آتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ فن اور زندگی کو دو چیزیں نہیں سمجھتے تھے۔ انیسویں صدی کے آخر میں یورپ میں ایک نقطہ خیال پیدا ہوا تھا جو فن کو فن کے لئے تسلیم کرتا تھا اور زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں مانتا تھا۔ ان کے خیال کے مطابق شاعر اور فنکار حقیقت نہیں بلکہ مین کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ٹیگور نے فن کی زندگی سے اس بے تعلقی کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ انھوں نے حسن کا ساتھ دیا لیکن اس کو زندگی کا ایک منظر سمجھ کر۔ اسی طرح ان کا یہ بھی خیال تھا کہ زندگی بغیر حسن کے لائق نہیں۔ ٹیگور کے نزدیک شاعر کا مذہب وہ ہے جو انسان کا مذہب ہے۔

ٹیگور کا شمار دنیا کے بہترین بزمیہ شعرا میں کیا جاتا ہے۔ احساسات اور تخیل کا امتزاج ادب پھر اس کے ساتھ ان کے اشعار کا ترنم، یہ سب مل کر سننے والے پر ایک ایسا اثر چھوڑ جاتے ہیں جو الفاظ کے ذہن سے محو ہو جانے کے بعد بھی عرصہ تک باقی رہتا ہے۔ ان تینوں اجزاء کی ترکیب ٹیگور کی شاعری میں بالکل ابتدا سے پائی جاتی ہے۔ ابھی وہ ۲۰ برس کے بھی نہ ہوئے تھے کہ انھوں نے "ترجہ ریسوئن بھنگ" (بیداری جھنجھ) کے عنوان سے ایک نظم لکھی جو نہ صرف بنگالی زبان بلکہ دنیا کی کسی زبان میں بھی یادگار سمجھی جائے گی۔ یہ نظم نہ صرف اپنی موسیقی اور ترنم کے لحاظ سے بلکہ تخیل کی پرواز کے اعتبار سے بھی آپ اپنی مثال ہے اس سے بھی بڑا کمال ٹیگور کی شاعری کا فطرت اور انسان کا لازوال اتحاد ہے جو ان کی شاعری کے ہر عہد میں پایا جاتا ہے۔

زمین سے محبت اور تعلق کا اظہار ٹیگور کی شاعری کا ایک دوسرا بڑا امتیاز ہے جو دنیا کے کسی اور شاعر میں مشکل پایا جاتا ہے۔ شب اور روز کی کوئی کیفیت یا موسموں کی کوئی حالت ایسی نہ ہوگی جو ٹیگور کی نظموں میں نہ ملتی ہو۔ بنگال کے قدرتی مناظر اور اس کی جڑیں اور پرندوں کی جھجھک، یہ اور اس قسم

کی کتنی باتیں ٹیگور کی شاعری کا اہم موضوع ہیں۔ کایداس کے زمانے سے لے کر اس وقت تک برسات اور اس کی مختلف کیفیتیں ہندوستان کے شعرا کا خاص موضوع رہی ہیں۔ ٹیگور نے بھی ان کیفیتوں کا اپنی سینکڑوں نظموں اور گیتوں میں لیا ہے۔ بارش کے آنے سے ذرا پہلے تپتی ہوئی زمین، پھر بانی پڑنے کے بعد اس سے سونڈھی سونڈھی خوشبو کا اٹھنا، اس کے بعد نئے سبزے اور پھول پتوں سے زندگی کا آغاز، پھر آسمان پر کالے کالے بادلوں کا آنا جس سے صبح کی روشنی کا ماند پڑ جانا اور شام میں ہلکے سائوں کا پھیلنا، پھر رات کی خاموشی میں بارش کا مسلسل ہونا۔ یہ اور اس قسم کے ہزار ہا مناظر اور کیفیات ٹیگور نے اپنی شاعری میں شامل کی ہیں۔ اسی کے ساتھ انھوں نے انسانی قلب کے برج اور خوشی کو اس طرح سمویا ہے کہ فطرت اور انسان باہم ایسے مل جل جلتے ہیں کہ ان میں کوئی فرق اور امتیاز باقی نہیں رہتا ہے۔

اسی طرح ٹیگور نے دوسرے موسموں کا بھی اپنی شاعری میں ذکر کیا ہے۔ موسم خزاں اور موسم بہار کی مختلف کیفیتیں بھی بار بار ان کی نظموں میں آئی ہیں۔ ان کا ایک بہت کامیاب ڈراما خزاں کے موضوع پر ہے۔ جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح انسان کام کے بارے آزاد ہے۔ اسی طرح موسم سرما اور موسم گرما بھی ان کی شاعری کے موضوع سے خارج نہیں ہو سکے ہیں۔ اپنی ایک بہت شہور نظم میں ٹیگور نے گری کو ایک ایسے فقیروں کے تشبیہ دی ہے جو سانس روکے نئی زندگی کے انتظار میں کھڑا ہے۔

ٹیگور کا زمین سے یہ تعلق اور لگاؤ صرف حسنِ فطرت کی بنا پر نہیں، بلکہ اس لئے بھی ہے کہ وہ انسان کا مسکن ہے اور اس حیثیت سے انھوں نے بہت سی نظموں اور گیتوں میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ انسانی قلب کی کوئی ایسی کیفیت مشکل سے ملے گی جس کا انھوں نے ذکر نہ کیا ہو۔ وہ جلتے تھے کہ زندگی کشاکشِ حیات کا دوسرا نام ہے اور یہ دنیا خایموں اور کوتاہیوں کا ہے لیکن باوجود ان مصائبِ آلام کے اور باوجود ان خایموں اور کوتاہیوں کے پھر بھی یہ انسان کے لئے عزیز ہے۔

ٹیگور کے نزدیک یہ زمین کوئی تماشا گاہ نہیں، جہاں انسان ایک بہتر زندگی کا تلاشی نظر آتا ہے، بلکہ وہ بمنزلہ ایک ماں کے ہے جو بہتر زندگی کی تلاش میں اس کی تمام کوششوں کو دیکھ رہی ہے۔ ٹیگور کوئی تارک الدنیا فقیروں کے اور وہ جہانی لذتوں سے محرومی کو بہت برا سمجھتے تھے، نہ وہ لذت پسند

اس لئے کہ ان کے نزدیک زندگی کی حقیقی خوشی اس میں ہے کہ انسان ایک بہتر اور بالاتر زندگی کی تلاش میں ہمیشہ رداں دواں رہے اور یہی موضوع ان کی نظموں میں بار بار آتا ہے۔ "بسوں دھارا" (دنیا) نامی ایک نظم میں انھوں نے زمین کی آسائشوں اور انسانی لذتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک دوسری مشہور غزل میں سورگیہ ہویتے بدائی (فردوس بریں کو اوداع) اس میں فردوس کے اس پرسکون فضا کا دیوی زندگی کی اس رنج و خوشی سے مقابلہ کیا ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیگور نے دونوں میں سے کسے پسند کیا ہوگا۔

ٹیگور کی انسان دوستی کا سب سے بڑا اظہار ان کی ان نظموں میں ملتا ہے جو انھوں نے بچوں کے لئے لکھی ہیں ہر انسان میں کچھ نہ کچھ بچہ کی زندگی کا اثر پایا جاتا ہے، اس لئے کہ یہ نہ ہو تو بچہ اس کا ایک گھڑی زندہ رہا دھرا ہو جائے۔ بچہ کی وہ طاقت، وہ بے ساختہ پن اور وہ تجربہ پندی اور اس سے زیادہ اس کے تخیل کی وہ برداں جو بے جان کو جاندار بنا دیتی ہے، یہ سب چیزیں رفتہ رفتہ عمر کے ساتھ ڈھلتی جاتی ہیں۔ لیکن اگر اس کا کچھ اثر ہمارے دلوں میں باقی نہ رہے تو پھر ہم روزمرہ کی زندگی کی مصوبتیں اور تکالیف ایک لمحہ کے لئے بھی برداشت کرنے کے قابل نہ رہیں۔ بڑے سے بڑا سنگدل مجرم بھی جب بچہ کی بے بسی اور معصومیت کو دیکھتا ہے تو اس کا دل پیچ جاتا ہے۔ شاعر کا معاملہ کچھ اس سے آگے ہوتا ہے، اور مہربانی ہی بڑا شاعر ہوتا ہے، اسی قدر بچہ کے معاملہ میں اس کا احساس قوی ہوتا ہے۔

ٹیگور دنیا کے عظیم ترین شعراء میں تھے اور اس عظمت سے انھوں نے ایک بچہ کے احساسات اور جذبات کو بھی اپنی شاعری کے دائرے سے خارج نہیں ہونے دیا ہے۔ بچے جس طرح باہر کی دنیا کے رنگ و بو اور شکل و شباهت سے اثر لیتے ہیں، بڑے شکل سے لے سکتے ہیں۔ ان کی اپنی رنج و خوشی ہوتی ہے، جوان کے لئے ویسی ہی حقیقی ہوتی ہے، جیسی بڑوں کی اپنی۔ ٹیگور نے اپنی متعدد نظموں میں بچپن کے احساسات و جذبات کا اس طرح ذکر کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل میں بچہ کی شخصیت کا کس قدر ادب اور احترام ہے۔ ان نظموں میں انھوں نے جس طرح بچہ کی معصومیت اور بے بسی کا اظہار کیا ہے، اسی طرح ان کی خواہشوں اور آرزوؤں کا بھی۔ ان نظموں میں ایک طرف شاعر نے بچوں کی امیدوں اور آرزوؤں اور ان کے خوف و ہراس سے اپنے کو وابستہ کر دیا ہے، دوسری طرف وہ حد سے زیادہ سادے انداز میں لکھی ہیں، جن سے شاعر کے قوی احساس کا پتہ چلتا ہے۔

ٹیگور کی بیوی کا انتقال ہو گیا جبکہ ان کی عمر ۴۰ سال کی تھی اور اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد ان کے دو بچوں نے داغ مفارقت دیا۔ ان میں سے ایک بیٹا تھا جس نے بہت کچھ باپ ہی کا ہم سفر رہنے میں پایا تھا۔ انھوں نے ان کی تعلیم و تربیت گویا اسی خیال سے کی تھی کہ وہ اس زندگی کی بہانہ نہ دیکھ سکیں، اور رنج و ملال کا انھوں نے جس طرح لومہ کیا ہو گا غدا پر لہو چکاں دل اور جگر نکال کر رکھ دیا ہے۔ پھر بھی شاعر اپنے پورے رنج و غم کا اظہار اس وجہ سے نہ کر سکا کہ زندگی کے چند دن جو ان کے باقی رہ گئے ہیں، وہ اس رنج و غم میں نہ کیوں۔ اس لطیف خیال نے ان نظموں کا درجہ ایسا بلند کر دیا جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔

ٹیگور اصل میں ایک بزمیہ شاعر تھے لیکن انھیں فطرت کے ساتھ جو محبت تھی اور ہر ذی روح سے جو تعلق خاطر پیدا تھا، اس کی بنا پر ان کی اکثر نظموں میں ایک ڈرامائی انداز ملتا ہے۔ ان کے دل میں جو انسانی ہمدردی کا جذبہ اور عدل و انصاف کی لگن تھی، اس کی وجہ سے انھوں نے اکثر سماجی اور سیاسی مسائل کی طرف بھی رخ کیلے۔ اگرچہ موقع معمولی رہا ہو، پھر بھی انھوں نے اسے ایک بلند، عالمی سطح پر پہنچا دیا ہے۔ انھوں نے خود اپنی قوم کے بعض تعصبات اور توہمات پر سخت طنز کیلے، لیکن سوائے چند استثنیات کے اکثر وہ اس غم و غصے سے نکل کر بلند انسانیت کے درجہ پر پہنچ گئے، جس میں ان کی قومی اور وطنی نظموں میں بھی عام انسانیت کی جھلک نظر آتی ہے، اس لئے کہ ٹیگور کے نزدیک حب وطن اپنی قوم اور ملک سے ایک ایجابی تعلق کا نام ہے نہ کہ غیبت کیوں سے نفرت اور غصے کے سلبی جذبے کا۔ اس کی بہترین مثال ان کی نظم ”گر و گونڈ“ میں ملتی ہے جہاں ملک اور قوم پر جاں نثاری کا جذبہ عام انسان دوستی میں بدل جاتا ہے۔ حقیقت میں ٹیگور کبھی نہیں سمجھتے تھے کہ انسان دوستی کا کوئی جذبہ ان سے غیر اور بے گانہ بھی ہو سکتا ہو۔ اپنی ایک مشہور نظم ”پر باشی“ (آوارہ) میں وہ لکھتے ہیں کہ انسان کا وطن ہر جگہ اور اس کا ملک دنیا کا ہر حصہ ہو سکتا ہے۔ عالم دوستی کا یہ جذبہ بہترین شکل میں ہیں اپنے قومی ترانہ ”جن گن من“ میں ملتا ہے جہاں شاعر نے دنیا کی تمام قوموں کے مالک کو ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لئے مدعو کیا ہے۔

ٹیگور کی انسان دوستی غیر شعوری طور پر جا کر ذات باری سے مل جاتی ہے۔ ہم نے اس سے

پہلے دیکھا کہ کس طرح انھوں نے انسان کو کبھی خالق سے جدا نہیں سمجھا، اس لئے کہ ان کا خالق سرتاپا محبت ہے۔ ماں کی محبت اپنے بچہ سے یا عاشق کی اپنے محبوب سے اس حقیقی محبت کے صرف مظاہر ہیں۔ اور اس محبت کا اظہار ان کے یہاں نہ صرف تصوفانہ انداز میں جذب و فنا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے بلکہ روزمرہ کی زندگی میں انسان کے ساتھ بھی نظر آتا ہے۔ ٹیگور نے بار بار اس کا اظہار کیا ہے کہ محبوب کا جلوہ ہیں زندگی کے عام معاملات میں دیکھنا چاہیے جس سے یہ عالم قائم ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ٹیگور پر دشمنو خیالات اور تصوف کا بہت اثر تھا۔ ان کی اکثر نظموں اور گیتوں میں ہیں جذب اور کیفیت نظر آتی ہے لیکن اسی کے ساتھ عام زندگی کی حقیقتیں بھی۔

اب ذرا چند باتیں ان کے تصوفانہ کلام کے بارے میں بھی سنئے: سب سے پہلے جب ٹیگور کی گیتا بھلی، انگریزی میں ترجمہ ہو کر شائع ہوئی تو مغرب نے جو جنگ کی ہلاکت اور تباہ کاریوں سے تنگ آگیا تھا، اسے امن اور محبت کا پیغام سمجھ کر اس کا استقبال کیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس مختصر سے مجموعہ میں جو نظمیں ہیں، ان میں ایک گونہ امن اور سلامتی کا رنگ ملتا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے لوگوں کے لئے وہ ایک نئی دریافت کی شکل میں آئی، لیکن بنگالی زبان میں ٹیگور کا کلام پڑھنے والوں کے لئے یہ نظمیں ان کے ابتدائی کلام کا ایک قدرتی منتہا ہیں۔

ٹیگور کی اس آخری زمانہ میں اکثر نظموں کی بڑی خصوصیت ان کی انتہائی سادگی ہے۔ ان کے ابتدائی کلام پر اکثر سنسکرت کا اثر نظر آتا ہے، ان کی نظموں کے اکثر معانی اور موضوعات ہندوستان کے کلاسیکی ادب سے ماخوذ نظر آتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ انھوں نے بیشتر اس پرانی شراب کو نئی بوتلوں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے ارغوانی رنگ کی جھلک کہیں کہیں نظر بھی آ جاتی ہے۔

ہمیں یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ ٹیگور اپنی زندگی بھر حق کے متلاشی رہے ہیں۔ ان کے ذہن کی روشنی نے ریادوں کے پرے کو جیسے نہ دیا جو اکثر ہم اپنے افلاس کو چھپانے کے لئے کھڑا کر لیتے ہیں۔ ان کے انشاء کے زور و قوت کا وہ لوگ بہت کم اندازہ کر سکتے ہیں جنھوں نے ان کا کلام یا ان کی تصانیف اصل زبان میں نہیں پڑھی ہیں۔ ایک بڑی وجہ اور یہ ہے کہ ان کی تصانیف میں صرف منتخب چیزوں کے ترجمے ہوئے

ہی امدان کی ذہنی تخلیق کی بعض اہم چیزیں سامنے آنے سے رہ گئی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر ترجیح حقیقت میں اختصار میں جس سے کہ اصل کا زور بہت گھٹ گیا ہے۔

انسان اور تقدیر کا مسئلہ ٹیگور کی زندگی میں بالکل ابتدا سے ملتا ہے۔ "سندھیا سنگیت" میں بونگلو کی ابتدائی نظموں کا ایک مجموعہ ہے، ہم انھیں وجود کے مسئلہ پر غلطاں اور بیچاں پاتے ہیں۔ لیکن فیلسفیانہ انداز ہمیں سب سے زیادہ "ثنی و دیا" میں ملتا ہے۔ لیکن بالکل "میں غالباً سب سے زیادہ عقل اور جذبات کا امتزاج نظر آتا ہے اور اس کی بعض نظمیں تغزل کا بہترین نمونہ ہیں۔

ٹیگور اپنی عمر کے آخر حصہ تک سنے تجربہ کی تلاش میں رہے، ۶۰ سال اور اس کے لگ بھگ عمر میں تغزل کا ایک بار پھر زور ہوا جو ان کے زمانہ شباب کی شاعری سے کسی طرح کم نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن اس کے بعد کی شاعری میں ہیں انسان دوستی کے جذبات کا دھڑکنے والا ہے۔

ٹیگور نے نہ صرف نئے مضامین اور موضوعات بنگالی شاعری میں پیدا کئے بلکہ انھوں نے بعض نئے بحر و قافیہ بھی آشنا کیا۔ انھیں اپنے پیشروؤں کے اثر سے کوئی اندیشہ نہ ہوتا تھا۔ وہ لید آس کے بہت بڑے مداح تھے لیکن انھوں نے ان سے بھی جب کوئی معفون لیا ہے تو اس طرح پیش کیا ہے جیسے نئی بات میں ہلنی شراب۔ انھوں نے دشمن شاعری سے بھی بہت کچھ استفادہ کیا ہے اور بہاری لال جیسے شعرا کا کھلے دل سے اعتراف بھی کیا ہے۔ کوئی شخص اپنے زمانہ اور اپنے ماحول سے بے اثر نہیں رہ سکتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش اکثر صورتوں میں ناکام رہی ہے اور اس سے خود اپنے اوپر اعتماد کی کمی کا ثبوت ملتا ہے۔ ٹیگور نے اپنے زمانے کے سماجی رنگ میں نشوونما پائی، لیکن اسی نشوونما کی بدولت وہ ان اثرات سے بالاتر بھی رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اکثر صورتوں میں انھوں نے نظم کے موضوع سے بحث ہی نہیں رکھی ہے۔ بشنیکا میں انھوں نے ایسا موضوع انتخاب کیا ہے جس میں شاعری کا کوئی امکان ہی نہیں نظر آتا ہے، پھر بھی ان کی ذہانت اور ذکاوت نے عام سطح سے اسے بلند کر کے اس میں شاعرانہ معانی اور سن پیدا کر دیا ہے۔ انگریزی شاعر و ڈسور تھ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ نازک سے نازک کیفیتوں کو نہایت معمولی انداز اور سادہ لفظوں میں پیش کرنے کا عادی تھا۔ ٹیگور کی شاعری کا بھی یہی کمال تھا کہ وہ سنج و خوشی اور لطف و غم کے جذبات کو اس طرح

لے بطریق پریش کرتے تھے کہ ان میں فرق و امتیاز شکل ہوتا ہے۔ ان کی "کرشن و کالی" جھٹھکان یا شیل" میں ہیں اسی طرح کا امتزاج نظر آتا ہے۔

ان کے آخری زمانہ کی نظموں میں ہیں اکثر زندگی کے پچیدہ مسائل نظر آتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ بنگالی شاعری اپنے تنوع اور ذخیرہ کے لحاظ سے کافی مالا مال ہے، پھر بھی کہیں کہیں اس میں علاقائی اثرات محدود قومیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ بعض اچھے اچھے دانشور شاعری کا حصہ بھی مقامی حالات اور قومی تعصبات سے ایسا متاثر نظر آتا ہے کہ وہ اس سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ ٹیگور کا بڑا اکمال یہ ہے کہ انھوں نے بنگالی شاعری کو اس تنگ دائرے سے نکالا اور اسے ایک عالیت اور وسعت دہانی بخشی۔ ان کا کلام آج ماسکو یا نیویارک کے سنے والے سے بھی ایسا ہی خراج تحسین حاصل کرتا ہے، جیسا کہ ایک بنگالی کے رہنے والے سے۔ یہ خصوصیت ان کے کلام میں روز بہ روز بڑھتی گئی اور آخری حصہ عمر میں تو یہ عروج کو پہنچ گئی۔ ٹیگور نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جو مصائب اور تکالیف اٹھائیں، ان کا اظہار بھی ان کے کلام میں جس انداز سے ملتا ہے وہ انھی کا حصہ ہے۔ "ابنا چیتزر" یا اجاسرا دبیر آؤ" میں جس ایجاز اور اختصار سے کام لیا گیا ہے، وہ ان کی ابتدائی عہد کی شاعری سے بالکل مختلف ہے۔ اور سب سے آخری جو نظمیں ہیں، ان میں کلام کے ایجاز اختصار کے ساتھ تکمیل و اتمام کا احساس بھی ملتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے دنیا اور زندگی کے ساتھ ایک قناعت پسندانہ رویہ اختیار کر لیا تھا اور یہ سمجھ لیا تھا کہ زندگی باوجود ان مصائب اور آلام کے بہت سی قدروں کی حامل ہے۔ "اے جیون سندر" یا مدھوے پھر تھی بیدھوے" میں انھی جذبات کا اظہار پایا جاتا ہے۔

ایک شاعر کے ذہن کی نشوونما کا پتہ چلانا اگر ناممکن نہیں تو آسان بھی نہیں ہے۔ زندگی کے اور شعبوں میں ایک تسلسل نظر آتا ہے۔ جو کسی نہ کسی قانون کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن شاعری میں جذبات اور خیالات کے اتار چڑھاؤ کا سبب بنانا مشکل ہے۔ بعض شاعروں کی اچھی سے اچھی نظمیں ان کے شباب کے زمانہ میں ملتی ہیں اور بڑی عمر کو پہنچ کر وہ ایک دسطدرجہ

کے شاعر سے آگے نہیں بڑھے۔ ٹیگور بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں۔ ان کے ہاں بھی ان کے کلام کا بہترین حصہ عہدِ شباب کا ملتا ہے اور بعد کے زمانہ میں بہت سارے اثر حصہ ہے۔ لیکن پھر بھی ۸۰ سال کی عمر تک انھوں نے اپنے جذب و اثر کو جس طرح قائم رکھا، اس کی بنا پر وہ آج دنیا کے بڑے شعراء میں شمار کئے جانے کے قابل ہیں۔ ان میں یہ قوت اور زندگی اپنی بے نظیر شخصیت کی بدولت آئی جو ہندوستان کی مختلف جہات زندگی کا مجموعہ تھی۔ انھوں نے ایک طرف سنسکرت زبان اور ادب سے اثر لیا اور بنگالی زبان کو اس کے لغات اور عروض سے مالا مال کیا۔ دوسری طرف انھوں نے وشنو شاعری اور تصوف میں امتزاج پیدا کیا۔ اسی کے ساتھ انھوں نے عہدِ وسطیٰ کی زندگی کے عناصر بھی لئے اور ساتھ ہی اس کے عوامی زندگی کے سرچنے سے بھی سیرابی حاصل کی۔ بنگال کی دیہی زندگی بھی ان کی شاعری کا تانا بانا بنی اور اسی کے ساتھ مغربی تہذیب کا اثر بھی قبول کیا۔ اس طرح ٹیگور کی شاعری دنیائے علم و ادب میں ایک ایسا مقام رکھتی ہے جو دنیا کے بہت کم شعرا کو حاصل ہے۔

ٹیگور کا ایک ناول

(از مختصرہ صاحبہ عابد حسین)

(صاحبہ عابد حسین صاحب نے ایک طویل مقالہ کو جو انھوں نے جامعہ میں یوم ٹیگور کے موقع پر پڑھا تھا مختصر کر کے لکھا ہے)

بنگلہ ہندوستان کی وہ قابل قدر زبان ہے جس کا ادب دنیا کے کسی بھی ادب کے مقابلے پر رکھا جاسکتا ہے۔ وہ ہر صنف ادب میں مالا مال ہے اور جہاں تک ناول کا تعلق ہے اپنے محروم علم کے باوجود میرا یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ بنگلہ ناول دنیا کے بہترین ناولوں میں جگہ پاسکتے ہیں۔ کم سے کم ہندوستان کی کسی زبان میں تو اس کی نمونہ کے ناول لکھے نہیں گئے۔ بنگلہ ٹیگور سے پہلے ہی کئی ناول نگار اس میدان میں اپنا نام اچکے تھے جن میں نیم چند چرجی کا نام سرفہرست ہے۔ گٹھا ہوا پلاٹ، جیسے جلتے کردار، پچھتے سیرت نگاری اور انسانی فطرت کی خوبیوں اور کمزوریوں کی پرکھ اور انداز بیان کی سادگی اور پرکاری قاری کے ذہن کو مسحور کر لیتی ہے۔ ٹیگور اس سرمایہ کے ورثہ دار ہیں۔ لیکن جو کھیر بانی جو ۱۹۰۲ء میں شائع ہوا بنگلہ ناول کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ ٹیگور کے اپنے رنگ کا آئینہ دار بھی ہے۔ کرپلائی صاحب فرماتے ہیں، یہ پہلا ماڈرن ناول ہے جو بنگلہ بلکہ کسی بھی ہندوستانی زبان میں لکھا گیا اور ان کا یہ کہنا ٹھیک ہی ہے۔ پہلے جو قصے لکھے جلتے تھے وہ یا تو تاریخی و نیم تاریخی ہوتے تھے یا پھر زیادہ سے زیادہ معاشرتی ناول کہے جاسکتے تھے جن میں پرانی قدروں کی اہمیت اور قدیم طریقوں کا رکھ رکھاؤ دکھایا جاتا تھا۔ زمانے نے جو نئے مسائل گھر لو زندگی تک میں پیدا کر دیے تھے ان کو بہت کم چھوا جاتا۔ خود ٹیگور کے ناول طوفان میں ہیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ پرانی دگر سے بہت کم ہے ہیں۔ لیکن جو کھیر بانی جدید ناول نگاری کے ابوان کا بنیادی پتھر بھی ہے۔ اور خود ٹیگور کے خیالات اور انداز کا علم بردار بھی۔ انھوں نے اس میں ہندو سماج کے ایک انتہائی نازک اور درزاک پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ یعنی ایک بیوہ کی کہانی لکھی ہے۔ مسئلہ نیا نہیں، ہر زبان کے حساس ادیب نے کبھی نہ کی

رنگ میں اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ لیکن عام طور پر مصنف بیوہ کی دردناک زندگی کی تصویر کشی کر کے قاری کی ہمدردی ابھار دینا ہی کافی سمجھتے ہیں یا پھر ایک بلند سیرت مثالی عورت کی مورتی پیش کی جاتی ہے جو قابل احترام تو ہوتی ہے مگر جیتی جاگتی جذبات سے بھرپور عورت کی تصویر نہیں ہو سکتی اس حقیقی کشش اسی جذباتی بحران، اس احساس درد و محرومی، اسی زندہ رہنے اور زندگی کا لطف حاصل کرنے کی فطری خواہش کو جس کا اس کے دل میں ابھرنا لازمی ہے اور جس کو وہ مجبوراً کھلتی ہے۔ بیگلوں سے پہلے کسی دکھانے کی یا تو ضرورت نہیں کبھی یا ہمت نہیں کی اور بیگلوں کے بعد اس کمال سے دکھا سکا۔ اس لئے کہ دکھانا بھی چاہتا ہو مگر اس کا سا جادو نگار قلم اور اس کا سادہ درد مند نازک جذبات کو محسوس کرنے والا دل کہاں سے لاتا؟

ناول اٹھا کر پڑھنا شروع کیجئے۔ بڑی سیدھی سادی سی کہانی معلوم ہوتی ہے اور بڑی سادگی سے بیان کی گئی ہے۔ گنتی کے چند افراد ہیں۔ کہانی میں کوئی ابھار و نہیں، کوئی انوکھی بات نہیں، کوئی (SUSPENSE) نہیں۔ ایک بیوہ ماں راج لکشمی، اس کا اکلوتا بیٹا مہندر، اس کی بیوہ چچی ان پورنا، مہندر کا دوست بہاری، ان پورنا کی بھانجی اشا اور راج لکشمی کی سہیلی کی بیٹی بنودنی لے دے کر کل چھ افراد ہیں جن کے گرد کہانی کا تانا بانا بنا گیا ہے۔ کہانی کا ماحصل یہ ہے کہ ماں مہندر کی شادی بنودنی سے کرنا چاہتی ہے مگر وہ تیار نہیں ہوتا بلکہ اپنی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کرنا چاہتا ہے۔ بہاری سے کہتی ہے تو وہ بھی انکار کر دیتا ہے۔ وہ مجبوراً بنودنی کا بیاہ اپنے بڑے اہل سار بھتیجے سے کر دیتی ہے جو تھوڑے دن بعد مر جاتا ہے اور نوجوان بنودنی بیوہ ہو جاتی ہے۔ کئی سال گزر جاتے ہیں۔ ماں پھر بیٹے سے بیاہ کے لئے اصرار کرتی ہے۔ بیٹا اب بھی راضی نہیں۔ مگر ان پورنا کی پریشانی دیکھ کر بہاری کا پیام اس کی بھانجی اشا کے لئے دے دیتا ہے۔ بہاری پھر ان پورنا کی خاطر راضی ہو جاتا ہے اور دونوں دوست لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں۔ پہلی ہی نظر میں لڑکی دونوں کے دل جیت لیتی ہے۔ بات بہاری سے چلی تھی مگر مہندر رضی بچہ کی طرح چل جاتا ہے کہ اشا سے وہ بیاہ کر گئے۔ بہاری دل پر جبر کر کے ان پورنا کی عافیت اور مہندر کی ضد کی خاطر اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اور اشا سب کی مرضی کے خلاف مہندر سے بیاہ کر آجاتی ہے جو نئی تو ملی دلہن کی محبت اور دلہری میں ساری

دنیا کو بھلا بیٹھا ہے۔ ماں جو پہلے ہی سے اس بیاہ سے ناراض ہے بہو بیٹے سے اور بھی خفا ہو جاتی ہے۔ اور عاجز اگر اپنے بچے کے گاؤں چلی جاتی تو جہاں وہ بنودنی سے ملتی ہو۔ بنودنی بڑی دلسوزی اور محبت سے اس کی سوا کرتی ہے۔ ماں دل و جان سے اس کی مدد کر بن جاتی ہو۔ اور اپنے بیٹے کی قسمت کو بد دیتی ہے جس نے ایسی بے نش لڑکی کو چھوڑ کر آشا جیسی بے وقوف لڑکی سے بیاہ کیا۔ ان ہونڈا سبھی ناراض ہے لیکن کچھ دن بعد آشا اور مہند کی لالہ بالی حرکتوں سے اور زیادہ تر جھٹائی کی دل آزاری سے عاجز اگر ان پورنا بھی گھر چھوڑ کر کاٹھی چلی جاتی ہو اور جب واپس گھر آتی ہے تو بنودنی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور دونوں دیکھتی ہیں کہ مہند اور آشانے گھر کا ستیاناس مار رکھلے۔

اب تک کہانی بہت سیدھی ڈگر پر چل رہی تھی جو کسی بھی درمیانہ درجے کے گھرانے کی زندگی کی کہانی ہو سکتی تھی۔ بنودنی کے گھر میں آنے کے بعد کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ بنودنی خود بڑھی لکھی بھی ہے اور منظم بھی، گھر بھی ہے اور ذہین بھی، حسین بھی، اور چالاک بھی چند ہی دنوں میں سارے گھر پر چھا جاتی ہو گھر کی کاپیالٹ ہو جاتی ہے۔ ہر کام حسن انتظام کا نمونہ بن جاتا ہے اور اس کی شخصیت سے صرف ماں اور بیٹا ہی نہیں خود آشا بہت متاثر ہوتی ہے اور اس سے بہنا پا جوڑ لیتی ہے۔ جب دو بنگالی لڑکیوں میں بہت زیادہ دوستی اور محبت ہو تو وہ ایک دوسری کو کسی پیارے نام سے پکارتی ہیں۔ مگر آشا اور بنودنی کی انوکھی محبت کی (ریا یوں کہوں کہ بنودنی کی چالاک) یہ بھی ایک نشان ہی کہ وہ ایک دوسرے خوشنما اور حسین نام کی جگہ جو کھینچا لی (EYE SORE) کہتی ہیں۔

بنودنی نے آشا سے دوستی کا رشتہ جوڑ لیا مگر نہ یہ، یہ جذبہ کار فرما ہے کہ مہند پر جس نے اسے ٹھکرایا تھا۔ اپنی برتری اور حسن ذات و حسن صفات کا رعب ڈالے اور احساس دلانے کو اس نے کیا چیز ٹھکرائی تھی۔ اور مہند جو ہمیشہ سے خود غرض اور خود پرست ہے بنودنی کی طلب میں دیوانہ ہو کر بیوی گھر بار سب کو تیار کر بنودنی کو اپنانے کے لئے تیار۔ لیکن وہ حقیقت میں اس کی نہیں بہاری کی پرستار ہے۔ مہندر کی کمزور شخصیت سے وہ صدمہ کھیل سکتی ہے لیکن بہاری کی صفات کی پوجا کرتی ہے لیکن جب اس پر یہ جانکا حقیقت کھلتی ہے کہ بہاری کے دل میں بھی اسی الھڑ چھو کر کی محبت میں جو مہند کے گھر اور دل کی رانی پہلے ہی بن چکی ہو تو رقابت کی شدید آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھتی ہے۔ جس میں وہ آشا کی مسرت

کی ساتھ ساتھ اپنے کو بھی جھونکنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ پھر بھی بہاری کی محنت حاصل کرنے کے لئے وہ بھکاری بن کر اس کے پاس جاتی ہے کہ وہی اسے تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچا سکتا ہے۔ بہاری کی محنت سست کہنے کے باوجود اس کے حکم پر اپنے گاؤں واپس جا کر رہنے لگتی ہے۔ اور وہاں کی سختیاں، بدنامیاں اس امید پر سہا رہتی ہے کہ بہاری آئے گا، در اسے سہارا دے گا مگر محنت بے قراری اور انتظار کے عالم میں بجلے بہاری کے مہندر پہنچتا ہے اور اسے دم دلا سادے کر اور بہاری کی طرف سے بدگمان کر کے اپنے ساتھ پھر شہر واپس لے جاتا اور الگ گھر میں رکھتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی اور بعد میں اس کے ساتھ دور دراز کے سفر میں بنو دنی بہاری کی منتظر اور اس کی یاد میں بے قرار اور مٹلاشی ہے وہ جوشِ ہوس سے بے قرار مہندر سے اپنے کو بچاتی رہتی ہے۔ بنو دنی کو حاصل کرنے سے مہندر کی رفا کی آگ اور بڑھتی ہے لیکن اس کی کل بنو دنی کے ہاتھ میں جس طرح چاہتی ہے بچاتی رہتی ہے یہاں تک کہ اُسے خود اپنی ذلت اور گراؤ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ادھر پیارے بیٹے کی حرکتوں نے ماں کو لب گور کر دیل ہے۔ بہاری اس کی خراب حالت دیکھ کر مہندر کو کھوجتا ہوا الساباد پہنچتا ہے تو بنو دنی کو ایک مشکوک حالت میں پا کر اس کے دل میں رنج و غصہ کا طوفان بپا ہو جاتا ہے۔ لیکن بنو دنی اس کو روکتی۔ اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھتی۔ اُسے بتاتی ہے کہ وہ اُس کی تلاش اور طلب میں در در ماری ماری پھرتی رہی ہے۔ اس کی عفت کا موتی اب بھی اسی طرح اب دار ہے غلط فہمیوں کے پرفے ہٹ جاتے ہیں۔ مہندر کی پیدا کی ہوئی بدگمانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بہاری کچھ بنو دنی کی محنت سے متاثر ہو کر اور زیادہ تر ترس کھا کر اس کی نیت قبول کر لیتا ہے اور جب جوشِ غضب میں دیوانہ ہو کر مہندر بنو دنی پر طنز، طعن کے نشتر چلاتا ہے تو وہ یہ کہہ کر اس کی زبان بند کر دیتا ہے کہ میں بنو دنی سے شادی کرنے والا ہوں۔ ”مہندر سخت حیران ہوتا ہے لیکن بنو دنی کو اس سے بھی زیادہ حیرت ہوتی ہے بہاری اسے یقین دلاتا ہے کہ بے شک اسی کا یہی ارادہ ہے تو بنو دنی کہ جیسے ساری آرزوئیں اور نتائیں سیراب ہو جاتی ہیں۔ وہ ذلت کے گڑھے سے اٹھا کر عزت و اعتماد کے سنگھاسن پر بٹھادی گئی۔ یہ اس کے لئے کافی ہے۔ وہ بہاری سے شادی نہ ملنے کا رنج دیتی ہے کہ سماج میں وہ بہاری کو نکو نہیں دیکھنا چاہتی۔ مگر اس کے دل کی

ہیاس اس کے من کی بھوک بہاری کے اس جلعے کے بعد سیر ہو جاتی ہے۔ ادھر مہندر کو اپنی ملکوں پر کھینچا داتا ہے۔ اب اُسے بودنی ایک بہت معمولی سی عورت نظر آتی ہے جس کے پیچھے اس نے خواہ مخواہ اپنے کو تباہ کیا۔ وہ پشیمان و پریشان اپنی لب جاں لبب ماں کے چرنوں میں جا پڑتا، اہماں آخری وقت نالائق بیٹے کو داپس اپنی گود میں پا کر سکھ کا سانس لیتی ہے۔

آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ کہانی بڑی سیدھی سادی ہے لیکن اس سادگی میں جو پرکاری اور اس سادہ کاری میں جو صنعت ہے اس کا اندازہ کتاب پڑھ کر ہی لگایا جاسکتا ہے۔
جو کھیر پالی کی سب سے اہم خصوصیت اس کی کردار نگاری ہے۔ ٹیگور نے کہانی کے سب افراد کی سیرت اس فنکارانہ انداز میں دکھائی ہے کہ وہ پچ مچ کے جیتے جاگتے ہتے بولتے، لڑتے جھگڑتے انسان لگتے ہیں۔

ناول میں دو مردوں اور چار عورتوں کے کردار ہیں۔ لیکن ٹیگور کی سیرت نگاری کا کمال بودنی کے کردار میں نظر آتا ہے۔ اتنا جاندار، زندگی سے بھرپور، اتنا زبردست کردار بہت کم کسی ناول کو نصیب ہوا ہوگا۔ اس کی ساری خوبیاں اور خامیاں ایک جیتی جاگتی عورت کی خصوصیات ہیں۔ اس کے احساسات اور جذبات زندہ انسان کے دل کی کیفیتیں ہیں۔ اس کی لغزشیں اور ان سے بچنے کی کوششیں دونوں فطری ہیں اور سچی محبت کے سہارے اس کا پار ہو جانا بھی ہندی عورت کے مزاج کے عین مطابق ہے۔ وہ ایک منفرد شخصیت کی حامل ہے جس کے ضد و خال اس زمانے کی ہندی خصوصاً جنگلی عورت سے بہت مختلف ہیں۔

وہ تعلیم یافتہ، سکھڑ، منتظم، نوجوان اور اتہائی حسین عورت ہے۔ دل بھالے اور مردوں کے رجھانے کے فن میں ماہر۔ وہ عورتوں کی چالوں، درجیوں سے آگاہ ہے اور مردوں کی کمزوریوں اور خوبیوں کی بھی پرکھ رکھتی ہے۔ وہ سماجی بندشوں اور روایاتی قدردوں کی دلدلہ نہیں۔ جب تک گاؤں میں رہتی ہے اُسے مجبوراً دبی کچلی بیوہ کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ اگرچہ انہی نمایاں خصوصیات کی وجہ سے وہاں بھی وہ ہر دل عزیز ہے۔ لیکن راج کشی کے ساتھ شہر میں آکر اس کی دبی خواہشیں، کچلی آرزوئیں، پامال تمنائیں ابھرتی ہیں۔ وہ زندہ رہنا اور زندگی کا سکھ

لوٹنا اپنا حق سمجھتی ہے۔ وہ صرف اچھا کھانے، اچھا پہننے، آرام سے رہنے کی آرزو مند نہیں بلکہ چاہنے اور چاہے جانے کی شدید خواہش رکھتی ہے۔ اور یہاں آشا اور ہند کی سکھ و پریم بھری بیاہتا زندگی اس آگ پر تیل چھڑکتی رہتی ہے۔ وہ سوچتی ہے یہ گھر، یہ مرد، یہ محبت سب میری ہو سکتی تھی۔ اگر اس شخص نے مجھے ٹھکرایا نہ ہوتا۔ اور اس کی ہند کو اس محرومی کا احساس دلانے کی خواہش بالکل فطری معلوم ہوتی ہے کہ بنودنی کو ٹھکرا کر اس نے کیا کھو لیا ہے؟ اس کی انا اور غور پسندی اس کو کچھ کے دیتے رہتی ہے، آشا جیسی بے وقوف اٹھڑھجھو کری پر ہند ہی نہیں بہاری تک فدا ہے؟ اور اس بھی ہمہ صفت موصوف کو پہلے ٹھکرایا گیا اور اب قابلِ اعتنا بھی نہیں سمجھا جاتا؟ رشک و محرومی کا یہ گہرا جذبہ اُسے آشا کا گھر جاڑنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔۔۔ اور اس کی وقتی دلچسپی اور اوپری ٹکاوٹ ہی ہند کو اس کی طلب میں دیوانہ بنانے کے لئے کافی ہوتی ہے۔

لیکن بنودنی عیش پسند یا ہوس پرست عورت نہیں۔ زندگی نے اُسے کچھ نہیں دیا۔ اس لئے وہ لڑا جھگڑ کر اس سے کچھ نہ کچھ لینے پر تیل جاتی ہے۔ وہ دل کی بُری نہیں۔ محبت کو وہ ایک بہت مقدس جذبہ سمجھتی ہے۔ وہ اونچے کردار، بچہ سیرت اور اعلیٰ اخلاق کی قدرداں ہے اور اپنی محبت کی دولت ایسی ہی ہستی پر نچاؤ کر سکتی ہے جو اس کے معیار پر پوری اترے۔ ہند سے وہ دل کی بھڑکتی آگ پر جھینٹا ڈالنے کے لئے سرسری سی دلچسپی ضرور لیتی ہے لیکن یہ کمزور، بدحو، ڈانڈا ڈول مزاج کا خود پرست اور مرد اس کی محبت کا مرکز نہیں بن سکتا۔ بلکہ وہ اسی انمول پونجی کو بہاری کے تصور پر نچاؤ کر دیتی ہے جو اس کی عزت محض منجھلی بہو، یعنی مجاہبی کی حیثیت سے کرتا ہے۔ جس طرح ایک پیلا شدت تشنگی میں کچھڑکی طرف دڑے مگر شفا پانی دیکھتے ہی اس سے گھن کھلنے لگے۔ اس طرح بہاری کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہند کے خیال سے بنودنی متنفر ہو جاتی ہے۔ لیکن بہاری تو سخت گیر برہمچاری ہے جس کے من کے آسن پر کوئی اور دیوی براجمان ہے۔ وہ بنودنی کی محبت کو سمجھتا بھی نہیں اور سمجھنا چاہتا بھی نہیں۔ اور جب وہ اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیتی ہے تب بھی وہ اس کی محبت کو قبول کرنے یا اس کا تصور اس خیال رکھے گا بھی کوئی وعدہ نہیں کرتا بلکہ اسے گناہ سے بچنے کا اپدیش دے کر کھڑکاوں کی کٹھن زندگی میں واپس بھیجا چاہتا ہے اور بنودنی عیش و آرام، دولت و ثروت اور ہند کی دیوانہ

محبت کو لات مار کر، اس موم موم امید کے سہارے کہ اس بہانے وہ بہاری کی محبت حاصل کر سکے گی، اس کا حکم ان کرگھڑوں چلی جاتی ہے۔ مگر وہاں اس کا سوا گت طنز، معن، لعنت و ملامت سے کیا جاتا ہے اور ہر طرف اس پر انگلیاں اٹھتی ہیں جو اس جیسی خود دار عورت کے لئے ناقابل برداشت ہے۔ بہاری اسے ایک سطر تک نہیں لکھتا اور ریخ و مایوسی کے اس عالم میں بہاری کی جگہ ہندو اس کو لینے پہنچ جاتا ہے اور ہندوئی کی خواہش نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ واپس جانا پڑتا ہے۔ ہندو کس طرح اسے بہاروں سے بدگمان کرتا اور دونوں کو ایک دوسرے کے حال سے بے خبر رکھتا ہے یہ ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن اس عالم میں بھی ہندوئی من ہی من میں بہاری ہی کی بوجا کرتی اور اپنی عفت کو بے غنا رکھتی ہے۔ درمیان قدر دیا رہ کر دامن نزنہ کرنا۔ یہ اس جیسی شخصیت ہی کا کام ہے۔ وہ ایک کمزور عورت ہوتے ہوئے بھی بڑی مضبوط عورت ہے۔ من کی پیاس اور نفس کی بھوک کی شدت میں وہ ذرا سا ڈمگنا ضرور جاتی ہے لیکن سچی محبت کی رہنمائی اسے بے راہ نہیں ہونے دیتی... اور رفتہ رفتہ سچی محبت کی دھیمی آگ میں تب کر اس کی شخصیت کا سونا کندن بن کر چمک اٹھتا ہے ابتدا میں اگر اس کا یہ حال تھا کہ بات بے بات ہندو اور بہاری دونوں سے لگاوٹ کی باتیں کرتی اور ایک دوسرے پر چوٹیں کرنے سے بھی نہ چوکتی۔ وہ آشا کو مخاطب کر کے دراصل بہاری کو بلانے کے لئے کہہ اٹھتی: "کھو ہی۔ اس کا روئے سخن میری طرف ہے لیکن دراصل وہ تم سے لطف و کرم کی التجا کر رہا ہے۔" پھر بھی وہ اپنے دل کی اصلی کیفیت کو پا جاتی ہے تو بذمائی اٹھا کر ہندو کو ٹھکرا کر بہاری سے محبت کی بھیک مانگتی ہے "مجھے اس کے ماننے میں کوئی شرم نہیں کہ تم چاہتے تو مجھے اس راہ پر چلنے سے روک سکتے تھے۔ یہ سچ ہے کہ ہندو کو مجھ سے محبت ہے مگر وہ کم فہم اور کم نظر ہے اور مجھے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ میرا یہ خیال تھا کہ تم مجھے سمجھتے ہو اور تمہیں مجھ سے کچھ لگاؤ بھی ہو۔ پھر ادب بہت کچھ کہنے کے بعد کہتی ہے: "مگر بڑے میری بد نصیبی کہ تم بھی آشا کی محبت میں گرفتار ہو۔۔۔ میں جانتی ہوں یہ دھمتی رگ ہے چھوٹے بھیا مگر مہربانی کر کے ذرا صبرے کام لو اور یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ مجھ پر کیسی روحانی تکلیف گزری ہوگی۔ جب میں ساری شرم اور خوف کو بالائے طاق رکھ کر اس وقت رات کو تمہارے پاس دوڑی ہوئی آئی ہوں۔" لیکن بہاری سخت اصولوں کا ایک پہاڑ ہے جسے

وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تو ہمارا آخری حربے سے کام لیتی ہے اور وہ اس کے بیرون کو چھوڑ کر اس کی کمرے کے سامنے ٹھنڈوں کے بل کھڑی ہو گئی اور دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں۔۔۔۔۔“

اور یہی بنودنی اس سے ایس ہو کر بھی، مہندر کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے بھی، اسی کی یاد میں گم اسی کے خیال میں محو اور اس کی تلاش میں شہر شہر گھومتی بھرتی اور مہندر کو ٹھکراتی اور ذلیل کرتی رہتی ہے۔ لیکن جب بہاری مہندر کی تلاش میں وہاں پہنچتا ہے تو بد قسمتی سے اس وقت جب بنودنی نے اس کی یاد میں خود اپنے کو پھولوں سے سجایا تھا اور اپنے تپتے دل کو پہلانے کے لئے اس یاد کی پوجا کر رہی تھی۔ قدرتی طور پر بہاری بدگمان ہوتا ہے اور رنج و غصے کے عالم میں واپس جانا چاہتا ہے مگر بنودنی تڑپ کر اس کے پاس جاتی اور اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی ہے ”چھوٹے بھیا تم جو سمجھتے ہو وہ بات نہیں۔ اس کمرے کی حرمت میں کوئی فرق نہیں آیا تم ایک بار یہاں ٹھہرے تھے۔۔۔۔۔“

یہ مر جھائے ہوئے پھول جو تم دیکھ رہے ہو اس پوجا کی نشانی ہے جو میں اس یاد کی کر رہی تھی۔۔۔“ اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ کر کس بجا جت سے کہتی ہے: ”یہ تمہاری عنایت ہے کہ تم نے مجھے بیٹھنے دیا۔ اس چھوٹے سے حق کو میں اس وقت بھی نہ چھوڑوں گی جب تم مجھ سے بہت دور ہو گے۔“

لیکن محبت و عزت کی بھوک، زندگی کی طالب، بنودنی کے سامنے جب عزت و محبت کا اونچا سنگھاسن پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی بہاری مہندر کی بد تمیزی پر اسے جھڑک کر کہتا ہے کہ وہ بنودنی سے بیاہ کرنے والا ہے تو بنودنی چونک پڑی۔ خون کی گردش نے تیز ہو کر اس کے دل میں ایک سیجان برپا ہو گیا۔ پھر اس نے اس انمول دولت کو قبول کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹیگور بیوہ کو دوبارہ بیاہتا دیکھنا پسند نہ کرتے ہوں گے اس لئے انھوں نے بنودنی کے منہ سے انکار کر دیا۔ مگر میرا خیال یہ نہیں۔ وہ اس طرح بنودنی کی شخصیت کی مضبوطی اور سیرت کی پاکیزگی کا جلوہ اور اس کے دل کی اصلی لگن کو اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ بنودنی کا خود دار دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ بہاری مجبوری سے یا رجم کھا کر اس سے شادی کرے وہ تلخی سے سوال کرتی ہے کہ وہ کیوں اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہے۔ ایک گنہگار پر رجم کھا کر؟ مگر بہاری کا یہ جواب سن کر نہیں اس لئے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہاری عزت کرتا ہوں۔“

اس کے من کی ساری کامنائیں پوری کر دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے۔
 ”تو میرے لئے یہی سب بڑا انعام ہے۔ تمہارا کہہ دینا کافی ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں

چاہیے۔“

آگے چل کر وہ ساج کے اعتراضوں کا، بیوہ کی شادی کی برائیوں کا، اپنی بدنامی کا ذکر بھی کرتی ہے۔ لیکن غم سے دیکھتے تو اصل وجہ صاف ظاہر ہے۔ بنو دنی جیسی مغرور اور خود دار عورت کا دل کسی طرح یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ بہاری کے سر بڑ جائے۔ وہ جانتی ہے کہ بہاری آشا جیسی سستی ساوتری عورتوں کو ادرش سمجھتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگرچہ بہاری اس کی محبت سے متاثر ہے۔ اور اس کی عفت کا یقین بھی رکھتا ہے پھر بھی وہ بہاری کے دل میں اتنا اونچا مقام نہ حاصل کر سکے گی۔ جس کو وہ اپنا حق سمجھتی ہے۔ اور بنو دنی اس جنت کو ٹھکرا دیتی ہے۔ اب اس کی محبت کے سہاے، اس کی یاد میں، اگلے جنم میں اُسے پانے کی آرزو کے ساتھ اُسی کٹھن محروم مسرت زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ جو پہلے اسے دوزخ سے بدتر نظر آتی تھی۔ اس لئے کہ سچی محبت کا یہ سورگ اس کے لئے ہر محرومی کا بدلہ ہے۔

ناول میں اور بھی بہت سی خوریاں ہیں۔ اس کی حسین زبان اور دل کش انداز بیان، فطرت کی خوب صورت منظر کشی، جذبات کی سچی عکاسی، مگر اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ اس میں ایک غیر معمولی عورت کی تصویر اس چابک دستی سے کھینچی ہے کہ غیر طبعی نہیں معلوم ہوتی۔

ٹیگور کا اثر اردو شہر پر

(از ڈاکٹر قمر رئیس)

راہنہ رانا تھ ٹیگور کی برگزیدہ شخصیت اور بے مثل تخلیقی کارناموں نے نہ صرف ہندوستان کی بلکہ دنیا کی بعض اعلیٰ زبانوں کے ادب کو متاثر کیا ہے۔ گزشتہ پچاس سال کی مدت میں ہندوستان کی کم و بیش ہر زبان کے ادب کو ٹیگور کی تخلیقات نے جس شدت سے متاثر کیا ہندوستانی ادب کی تاریخ میں اس کی مثال شاید ہی مل سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے آغاز سے دوسری جنگ عظیم کے ابتدا تک کا زمانہ ہندوستانی شعروادب میں ٹیگور کا زمانہ کہا جاسکتا ہے۔ جس طرح غلیج بنگال سے اٹھنے والے بادل سارے ملک کو سیراب کرتے ہیں اسی طرح بنگال کے اس عظیم شاعر، افسانہ نویس، مفکر، مصور اور معنی نے اس عرصہ میں تمام ہندوستان کے فن و ادب کو متاثر کیا اور جنگ کی تباہیوں اور سیاسی ہنگامہ آرائیوں کے درمیں امن انسانیت محبت اور ایثار و اخوت کا ابدی پیغام دیا۔

ٹیگور کی شخصیت اتنی ہمہ گیر، ہمہ جہت اور جامع تھی کہ چند الفاظ یا مروجہ اصطلاحوں میں اس کی روح کو سمیٹنا ممکن نہیں۔ روحان اور واقعیت، مذہب اور فلسفہ، تقویٰ اور سائنس، تصوف اور حقیقت پسندی، مشرقیت اور مغربیت جیسے الفاظ معنی و مفہوم کے اعتبار سے متغایر نظر آتے ہیں۔ لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ ان ہی کی لطیف آمیزش سے ٹیگور کی شخصیت میں ایک نئی معنویت جامعیت اور عظمت پیدا ہوئی اور اس کے افسوں نے ادیبوں اور شاعروں کی ایک پوری نسل کو متاثر کیا۔ اردو کے اکثر ناقدین نے اردو شعروادب پر ٹیگور کے گہرے اثرات کا اعتراف کیا ہے۔ مجنون گورکھپوری نے ایک مقالہ میں لکھا ہے کہ "جدید اردو نظم و نثر کو گیتا بھلی، باغبان اور ماہ نو نے شدت سے متاثر کیا ہے۔ یہاں موصوف نے بعض دوسرے ناقدین کی طرح صرف ٹیگور کی نظموں کا حوالہ دیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اردو کے افسانوی ادب پر ٹیگور کے افسانوں اور ناولوں کے اثرات بھی کم

نہیں ہیں یہ صحیح ہے کہ ٹیگور بنیادی طور پر شاعر تھے۔ لیکن ان کی تخلیقی قدریں صرف شاعری میں نہیں، فنِ وادب کی دوسری اصناف میں بھی رونما ہوئی ہیں۔ ان کے نامزدہ افسانوں اور ناولوں کے ترجمے انگریزی اور اردو میں کثرت سے شائع ہوتے رہے ہیں، اردو کے ادیبوں نے انھیں نہ صرف ذوقِ شوق سے پڑھا ہے بلکہ ان کے حسن سے متاثر بھی ہوئے ہیں۔

اردو نثر میں ٹیگور کے سب سے نمایاں نقوش ان تحریروں میں نظر آتے ہیں جنھیں انشائے لطیف کہا گیا ہے اور یہ واقعہ ہے کہ اردو نثر کی اس نئی صنف یا نئے اسلوب کا رشتہ ٹیگور کی کیف پرورد نظیں اور ان کے آزاد ترجمے تھے۔ سب سے پہلے ۱۹۱۳ء میں علامہ نیاز فتحپوری نے کتب خانگی کے ترجمہ کے ذریعے اور اس پر ایک سیدہ مقدمہ لکھ کر ٹیگور کو بحیثیت شاعر اردو دنیا سے روشناس کرایا (ٹیگور کے افسانوں کے اردو ترجمے ۱۹۱۳ء میں ہی شائع ہو چکے تھے)۔ اس کے بعد سالک تمنائی اور بعض دوسرے ادیبوں نے گارڈنز، اور کرسینٹ مون، کی نظیں اردو میں منتقل کیں۔ ان نظموں میں روح کی لطیف کیفیات و جدانی تجربات اور نازک احساسات کے انہار کے لئے جودل کش اور اچھوتا شاعرانہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس نے نوجوان ادیبوں کو شدت سے متاثر کیا اور وہ اسی رنگ میں سوچنے اور لکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس زمانے کے بعض موقر سالوں مثلاً محزن، نقاد، ہمالیوں، نیرنگ خیال، صلائے عام، ساقی اور نگار میں ایسے لاتعداد انشائیے یا شاعرانہ نثر پارے محفوظ ہیں جو ایک خاص انداز کی شعریت، تختیائی، رنگینی اور زیادہ بیان کی حسن کاری سے معمور ہیں۔ آرزو مندی، ربودگی، خود فراموشی، فطرت کی پریشانی، بہام اور استفہام ان نگارشات کی روح ہیں۔ اس دور کے وہ ادیب جو ایک رومانی مزاج رکھتے تھے ٹیگور کی شاعری سے خاص طور پر متاثر ہوئے جوش ملیح آبادی نے اپنی نظم و نثر کے پہلے مجموعہ، روحِ ادب، میں اعتراف کیا ہے کہ نثر کی جانب انھیں ٹیگور نے متوجہ کیا۔ اور اس میں شک نہیں کہ روحِ ادب کے مضامین مثلاً عجیب شیرینی "شاید وہ آئے" اور اشارات کے اکثر مضامین میں ٹیگور کا واضح اثر ملتا ہے۔ ایک مضمون کا یہ پارہ دیکھئے۔

"میری جوانی کی رات بھیگ چلی ہے اور صبح میری کے طلوع ہونے میں زیادہ مدت

باقی نہیں۔ لیکن مجھے پروا نہیں..... میں اس جھگی ہوئی رات میں پھولوں کا سا بان تعمیر کروں گا
میں سازوں کے نغموں کوٹلوں کی کوکو، ساغروں کی کھٹک اور بھیروی گلے والی جوانوں
کی مست دھنوں پر قدم اٹھاتا ہوا دہان پہنچ جاؤں گا جہاں پیری باریا نہیں ہو سکتی۔ اور جب صبح
طالع ہوگی تو میں اسے اس قدر شگفتہ، سرشار تر و تازہ اور جوان ہمت لوگوں کی پیری کے پاؤں اکھڑ
جائیں گے.....“

جوش کی اس شعوری تقلید میں جیسا کہ اس عبارت سے ظاہر ہے، سلجیت تصنع اور آدھ نمایاں ہے۔
شاید اسی خیال کے پیش نظر سجاد انصاری نے جوش کے ان مضامین پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر لکھا کہ ”جوش کی فضا
کو سامنے رکھ کر اس قسم کے ہزاروں مضامین لکھے جاسکتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف علامہ نیاز فتحپوری کی تحریروں میں
ٹیکور کا اثر ایک فطری دلآویزی کا حامل ہے۔ ان کے طویل افسانوں کی بہ نسبت مختصر افسانوں اور انشائیوں میں
ٹیکور کے اثرات زیادہ موثر اور دلکش ہیں۔ ٹیکور کی شاعری میں جو غیرادی فضا، تخیلی رنگینی، حسن اور حسن فطرت
کی پریش، اظہار و ادائی لطافت اور تشبیہات کی تازگی اور دل کشی ہے وہی جمالیاتی کیفیت ایک خلص اسلوب
میں نیاز فتحپوری کے افسانوں اور انشائیوں میں نظر آتی ہے۔ مثال کے لئے نہر صفا کا نغمہ، کا یہ بارہ ملاحظہ ہو۔“

”یہاں قوس و قزح اگر بناتی ہے اور پانی میں اپنے رنگ سے ایک لہجہ میں چھوڑ جاتی ہے۔
یہاں رو میں دختران آب کی پلکوں پر اگر محو خواب ہو جاتی ہیں۔ اور قدر تا یہی کہ سے اور سیرانی
خواب سے مل جاتی ہے..... جس وقت صبح پہاڑ کی چوٹیوں سے گزرتی ہے تو اپنی صمدیت
اسی آئینہ بلور میں دیکھتی ہے..... وادیوں اور بلندیوں کے درمیان فضا کا قہقہہ ہے.....
تو گہری ہے اسرار روح کی طرح۔ تو شیریں ہے والہانہ لگا ہوں کی طرح۔ اور شیریں نام میں نیکیاں
ہیں نغمے ہیں۔ پس اسے نہر صفا! مجھے اپنے ساتھ کارزار حیات کے ہنگاموں سے دور
کہیں لے جا“

یہ منشور شاعری اور رومانی حسن آفرینی اس دور کی نثر کا ایک اہم رجحان رہا ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں
اردو نثر میں ایک خلص جمالیاتی کیفیت، لوح لطافت، شیرینی اور نغمی پیدا ہو گئی اور لوگوں کی توجہ الفاظ کے
معنی کے ساتھ ساتھ ان رموز تک پہنچنے لگی جن کا تعلق عقل و ادراک سے نہیں جذبات اور تخیل سے ہوتا ہے۔

اس کے زیراثر اُردو نثر میں نئی نئی ترکیبیں، علامتیں، تشبیہیں اور استعارے راہ پلنے لگے صفت منفولہ کی صنعت بڑی حد تک ٹیگور ہی کے اثر سے اُردو میں آئی یجن سمین، نقری قہقہہ، طلائی قہقہہ، شعاؤں کا اُردوغوں کی صواباشی جیسے فقرے کثرت سے لکھے جانے لگے۔ اس دور کے بعض دوسرے رومانی نثر نگار مثلاً ضحیٰ، جبار جغوری، جبار جبار، جبار اور جبار انصاری اگرچہ انگریزی اور بعض دوسری زبانوں کے جہاں پرست ادیبوں سے بھی متاثر تھے تاہم ان کی نگارشات کو ٹیگور کے اثر سے بالکل آزاد نہیں کہا جاسکتا عبدالرحمن جغوری نے گیتا انجلی کی نظموں کا معرّاج ترجمہ بھی کیا تھا۔ ان کی تحریروں میں وہی جذباتی فروغ، شاعرانہ آزادگی اور تخیلی نزاکت ہے جو ٹیگور کا خاصہ ہے۔ اسی طرح خلیقی کے مضامین کے بعض حصے ٹیگور کی نظموں سے اخذ معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ پارہ

اے آقا کیا میں مطمئن ہو جاؤں کہ تو کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا۔۔۔ کیا میں اپنے دن ان ہی انشائے خوش میں بسر کر کے اپنی ذات کو بھی تیری تعریف کے مشغلہ لطیف میں کاٹ دوں اور اپنے دھیان کو تیری ہی یاد کے آغوش میں تھکا تھکا کر چھوڑ دوں۔“

ٹیگور کی تخلیقات کا ایک نمایاں وصف قول محال (PARADOX) کا استعمال ہے خلیقی اور جبار انصاری کی تحریروں میں بھی قدم قدم پر ایسے اقوال ملتے ہیں جن کی معنویت اور شاعرانہ دل کشی ٹیگور کی تحریروں کی بادر دلاتی ہے۔ جبار انصاری کے یہ چند اقوال ملاحظہ ہوں۔

عہد ماضی کی ناکام تمنائیں بھی حال کی مسرتوں سے لطیف تر ہوتی ہیں۔ صرف شان بے نیازی انسان کے حقیقی مسرت کا باعث ہو سکتی ہے۔

حسن ایک راز ہے اور خود اس کا تہتم اس کا انکشاف۔

ٹیگور کی نظموں اور بعض دوسری تحریروں میں فرد کی آزادی اور اہمیت کا جو اعلان، مادی اور کاروباری زندگی کی ہماہمی سے سیزاری کا جو احساس اور عقل و ادراک کے بجائے وجدان اور جذبہ کی رہبری پر جو اعتماد ملتا ہے وہی رنگ و آہنگ اُردو کے ان رومانی ادیبوں کی نگارشات میں نظر آتا ہے۔ لہذا مغربی ادبیات کے مطالعہ کا اثر بھی ان کی تحریروں میں ہے لیکن ان کی رومانیت ٹیگور کی رومانیت سے اس لئے مشابہ اور قریب ہے کہ ان کی شخصیت کی تعمیر مغرب سے استفادہ کے با وصف ٹیگور

کی طرح ہندوستان کی فضاؤں میں اور مشرقی تہذیب کے خمیر سے ہوتی تھی۔ سب ایک ہی ماحول سماجی محرکات اور تائیدی حالات کے زیر اثر لکھے گئے تھے۔ اور چونکہ اردو کے ان ادیبوں کی تصنیفی زندگی کے آغاز کے وقت ٹیگور کی بعض بہترین تخلیقات سامنے آچکی تھیں اس لئے یہ خیال بے بنیاد نہیں کہا جاسکتا کہ انھوں نے ٹیگور کے مطالعہ سے کسب فیض کیا ہو۔

اردو کے رومانی ادیبوں سے قطع نظر اسی زمانہ میں اردو میں چند ایسے افسانہ نگار بھی تھے جن کی تصانیف میں ٹیگور کی شاعری کے بجائے، ان کے افسانوں اور ناولوں کی روایات جھلک اٹھتی ہیں۔ انھوں نے ٹیگور کی شخصیت کے بعض دوسرے پہلوؤں سے (جو ان کے فسانوی ادب میں نمایاں ہیں) مثلاً گہری انسان دوستی حب الوطنی، اگر دہش کی زندگی کا احساس اور نیشیاتی ژرف نگاہی سے اثرات قبول کئے۔ اس قسم کے ادیبوں میں منشی پریم چند، سدرشن اور اعظم کرپوری خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ان ادیبوں نے اردو افسانہ کو حقیقت نگاری اور فنی تکمیل کے جس تصور سے روشناس کیا، اس کے ادیبان کا میاب بننے ہندوستانی ادب میں ٹیگور ہی کی کاوشوں کا نتیجہ تھے۔ اس میں شک نہیں کہ ٹیگور نے بعض افسانے رومانی اور نیشی پیرایہ میں بھی لکھے ہیں لیکن ان کے بہترین افسانے وہی ہیں جن میں جیتے جاگتے کردار ہیں۔ ارضی فضا ہے ماحول اور معاشرت کا احساس ہر اردو جن کے اسلوب میں شاعرانہ رنگینی کے بجائے سادگی سلاست اور بیانہ جن میں ٹیگور کے اس نوع کے افسانوں اور ناولوں نے یہ احساس دلایا کہ سچی روایت اور حسن و لطافت چاند تاروں اور کہکشاں کے تقصوں میں نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کے ادنی واقعات اور گھریلو زندگی کی معمولی باتوں میں ہے۔ پریم چند، سدرشن، اعظم کرپوری اور علی عباس حسینی کے افسانوں میں واقعیت پسندی کا یہ احساس روشن ہے۔ منشی پریم چند نے ایک خط میں اعتراف کیا ہے کہ وہ ٹیگور سے متاثر ہے ہیں۔ پریم چپٹی سے لے کر واردات تک انھوں نے ایسے متعدد افسانے لکھے ہیں جو مواد موضوع پینکٹش اور انداز نظر کے اعتبار سے ٹیگور کے افسانوں کی یاد دلاتے ہیں۔ ۱۹۱۵ء کے قریب منشی پریم چند نے ہندی راجپوتوں اور راجپوت عورتوں کی وطن پرستی، دلیری و جانی بازی کے موضوع پر رانی سارندھا، گناہ کا گن گنڈ اور کرم مدت کا تیف جیسی کہانیاں لکھی تھیں۔ اس سے قبل ٹیگور نے بھی اسی موضوع پر چند دلکش کہانیاں لکھی تھیں۔ اس قسم کی ایک کہانی پیٹادی کا بنیادی واقعہ یہ ہے کہ متری کے شہزادے کو مہین شادی کے روز اپنے وطن کی حفاظت کے لئے۔ رانا رام سنگھ

کے ساتھ محاذ جنگ پر جانا پڑا ہے۔ اس کی بیوی بہ رضا و خوشی اسے رخصت کرتی ہے اور جب وہ خود میدان جنگ میں پہنچتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سوامی دشمن کے ہاتھوں لڑتا ہوا قتل ہو چکا ہے، وہ اس کی لاش کو آغوش میں لے کر جہاں جل جاتی ہے اور بقول ٹیگور — ”خوفناک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مہیٹ“ کی زبان کی طرح چپتے نکل رہے تھے اور شادی کی رسم پوری ہو رہی تھی۔“ اس سے خیال ہوتا ہے کہ ممکن ہے پریم چند کی ان کہانیوں کا محرک ٹیگور کی کہانیاں رہی ہوں۔ اسی طرح جن حضرات نے پریم چند کا ناول ”بیوہ“ اور ٹیگور کا ”ول“ جو کھیرالی“ پڑھا ہے انھیں اس نتیجے پر پہنچنے میں دیر نہ لگے گی کہ پریم چند نے اپنا ناول ٹیگور کے ناول سے متاثر ہو کر لکھا ہے۔ دونوں کا موضوع ہندو سماج میں بیوہ کی حیثیت، اس کی روحانی اذیتیں اور باطنی کشمکش ہے۔ موضوع کی یکسانیت سے قطع نظر ان دونوں ناولوں کا پلاٹ، انشراح اور نقطہ نظر بھی غیر معمولی مشابہت رکھتا ہے۔

سدرشن نے اپنے افسانوں میں متوسط طبقہ کی، گاؤں کی اور خصوصاً ہندوستانی عورت کی زندگی کے مسائل کو جس سلیقہ سے پیش کیا ہے۔ انسان کے نازک جذبات اور مناظر فطرت کی ہم آہنگی، اور ان کے باہمی تضاد کو جس مہارت سے دکھایا ہے اور جزئیات کے ذریعہ گھریلو ماحول اور مقامی رنگ کے نقوش کو ابھار کر جس طرح فضا کی تخلیق کی ہے اس میں بھی ٹیگور کے افسانوں کا انداز جھلک اٹھتا ہے۔ سدرشن کے افسانوں کے پہلے مجموعہ ”چشم و چراغ“ کے افسانوں مثلاً ”اندھیر“ ”عجاز خدمت“ اور پرانی دلی کا آخری چراغ، میں ٹیگور کا رنگ خصوصیت سے نمایاں ہے۔

یہ صبح ہے کہ گزشتہ پچیس سال میں اردو نثر کی مختلف اصناف اور اسالیب میں ٹیگور کا اثر کم سے کم ہوتا گیا۔ اور اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ ٹیگور کی شعوری تقلید اور گہرے اثر نے اردو نثر کے فطری نشوونما کو کچھ نقصان بھی پہنچا یا تاہم اس مختصر جائزہ کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ٹیگور کے کارناموں نے اردو نثر کو جس شدت سے اور جن مختلف زاویوں سے متاثر کیا اور اس تاثر پذیری نے جن اعلیٰ روایات کو فروغ دیا وہ اردو ادب کی تاریخ میں یادگار رہیں گی۔

جامعہ میں یوم ٹیگور

انجمن ترقی پسند مصنفین جامعہ نگر ہر سال اردو کے کسی ادیب یا شاعر کا دن مناتی ہیں۔ اس سال ٹیگور کے صد سالہ یوم پیدائش کی مناسبت سے ۳۱ مارچ کو یوم ٹیگور منایا گیا۔ بزم مقالات کی صدارت جناب پنڈت سند لال صاحب نے فرمائی اور حسبِ قبل حضرات نے مقالے پڑھ کر سنائے :-

ابوالکلام صاحب، ٹیگور بحیثیت معصوم۔ ڈاکٹر قمر رئیس صاحب، ٹیگور کے مختصر افسانے۔ ڈاکٹر باختم میر علی صاحب ٹیگور کی زندگی کے چند اہم پہلو، ڈاکٹر سلامت اللہ صاحب ٹیگور بحیثیت معلم، بیگم صاحبہ عابد حسین صاحبہ ٹیگور کا ایک ناول۔ ناثراتی تنقید ————— آخر میں صدر مجلس پنڈت سند لال صاحب نے تقریر کی اور ٹیگور کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ٹیگور کی تصانیف کی ایک نمائش بھی کی گئی تھی جس کا افتتاح ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب نے فرمایا۔ اس نمائش میں ٹیگور کی زیادہ سے زیادہ کتابیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس تقریب کا آخری پروگرام ٹیگور کا نشاط و نعمہ تھا جس کے تحت ہر فنکاروں نے ٹیگور کے متعدد دگیت سنائے۔

علیف علی

آفتی بھارت پر ایک نئے شاعر کا ظہور

فکر و نظر

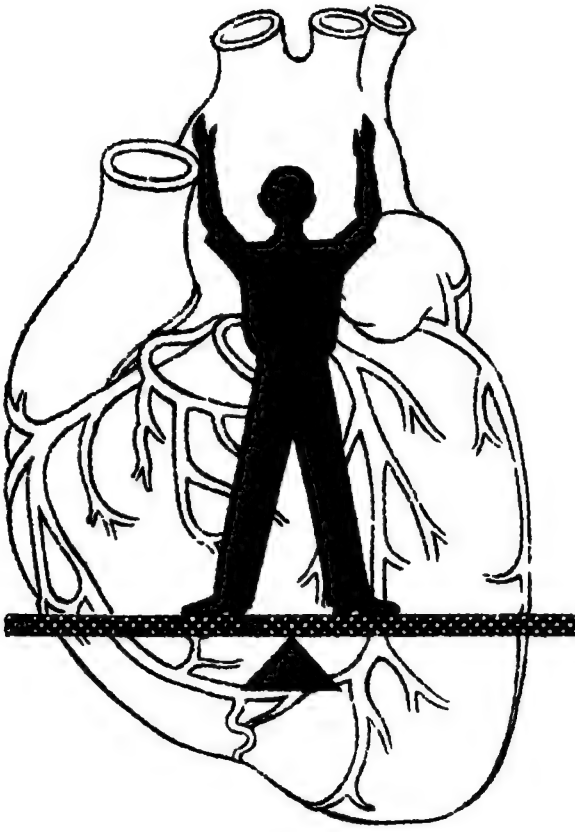
اثر بھارتی کے فلسفیانہ رجحانات کا ایک شعری ادبی کارنامہ جس میں عالم حیات کے معنی خیز نظریات، مثلاً :-

فنا انجام بحر زیت میں زیر و زبر ہو کر

جناب آسا ابھرتا ہی کمال زندگی گانی ہے

علاوہ ازیں کیس کے فلسفہ لازوال حُسن کی شعری تعبیر، اعمالِ حسنہ کی تفسیر، کائنات و موجودات میں راز و ہائے نمونے کے حیاتِ آفریں اشارات، بشری جو اہر بل نہرو کے فلسفہ کام کاج اور محنت و مشقت کے تعمیری میلانات، گورنٹ ہند کے فلسفہ ہر تال اور اس کے نقصانات پر جامع تفصیلات بھی مندرج ہیں یہ مجموعہ ترقی پسندانہ تعمیری رجحانات و فکریات کا ایک عظیم مرتبہ ہے۔ نئے رجحانات و ارتقائے شاعری کو جاننے کے لئے اس کی ایک جلد ضرور منگوائیے۔

قیمت فی جلد پڑھ روپیہ - ناشر اردو اکادمی - ۱۴۸۔ ایلن ہائی لائنز اینالوونی

اپنے جسم کا
توازن
برقرار رکھیے

موسم کی تبدیلی کے دنوں میں

صافی

آپ کو خون کی خرابی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے
بچائے گی، معدہ کے فعل کو درست رکھے گی اور جسم میں
صاف و صحت مند خون پیدا کر کے چہرہ پر سُرخ و شادابی لائے گی۔

دہلی - کانپور - پٹنہ

647/H/594

Printer & Publisher : A. L. Azmi

Printed at : Union Printing Press, Delhi-6

Only cover printed at : Dayala' Printing Press, Delhi-6

CIPLA REMEDIES

for QUICK RELIEF

CHESTON

SYRUP

for COUGHS
and COLDS

ALERGIN

TABLETS

for ASTHMA

PHOSPHOTON

TONIC for STUDENTS
AND BRAIN WORKERS

QINARSOL

for FEVER
and FLU

OMNI

for INDIGESTION
COLIC & CHOLERA

Cipla

TRADE MARK

AVAILABLE AT ALL CHEMISTS

جامع

3

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

مجلس ادارت

پروفیسر محمد مجیب ڈاکٹر سید عابد حسین
ڈاکٹر سلامت اللہ ضیاء الحسن فاروقی
عبد اللطیف اعظمی (ناشر)

خط و کتابت کاپتہ
رسالہ جامعہ، جامعہ نگر نئی دہلی

P. O. Jamia Nagar, New Delhi-25

جامعہ

قیمت فی پرچہ

پچاس نئے پیسے

سالانہ چندہ

چھ روپے

شمارہ ۸

یابت ماہ جون ۱۹۶۱ء

جلد ۳۵

فہرست مضامین

۳۹۵	ڈاکٹر سید عابد حسین	ہمارے زمانے کی اردو نثر میں طنز نگاری
۴۰۱	ڈاکٹر سید عابد حسین	تعلیم و تہذیب
۴۰۱	ترجمہ: جناب ضیاء الرحمن فاروقی	
۴۱۲	ڈاکٹر سریش چندر شکلا	تعلیم اور احساس ذمہ داری
۴۱۷	جناب جعفر علی خاں انارکھنوی	اقبال پر حکیمیت کی تنقید کا جائزہ
۴۲۵	ڈاکٹر وجید اختر	غزل
۴۲۷	محترمہ آصفہ مجیب	دو پیسے (افسانہ)
۴۳۳	آلہ سوری	مشرق و مغرب، رابندر ناتھ ٹیگور اور ایک گفتگو
۴۳۷	جناب عشرت علی صدیقی	حالاتِ ماضیہ
۴۴۳	جناب اجندر ناتھ شیدا	تنقید و تبصرہ (مدیٹ دل)

ہمارے زمانے کی اردو شریں طنز نگاری

(از ڈاکٹر سید عابد حسین)

پہلی عالم گیر لڑائی کے بعد سے ساری دنیا کی طرح ہمارے ملک میں بھی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس وقت اس معمول کے پڑھنے والوں میں سے کچھ جوان، کچھ نوجوان، اور کچھ اچھے خاصے سیانے بچے ہوں گے جنہوں نے اس دور کو پہلے دن سے برابر بڑھتے اور پر دان بڑھتے دیکھا، ان لوگوں نے بھی جو بعد میں پیدا ہوئے اس دور کی ابتدا کا حال دیکھنے والوں سے اس طرح سنا ہوگا جیسے آنکھوں دیکھا ہو۔ اس لئے بھی اس کو ہمارا زمانہ کہہ سکتے ہیں۔

ہمارے زمانے میں مغرب مشرق تک ساری دنیا میں نئی طوفانی ہواؤں نے زندگی کی ندی کو جو کوئی آدمی صدی سے چپ چاپ، ادھیرے ادھیرے ایک سدھ ہوئے دھلے میں بہہ رہی تھی اس طرح متھ کر رکھ دیا کہ الٹی سیدھی، آڑی زچھی لہریں زور شور سے اٹھ کر ایک دوسرے سے ٹکرنے لگیں۔ ہمارے دیس میں اس طوفان دہیجان نے بدیسی حکومت سے آزادی، پرانے سماجی نظام کی اصلاح اور پرانے معاشی نظام کو بدلنے کی تحریکوں کی صورت اختیار کی۔

ایسی طوفانی فضا میں ادب کی وہ صنف جسے طنز کہتے ہیں اور جس کا کام فرد، سماج اور حکومت کی دکھتی رگ کو چھیرنا، ان کی ڈھکی چھپی کمزوریوں کا پردہ فاش کرنا، ان کی برائیوں اور نا انصافیوں کی ہنسی اڑانا ہے، خاص طور پر بنی ہے۔ چنانچہ ہمارے دیس کی اور زبانوں کی طرح اردو میں بھی اس دور میں طنز نگاری خوب پھولی۔

طنز و طراوت کی ابتدا ایک مستقل صنف ادب کی حیثیت سے لکھنؤ کا آدھ پوچ "اخبار پہلے ہی کر چکا تھا۔ اس کے لکھنے والوں کا ایک حلقہ تھا، جن کے حلوں کا نشانہ عام طور پر برطانوی حکومت اور اس کے خوشامدی، مغربی تہذیب کی نئی روشنی اور اس کے پرستار، اور کبھی کبھی خود اپنی تہذیب

کی پرانی روشنی اور اس کے اندھے پیرو ہوا کرتے تھے۔ مگر اس نکتہ چینی میں وہ اخلاقی طیش وہ مجاہدہ جوش نہ تھا۔ جس سے سچا طنز پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے اودھ تنج کے صفحوں میں ظرافت کے چٹکے اور مہبتیاں، شرمی کی چٹکیاں، اور گدگدیاں زیادہ اور طنز کے نشتر بہت کم ملتے تھے۔ ایک مثال ملاحظہ فرمائیے۔ ایک سال لکھنؤ میں انیس کانگریس کا اجلاس ہوا اور اس کے توڑ پر قومی تحریک کے مخالفوں نے انہی تاریخوں میں اپنی انجمن کا جو اینٹی کانگریس کھلاتی تھی، جلسہ کیا، اس پر اودھ تنج کے سر تنج منشی سجاد حسین، فقرہ چست کرتے ہیں:

”بھلا یہ کیونکر ممکن ہو کہ بی کانگریس صاحبہ لکھنؤ مرحوم میں تازہ جان پھونکنے، چہرے کی رونق بڑھانے کے لئے، خراماں خراماں تشریف لائیں اور بی اینٹی صاحبہ، چپ شاہ کی بالکی، انویہی بنی، منہ میں گنگھیاں بھرے بیٹھی رہیں۔ اچی تو یہ کیجئے۔ بولیں اور بیچ کھیت بولیں۔ اس طرح بولیں جیسے ارہر کے کھیت میں پھندیت۔ بیڑ“

اس کا لطف اٹھانے کے لئے یہ جاننا ضروری ہو کہ پھندیت اُس بیڑ کو کہتے ہیں، جس کی آواز پر دوسرے بیڑ آکر، چڑی مار کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔

مگر جب تاریخ کے اس بھیانک زلزلے نے جسے پہلی جنگ عظیم کہتے ہیں دنیا کو اس سرے سے اس سرے تک تہہ دالا کر دیا۔ آسٹریا اور ترکی جیسی زبردست سلطنتوں کے ٹکڑے اُٹ گئے، چھوٹی موٹی محکوم قومیں، سوراخ کے سنگھاس پر براجنے لگیں تو ہندوستان میں بھی، سیاسی آزادی کا ایک نیا نعرہ زور شور سے اٹھا، اُردو ادب، خصوصاً نثر پر، اس کا اثر یہ پڑا کہ مقصد کے غلوں اور احساس کی شدت نے طنز کے لہجے میں تیزی اور زندگی پیدا کر دی تحریک آزادی کے مخالفوں پر، آپ نے سجاد حسین کا پھر دیکھا ہوا فقرہ سنا تھا، اب ابوالکلام آزاد کا چھتا ہوا طعن سنئے۔ اسی لکھنؤ میں جہاں کانگریس اور اینٹی کانگریس کی، نوک جھونک ہوئی تھی، مسلمانوں کی ایک کانفرنس میں یہ بحث تھی کہ جن شرطوں پر حکومت مسلم یونیورسٹی بنانے کی اجازت دے رہی ہے۔ انہیں منظور کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ گرم پارٹی مولانا ابوالکلام کی قیادت میں بڑی سختی سے برطانوی حکومت کی پیش کش کی مخالفت کر رہی تھی۔ نرم پارٹی صاحبزادہ آفتاب احمد خاں کی سرکردگی میں چاہتی تھی کہ اس حکومت کی لگائی ہوئی شرطوں کے

باوجود قبول کر لیا جائے۔ بعض حضرات پہلے دن بڑے جوش خروش سے گرم پانی کی تباہی کر رہے تھے مگر دوسرے دن گورنمنٹ ہاؤس کے ڈنر میں شریک ہونے کے بعد، تیسرے دن نرم پانی کی طرف دھل گئے اس پر مولانا آزاد نے "الہلال" میں ایک معرکہ کا مضمون لکھا۔ جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے،

"اتنے میں خبر پڑی کہ ہزاروں کے مال ڈنر ہے، ہم نے کہا "اللہ وانا ابدا رجحون"۔ قوی

طاقت کے ہزاروں آہنی حربے ایک طرف اور ان تقریباتوں کی جھنکار ایک طرف.....

۲۶ کی سہ پہر کو ہمارے دوست کامزاج بہت گرم تھا، ان کی تقریر اتنی پرجوش تھی کہ اس کی

جے اعتدالی ہم کو بھی ناگوار گزری اور ان کے کان میں کہا: "خدا را لبہ زرم کیجئے"..... لیکن

آج ان کی تقریر اتنی ٹھنڈی تھی کہ جن لوگوں نے ان کے جوش کے انگارے سے اپنی انگلیاں روشن کی تھیں

آج انھیں آغا ز تقریر ہی درجہاں آنے لگیں۔ پیروں ہمارے دوست کے ہاتھ میں شامین کے جام تھے

آج انھوں نے چاہا کہ ٹھنڈے پانی ہی کو دامن گلاس میں بھر کر تقسیم کر دیں۔ سوڈا بھی نہیں....."

جن طنز نگاروں نے جنگ آزادی میں اپنے قلم سے تلوار کا کام لیا، ان میں سے جوش اور دوسرے

شاعروں کا ذکر ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتا مگر نثر کے میدان میں بھی سیاسی طنز نگاروں کی فہرست غامضی

لمبی ہے۔ ان میں مولانا آزاد کے بعد قاضی عبدالغفار کا نام اردو ادب کی تاریخ میں نمایاں جگہ پانے کا سہی ہے۔

مولانا محمد علی اور ظفر علیاں صحافت میں سیاسی طنز کے بادشاہ تھے مگر روزانہ اخباروں میں اڈیٹوریل لکھتے ہوئے

انھیں اپنی عبارت کو بنانے، سنوارنے اور اس کی نوک پلک درست کرنے کی فرصت نہیں ملتی تھی اس

لئے وہ عام طور پر ادب کی دھماکی چھوٹے چھوٹے رہ جاتے تھے۔

ہم نے کہا تھا کہ ہمارے زمانے میں ہندوستانی زبانوں کے ادب میں طنز، سیاسی آزادی کے علاوہ، دینی

سامی اور معاشی آزادی کی آواز بن کر اٹھا، مگر اردو ادب کا حصہ ذہنی آزادی کی اس تحریک میں جے برلیمز کہتے

ہیں بہت کم رہا۔ مذہب کی عقلی تعبیر جو ذہنی برلیمز کی جڑ ہے، اردو جگت میں، سید احمد خاں نے شروء کی تھی

یہ ان کے بعد نپے سکی، صرف دو لکھنے والوں، ڈاکٹر ابوالفضل اور نیاز فتحپوری نے اپنے اپنے رنگ میں مذہب

کا عقلی تصویر کش کیا۔ ڈاکٹر ابوالفضل کا شمار اردو کے نثر نگاروں میں نہیں ہوتا۔ نیاز فتحپوری چوٹی کے

انشاء پردازوں میں سے ہیں، مگر ان کا طنز صرف مولویوں کے روپ میں ہو چکا حالانکہ ان کے محدود ہے۔

سامی کمزوریوں اور بے انصافیوں پر خصوصاً اُس سوتیلی ماں کے سے برتاؤ پر جو سامی عورت کے ساتھ کرتی ہو، طنز کہنے والے بھی اردو میں فلمی عبدالغفار اور عصمت چغتائی کے سوا بہت کم نظر آتے ہیں۔ قاضی عبدالغفار کی مشہور کتاب یلی کے خطوط، کڑے، کڑے سامی طنز کا اچھا نمونہ ہے۔ ان زنجیروں کا ذکر کرتے ہوئے جو سامی نے عورت کے پیروں میں ڈال رکھی ہیں، کہتے ہیں:

”تم کہو گے کہ عورت تو اسی حال میں خوش ہو، ہاں بیشک طوطے کے بچے کو جب تم پیچھے بیند کہے پاؤ گے، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ گے، میا پسند کرو گے، دیبا بولنا سکھاؤ گے، بچے کا دروازہ بند رکھو گے اور اس طوطے کی بھوک پیاس بھی تھکے اختیار میں ہوگی، تو پھر وہ طوطا، پیچھے کے دروازے کے باہر آنا بھی نہ جانے گا۔ اور اگر تم اُسے آزاد بھی کر دو گے، تو وہ تمہارے گھر ہی میں پھرتا رہے گا۔۔۔۔۔“

عصمت چغتائی کا انداز، اردو نثر نگاروں میں، انوکھا اور اچھوتا ہو رہا اپنی زبان کی گھلاوٹ اور شیرینی سے پڑھنے والوں کے دل اور دماغ کو ہلکا ہلکا، میٹھا میٹھا کلوروفارم نگھا کر وہ زہر میں بھجا ہوا نشتر لگاتی ہیں جس کا گھاؤ مشکل سے بھرتا ہو۔ اردو ادب میں قفے کی ہیروئن کے بدلتے ہوئے نمونوں کا سلسلہ فسانہ آزاد کی مہذب، تعلیم یافتہ، دلچسپ طوائف سے شروع کر کے لکھتی ہیں،

”پریم چند کی گھر تنن دیے پیر، گھونگھٹ کاڑھے قدم قدم پر بیر جوتی، اٹھتی تھکتی ادب میں رنگینے لگی، باغ عام کے سیلابی اپنے ہی گلے میں جھوٹی موٹی کا کلا پھوٹے پھوٹے دیکھ کر کچھ متحیر کچھ مغرور، اُس کی سچائی کرنے لگے۔۔۔۔۔“

سیاسی اور سامی طنز نگاروں میں کرن چندر کو بھی شمار کیا جاتا ہے، ان کی عبارت عام طور پر اتنی تند اور تیز نہیں ہوتی کہ سیاست اور سماج کے پھلکے داروں کے موٹے چمڑے پر اثر کر سکے۔ ان کا طرز امت میں سمویا ہوا طنز اس وقت نکھرتا ہے جب وہ بغیر کسی خاص سیاسی یا سماجی مقصد کے انسانوں اور چیزوں ملکوں اور شہروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک جگہ بمبئی کی شان میں فرماتے ہیں:

”بمبئی میں تجارت ہوتی ہو، محبت نہیں ہوتی۔ ایکٹر ہوتا ہے، آدمی نہیں ہوتا، لفظ ہوتی ہے، گھر نہیں ہوتا۔“

طنز نگار کی حیثیت سرسب زیادہ مشہور اور مقبول وہ لوگ ہوتے جن کا طنز کڑا کے کے جاٹے میں چلنے والی کیٹلی ہو اکی طرح ہر جو کسی جگہ یا سمت کی پابند نہیں ہوتی۔ جدھر جی چاہتا ہی چلتی ہی اور جو سنے آتا ہے اسے جرح کا لگاتی آگے بڑھ جاتی ہے۔ ان میں رشید احمد صدیقی، پطرس اور کنھیا لال کپور قابل ذکر ہیں۔

رشید احمد صدیقی ہمارے طنز نگاروں کی محفل میں صدر انجمن نے جلتے ہیں۔ ان کے طنز میں غصے کی گھڑکی یا نفرت بھقارت کے زہر خند کی جگہ ایک مزیدار مسکراہٹ ہوتی ہے جو جن میں ظرافت کے نمک اور نصیحت کی تنخی کے ساتھ محبت کی مٹھاس بھی گھلی ہوتی ہے۔ ان کا اسلوب بیان، سادگی اور سچیدگی کا طرفہ معجون ہے اکثر بات کو بات میں پیٹتے اور الجھتے چلے جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایک صاف، دو ٹوک چبھتے ہوئے فقرے میں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ انحصار کے خیال سے ہم اس قسم کے ایک دو فقرے نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

”ہندوستان میں جوانی کا انجام دو طریقوں پر ہوتا ہے اکثر شفا خانے میں درجہ جلیانے میں۔“

”زندگی کے آثار آپریشن ہال کے نشتر سے بھی زیادہ جلی خانے کے ڈنڈے میں پلے جاتے ہیں۔“

شفا خانے سے زندگی اور جلی خانے سے موت گھبراتی ہے۔“

”دیہاتی بھگتا ہے کہ جب تک زمیندار اور پٹواری موجود ہیں اس کی ساری جائیداد منقولہ ہے

الّا عورت۔“

پطرس کا طنز دیکھیے میں ہلکا پھلکا ہو مگر اس کی چوڑی غصیب کی ہوتی ہے، ایک نمونہ ملاحظہ ہو:

”لاہور کی آب و ہوا کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں، جو تقریباً سب کی سب غلط ہیں

حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اگر شہر کی طرح ہیں بھی

آب و ہوا کی وجہ سے گرمیوں کی بجائے سردیوں کی ہوتی ہے۔ اس کے لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ مفاد عامہ کے پیش نظر

..... جہانگیر ہو سکے کفایت شعاری کو کام لیں۔ اب لاہور میں عام ضروریات کے لئے ہوا کے بجائے

گرد اور خاص خاص حالات میں دھواں استعمال کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔“

پطرس اپنے نیا میں نہیں۔ رشید احمد صدیقی... بہت کم لکھتے ہیں، مگر قلمی برادری کے ایک ادرک کن کھیلال کپور

براہر لکھتے ہیں اور بہت لکھتے ہیں۔ ان کے طنز کا انداز وہ ہے جسے انگریزی میں کیچر (CARICATURE)

ادار دو میں خاکہ اڑانا کہتے ہیں۔ وہ کسی فن یا پیشے، جماعت، طبقے یا ادارے کی قلمی تصویر کھینچتے ہوئے

اس کے خدو خال کے بھتے یا بدنما پہلو کو اس طرح بڑھا کر دکھاتے ہیں کہ معشک نقشہ بن جاتا ہے، انہیں اردو کے محاوروں اور روزمرہ پر عبور نہیں، اس لئے ان کے ہاں بے تکلف، بسیاختہ پھرتے ہوئے فقرے بہت کم ملتے ہیں، مگر مضمون مجموعی طور پر ادبی فنکاری کا پر لطف نمونہ ہوتا ہے۔ ان افسانہ نگاروں پر طنز کرتے ہوئے جو اپنے خیال میں دیہات کی زندگی کی حقیقی جانگتی تصویر دکھاتے ہیں، لکھتے ہیں۔

”ان میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ایسی بات تحریر نہ کی جائے جو غیر فطری یا غیر دیہاتی ہو، چنانچہ تشبیہیں، استعارے، محاورے سب دیہاتی ہوتے ہیں جیسی کہ بعض دفعہ احساسات تک دیہاتی ہو جاتی ہیں، مثلاً بگیا کا قد کما دے پودے کی طرح لمبا اور اس کے کال ٹاٹر کی طرح سُرخ تھے، اس کی آنکھیں جگنو کی طرح چمکتی تھیں، اور اس کی باتیں شکر سے زیادہ میٹھی تھیں جب وہ اپنے بناتی تو اس کے گور سے لت پت ہاتھ اس طرح معلوم ہوتے جیسے کسی لہن نے دل کھول کر مہندی لگائی ہے اس وقت شیر واس کو دیکھ کر اس طرح بیتاب ہو جاتا، جس طرح گائے سے ملنے کے لئے بکھر پڑا۔ وہ اپنا ہل کندھوں پر اتار کر پھینک دیتا اور بگیا کی طرف اس طرح دیکھتا گویا وہ بگیا نہیں بلکہ کپاس کا خوب صورت پھول ہے“

یہ پچھلے چالیس سال میں اردو طنزیہ نثر کا ایک بہت سرسری جائزہ ہے اس میں بہت سی لکھنے والوں کا ذکر نہیں کیا گیا، جن کی تحریروں میں ظرافت کا چٹخارہ ہے، مگر طنز کا تیکھا پن نہیں۔ اب اس بارہ سال میں اردو نثر کا جو رنگ ہوئے دیکھتے ہوئے مجموعی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ظرافت کا آج بھی بول بالا ہے مگر طنز کی لے دھیمی ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ طنز کے لئے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تو زبان کے ہر ایک روپ سروپ، ایک ایک لفظ کے رنگ، آہنگ، امنے اور خوشبو کی سوجھ بوجھ اور پرکھ۔ دوسرے انسان اور اس کے آس پاس کی دنیا، اونچے مقصدوں اور اعلیٰ قدروں سے گہری محبت اور ان دونوں کی ہمارے نوجوان لکھنے والوں میں کمی ہے۔ شاید وہ اس بات کو اچھی طرح نہیں سمجھتے کہ سچا طنز محض ظرافت کے احساس اور زبان کی تیزی سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ چوٹ کھائی ہوئی محبت اور دکھے ہوئے دل کی فریاد ہے، جس کی ایک غلطی ہے، ایک نالہ چہرہ پابند ہے۔

(آل انڈیا ریڈ کے شکرے کے ساتھ)

تعلیم و تہذیب

(از جناب فیاض الحسن فاروقی پرنسپل جامعہ کالج)

ذیل کا مضمون ٹیگور کے ایک خطبہ کے ضروری اقتباسات پر مشتمل ہے۔ یہ خطبہ انھوں نے ۱۹۱۹ء میں دیا تھا، اس سے تعلیم و تہذیب کے متعلق ان کے اُس آفاقی تصور پر روشنی پڑتی ہے جس کی بنیاد پر وہ ہندوستانی تہذیب کی تعمیر کے خواہاں تھے، اقتباسات انگریزی سے اردو میں مفصل کئے گئے ہیں۔

ہندوستان اس بات کا ثبوت ہے چکا ہے کہ اس کا اپنا ایک ذہن ہے جسے اس بات سے گہری محبت رہی ہے کہ زندگی کے مسائل کو اپنے انداز سے حل کرنے کی کوشش کرے، تعلیم کے میدان میں ہندوستان کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اس کا موقع ملے کہ اپنے انفرادی رنگ میں اپنی تلاش و جستجو کو تکمیل کی مدت تک لے جائے۔۔۔

موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں پورے ہندوستان میں بے اطمینانی کی ایک کیفیت پائی جاتی ہے، ابھی حال میں ایسے بہت سے آثار ظاہر ہوئے ہیں جن سے تبدیلی کی خواہش کا اندازہ ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے قومی ذہن کے کسی گوشے میں زندگی کی کوئی آرزو موجود ہے جو نئے اداروں کو جنم دیتی ہے اور نئے تجربات کے امکانات پیش کرتی ہے لیکن چونکہ انسانی آرزو کی چنگاری بیکار بھڑک اٹھتی ہے اور اس کی گری تیز ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صحیح صحیح یہ پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس جوش و حرکت کا سبب کیا ہے اور وہ مقصد کیا ہے جس کے حصول کے لئے یہ بے قراری ہے۔۔۔

ابھی کچھ دن پہلے ہم نے قومی اسکول اور یونیورسٹیاں قائم کرنے کی کوششیں کی تھیں، ان میں سے زیادہ کوششیں ایسی تھیں جو اس خیال سے کی گئی تھیں کہ یہ محض خارجی آزادی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری سیرت کی وہی مکروری اور ہمیشہ ماحول کی وہی غامی جو ہر صورت میں ہمیں نقالی کی ناقابلِ اعتبار تقلید پر مجبور کرتی ہے، اگر ہماری آزادی محض باہر کی آزادی ہوگی، کیونکہ اس صورت میں ہماری آزادی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ایسی اداروں کی نقالی کی آزادی ہے اور اس طرح ہماری سیرت بخوبی دوغور ہوگی۔

تیاروں — تعالیٰ اور نقالی کا نقص — کے سچو گ سے متاثر ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ یونیورسٹی بنے گی لیکن دشمن کی جی ہوگی اور وہ بھی خراب مشین کی ...

ہم دیارِ مشرق کے رہنے والوں کو زندگی کے مسائل کا اپنا حل ڈھونڈنا ہے، جہاں تک ممکن ہو ہم زاپنا کھانا اور لباس ایسا بنالیا ہے جو ہمارے لئے دو بھر نہیں ہے، ہمارے دس کی آب ہوانے ہیں یہ کھایا ہی نہیں لیا اور سے زیادہ دیواروں میں سوراخ کی ضرورت ہے، ہمارے لباسوں میں روشنی اور ہوا کا بہ نسبت نکالے کے کرگے کے زیادہ دخل ہے، ہم اُس قوت اور مستعدی کو سورج کی گرمی سے حاصل کرتے ہیں جو دوسری جگہوں پر غذا سے حاصل کی جاتی ہے، اُن تمام سہولتوں اور نعمتوں نے جنہیں قدرت نے بخشا ہے ہماری زندگی کو ایک فاصلہ سا پنچ میں ڈھال دیا ہے، میں اسے باور نہیں کر سکتا کہ تعلیم کے سلسلہ میں اس حقیقت کو نظر انداز کر دینا کسی طرح مفید ہوگا ...

نامیاتی مخلوقات ایک شعلہ کی مانند عالم وجود میں ہیں یعنی اپنی ہستی کے علاوہ اور کچھ بھی کہتی ہیں، اس طرح ایک لحاظ سے اُن کا جم چھوڑا ہوتا ہے اور ایک لحاظ سے بڑا، ہماری آنکھیں اول الذکر کو دیکھ سکتی ہیں، اسے چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، آخر الذکر غیر واضح اور غیر معین ہے، اس کی حدیں متعین نہیں ہیں لیکن یہ زمان و مکان کی پہنائیوں میں پھیلا ہوا ہے، جب ہم کسی دوسرے ملک کی یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف اس کے چھوٹے جسم کو دیکھتے ہیں — یعنی اس کی عمارتیں، اس کے فرنیچر، اس کے قاعدے اور ضابطے اور اس کا نصاب، اُس کا بڑا جسم ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہتا ہے لیکن جس طرح ایبل کی گرمی پڑنے ناریل میں ہوتی ہے، اسی طرح جہاں تک کہ یورپین اقوام کا تعلق ہے یونیورسٹی اُن کے سماج میں ہے، اُن کی پارلیمنٹ، ادب اور جماعتی زندگی کی گونا گوں سرگرمیوں میں ہے، اُن کے افکار کتابوں اور اُن زندہ شخصیتوں میں ملتے ہیں جو اُن افکار کو سوچتے ہیں، جانچتے، پرکھتے اور بھیلاتے ہیں، خود فکر کے ایک مشترک وسیلہ سے اُن کے استادوں اور طالب علموں کے مابین ایسا تعلق پیدا ہوتا ہے جو زندہ اور تابندہ ہوتا ہے، مختصر یہ کہ اُن کی تعلیم کا پائدار وسیلہ ان کے اذہان ہیں، اُن کی تہذیب کے چشمے سے تعلیم کا دھارا مستقل بہتا رہتا ہے جس سے اُن کی سماجی زندگی کے کشت زاروں کی آبیاری ہوتی ہے، ذہن، زندگی اور تہذیب کے اس فطری اتحاد نے انہیں اس قابل بنادیا ہے کہ سچائی کو جہاں کہیں بھی ملے اور جس زمانے میں بھی ملے، اپنالیں اس طرح کہ وہ سچائی خود ان کی تہذیب کا جزو لا ینفک بن جائے۔

زندگی زندہ واسطہ ہی سے ایک سے دوسرے کو منتقل ہو سکتی ہے اور تہذیب کو جو ذہن کی زندگی ہے ایک آدمی ہی دوسرے تک پہنچا سکتا ہے، کتنا ہی علم ہے ہم صرف اصول پرست بن سکتے ہیں، یہ جامد اور کثیت کا حامل ہوتا ہے، یہ جمع ہوتا ہے اور اس کا ذخیرہ سخت نگرانی میں محفوظ رکھا جاتا ہے، تہذیب میں نمونہ ہوتا ہے، یہ متحرک ہوتی ہے اور زندگی کی برکتوں کے سایے میں اس کی شاخیں پھیلتی رہتی ہیں۔

یورپین یونیورسٹیوں کے طلبہ کی تہذیب کے انسانی ماحول کی جڑیں نہ صرف یہ کہ سماج میں پیوست ہوتی ہیں، بلکہ وہ اپنے اساتذہ سے قریب رہ کر بھی بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے آفتاب کی کرنوں سے روشنی پالتے ہیں، اور یہ وہ انسانی رشتہ ہے جو اساتذہ اور طلبہ کے مابین ہوتا ہے، ہمارے پاس ہمارے تحت جتنا قریبی بنیں، اس قدر مرہوط چنگاریاں اُسی وقت نکلتی ہیں جب ان پر کسی سخت چیز کی ضرب لگتی ہے اور روشنی سے کہیں زیادہ شور ہوتا ہے، یہ حقائق علم کے مجرد نظریے ہیں، یہ ٹھوس نتائج تحقیق ہیں، اے لوج اور بے حس۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یورپین یونیورسٹی کا سارا فریج موجود ہے — علاوہ جیسے جلتے مستعد استاد کے، اس کی بجائے ہمارے یہاں کتابی علم و فضل کے ہم پہنچانے والے استاد ہیں جو خود نہیں پڑھتے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر کتابوں کی دوکان کا کاغذ کا دیوتا حلول کر گیا ہے اور وہی لول رہا ہے، اس کا قد اتنی خفجہ یہ ہے کہ ہمارے طلبہ خود ہمارے پروفیسروں کے لئے 'اچھوت' بن گئے ہیں۔ یہ اساتذہ ذہنی غذا کی ضرورت تفہیم کرتے ہیں، بڑی احتیاط اور وقار کے ساتھ، ذرا فاصلے اور اپنے طلبہ کے درمیان ٹوٹن (NOTES) کی دیوار حائل کر کے، اس قسم کی غذا تو خوش ذائقہ اور مرغوب ہوتی ہے اور نہ اس میں غذائیت ہوتی ہے، یہ قحط کا راشن ہے جس پر سخت قاعدوں کی پابندی ہے اور جو ہمیں کمزوری اور دُبیلے پن سے نہیں بلکہ صرف موت سے محفوظ رکھتا ہے، اس سے اُس تہذیب کی امید نہیں کی جاسکتی جو آدمی کی ضرورت محض پر کہیں زیادہ مستزاد ہوتی ہے...

جب تک ہم یہ ثابت نہ کر سکیں کہ دنیا کو ہماری ضرورت ہے اور ہمارے بغیر اس کا کام نہیں چل سکتا اور یہ کہ ہم محض دست نگر اور ایسے بھکاری نہیں ہیں کہ کچھ نہیں دے سکتے، اس وقت تک ہم محض دوسروں کی عنایات کے سہارے ہی جی سکتے ہیں...

اگر ہم کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتے جسے لوگ احترام کے ساتھ قبول کر سکیں تو پھر کسی کو ہم سے

کوئی سروکار نہ ہوگا۔ لیکن ہم کے اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں؟ ان لوگوں کے لئے جو صرف بے کار پڑے ہوئے زندگی گذار رہے ہیں اور کچھ پیدا نہیں کرتے اس زمین پر دافترِ مزدور و علاقہ کہاں ہو؟ کس طرح وہ اتنا بڑا شفاخانہ بنا سکتے ہیں جتنا کہ خود ان کا ملک ہو؟ اس تلخ حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ محض اس بنا پر کہ کوئی چیز ہمیں دے دی گئی ہو ہم اُسے اپنی چیز نہیں کہہ سکتے، یہ ریگستان نہیں بلکہ صرف مچھل ہو جو آسمان کے بادلوں کی دین کو قبول کر سکتی اور محفوظ رکھ سکتی ہو کیونکہ اس کی گہرائیوں میں سین دین دونوں ایک ہو کر رہ گئے ہیں صرف اسی کو دیا جاتا ہو جو پہلے سے کچھ رکھتا ہو ورنہ جو چیز دی جاتی ہو اور جو اسے لیتا ہو دونوں کی بھرتی ہوتی ہو۔

اگر ہم بارش سے محروم ریگستان کی ریتیلی زمین پر درخت اگانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہمیں نہ صرف بیج بلکہ مٹی اور پانی بھی کسی دور دراز علاقہ سے لانا ہوتا ہو اس کے باوجود ادبے شمار زمینیں اٹھانے کے بعد بھی درخت کی نشوونما کی رہتی ہو اور اگر بغرض محال یہ اس قابل ہوتا ہو کہ پھل دے سکے تو اس کے بیج نہیں کہتے، ہم اپنی ویسٹ میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اُس نے بے چوں و چرا یہ تسلیم کر لیا ہو کہ اس کا کام غریب زمین میں آب و گیاہ کا فراہم کرنا ہو اور ضرورت ہو کہ نہ صرف ذہنی رجحان اور علوم و معارف بلکہ پوری کی پوری زبان کو اٹھا کر سمندر کے اُس پاس لایا جائے، یہ وہ صورت حال ہو جس کی وجہ سے ہماری تعلیم اتنی مبہم، غیر واضح، خیالی اور ہم سے اتنی دور رہتی ہے اور زندگی کے علائق سے اتنی الگ تھاگ، وقت و محنت اور وسائل کے اعتبار سے اتنی زیادہ مہنگی اور نتائج کے اعتبار سے اس قدر کم پایہ اور ناقص ہوتی ہو۔

جہاں تک درس و تدریس سے متعلق میرے اپنے ذاتی تجربے کا تعلق ہو میں کہہ سکتا ہوں کہ زبانیں سمجھنے کے لئے جس صلاحیت کی ضرورت ہو اس سے طلبہ کی اچھی خاصی تعداد محروم ہوتی ہو ان کے لئے یہی شکل ہوتا ہو کہ وہ انگریزی زبان میں ناکافی استعداد کے ساتھ ہی میٹرک پاس کر لیں اور اعلیٰ تعلیم کی منزلوں میں تو ان کی تباہی یقینی اور ناگزیر ہو جاتی ہو، مزید برآں دوسرے اسباب بھی ہیں جن کی بنا پر ہندوستانی طلبہ کے لئے لیکن ہے کہ وہ اس زبان پر پورا عبور حاصل کر سکیں۔۔۔

مجھے معلوم ہے کہ اس سلسلہ میں جوابی دلیل کیا ہوگی، ”تم ہندوستانی زبانوں کے ذریعہ اعلیٰ تعلیم دنیا چاہتے ہو، لیکن نصابی کتابیں کہاں ہیں؟“ میں جانتا ہوں کہ نصاب کی کتابیں نہیں ہیں، لیکن جب تک کہ

ہماری اپنی زبان میں اعلیٰ تعلیم نہیں دی جائے گی نصابی کتابیں کس طرح دہریہ میں آئیں گی، اگر سکول کی گردش رک جائے تو ہم کمال سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا کام جاری رکھے گی،

حیات بخش ذہنی زندگی کے اُس زمانے میں جب ہندستان میں ایسے اشخاص موجود تھے جو خالص افکار اور علوم و معارف کا دافر سرمایہ رکھتے تھے تو نالندہ اور کسلا کے تہذیبی مرکز خود بخود وجود میں آئے، اور اُن سے علم و تہذیب کے کشت زاروں کی آبیاری ہوئی، لیکن چونکہ اب ہم صرف خاص قسم کے اداروں کے عادی ہو گئے ہیں اس لئے قومی یونیورسٹیوں کے قیام سے متعلق ہماری جو کہ بیشیش ہوتی ہیں اُن میں بھی ہمارا طریقہ کار اٹا ہوتا ہے، ہمیں طلبہ کی پہلے فکر ہوتی ہے اور پھر اساتذہ کے لئے ہاتھ پاؤں مالتے ہیں، یہ وہی معاملہ ہوا جیسے کہ کوئی براگندہ دماغ خاق ہو جو سو سو مہینے کے ایک دم نیلے امد پھر اچانک محسوس کرے کہ سر تو غائب ہے، ہم اپنے مہانوں کو کھانے کی میز پر بٹھا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھانا پکانے کا کام ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے۔

ہماری عقل کی سلامتی اور ہمارے مفصل کی معقولیت اس میں ہے کہ ہم ایک بار اپنے آپ کو نصابوں کی تیاری اور طلبہ کی فراہمی کے تفکرات سے آزاد کر لیں، اپنے ذہنوں سے اپنے موجودہ تعلیمی اداروں کے متعینہ پکیز نکال دیں اور پھر دعا کریں کہ ایسے لوگ جو اپنے دل و دماغ کی تہذیب کے سلسلہ میں ذہنی و اخلاقی تربیت کی آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر چکے ہیں اور جو اس کے لئے آمادہ ہیں کہ تخلیقی کام کریں اور اس لئے دوسروں سے استفادہ بھی کریں، ایک جگہ جمع ہو جائیں، پُرشوق جدوجہد کے اعلیٰ وارفع مقام پر چمکن ہوں اور علوم و معارف کے میدان میں تحقیق و دریافت کا کام جو اُن کا اپنا کام ہے، تہذیبی اور انہماک سے کریں، اس طرح وہ ساری قوت ایک جگہ سمٹ کر آجائے گی جس سے خود بخود ایک ایسی یونیورسٹی کی تعمیر ہوگی جس کی جڑیں ہم میں ہی پورست اور جس کے بلوں میں زندگی کی صداقتیں ہوں گی۔

مجھے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں کسی ذہنی اتحاد کا پیدا کرنا مشکل اور تقریباً ناممکن ہے، اس لئے کہ ہندو

میں بہت ساری مختلف زبانیں ہیں۔

لیکن دنیا کی ہر قوم کو اپنے مسائل کا حل خود ہی ڈھونڈنا چاہیے، یا پھر شکست و ذلت تسلیم کر لینا چاہیے، حقیقی تمدن کی تعمیر مشکلوں اور آزمائشوں ہی کے بنیادی اصول پر ہوتی ہے، قابل رشک ہیں وہ لوگ جنہیں

لپٹے دیاؤں سے پانی ملتا ہے، لیکن وہ جن کے پاس اپنے دریا نہیں ہیں، انھیں کنوئیں کھودنا اور زمین کی گہرائیوں سے پانی حاصل کرنا چاہیے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ مٹی نسبتاً آسانی سے میسر آ جاتی ہے، اس سے پانی کا کام لیا جاسکتا ہے، یہیں جرأت کے ساتھ اس طرح حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں مختلف زبانیں ہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ غیر ملکی زمین کی طرح، غیر ملکی زبان مصنوعی تہذیب کی تعمیر کے لئے تو سازگار ہو سکتی ہے لیکن اس سے اس تہذیب کی تخم ریزی اور پرورش و پرداخت نہیں ہو سکتی جو زندگی کی بقا کے لئے ضروری ہے۔

ہیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ ہندوستان یورپ کے بڑے ملکوں میں سے کسی ایسے ملک کے مانند نہیں ہے جس کی اپنی ایک زبان ہو بلکہ یہ پورے یورپ کی طرح ہے جس میں مختلف قومیں اور زبانیں ہیں اور اس کے باوجود یورپ کا ایک مشترک تمدن ہر ادیس تمدن میں ایک ہی اتحاد ہے جس کو دنیا دلسانی یک جہتی پر نہیں قائم ہے۔

یورپین تہذیب کی ابتدائی منزل میں لاطینی پورے یورپ کی علمی زبان تھی، یہ وہ زمانہ تھا جب اس کی زندگی کی کلی بھوٹ دہی تھی اور اظہار شخصیت اور اثبات خودی کی ساری پلنگھیاں ایک مرکز سے وابستہ تھیں، لیکن اس کی ذہنی نشوونما کی نیل اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس کی شخصیت کے اظہار کا ذریعہ کوئی ایسی ادبی زبان تھی جو سب میں مشترک ہو، جب یورپ کے بڑے ملکوں کی زبانوں نے ترقی کی اسی وقت مغرب میں تہنیوں کا حقیقی وفاق ممکن ہو سکا، یہ اظہار خیال کے ذریعوں کی رنگارنگی ہی تھی جس نے یورپ میں خیالات و افکار کے لین دین کو اتنے بڑے پلے پر فروغ بخشا اور اتنے مختلف انداز میں جاندار اور متحرک بنایا، حقیقت یہ ہے کہ جب فطری اختلافات اپنی بنیادی ہم آہنگی کا راز پالیتے ہیں، تب ہی حقیقی اتحاد ظہور میں آتا ہے۔ لیکن مصنوعی یک رنگی کا نتیجہ زندگی کی ہر رمت سے محرومی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ ہم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر فرانس، اٹلی، جرمنی اور انگلستان اپنی جداگانہ سرگرمیوں کے ذریعہ اپنی اپنی کمائی ایک مشترک خزانے میں جمع نہ کرتے تو یورپین تمدن کا نقصان کتنا بڑا ہوتا اور یہی معلوم ہے کہ جب جرمن تہذیب نے اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کی تو کیوں سارے یورپ نے اسے ایک بڑی مصیبت تصور کیا اور سختی سے مزاحمت کی۔

ایک وقت تھا جب ہندستان کی بھی اپنی ایک مشترک تہذیبی زبان تھی اور وہ سنسکرت تھی،

لیکن خیالات و افکار کی اشاعت کے لئے ضروری ہو کہ اس کی سب زبانیں اپنی تمام ادب بھر پور توانائیوں کے ساتھ ترقی کریں تاکہ ان کے ذریعہ اس کی ہر قوم کو اپنی مخصوص جی نیس (Gems) کے اظہار کا موقع مل سکے۔ یہ کام کسی ایسی زبان کے وسیلے سے انجام نہیں پاسکتا جو بدیہی ہے اور جس کے اپنے مخصوص لوازم ہیں یقیناً ہماری کئی ویں فکر و تخلیق سرگرمیوں کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہوں گے، انگریزی زبان کے استعمال کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن مغرب کی طرف رجوع کرتا ہے جہاں اس کے انسپشن کا سرچشمہ ہے اور جس سے ہم گہرا تعلق نہیں قائم کر سکتے، اور اس لئے ہماری تعلیم بجز اور بے جان رہے گی، یا پھر اس سے بھل اور بے جوڑ چیزیں وجود میں آئیں گی، ہمیں اپنی زبانوں کی رنگا رنگی سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں اس بات کی طرف بے ضرور خبردار ہونا چاہیے کہ ایک دور دراز ملک کی زبان کو اپنی تہذیب کی زبان بنانے کے لئے ستار لینا بے سود ہو گا، اس سے ہمارا اپنا بہتا ہوا دھارا ساکن اور اٹھا ہو کر رہ جائے گا۔۔۔ ایک وقت تھا کہ ہم ہندوستانی زندگی کے مسائل کے حل کی تلاش میں کوشاں رہتے تھے، تجربے کرنے تھے، اور جو نتائج ہم نے نکالے انھیں محض اس بنا پر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ان نتائج سے مختلف ہیں جو اہل یورپ کی کاوشوں کا ثمرہ ہیں لیکن انھیں جامد نہیں ہونا چاہیے، انھیں انسان کی منت نئی تحقیقات کے جلوس میں شامل ہو کر زندگی کی نئے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔۔۔

اگر ہم اپنی تہذیب کو بڑے احترام کے ساتھ سنہری زنجیروں میں مقید رکھیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا، وہ زمانہ آگیا ہے کہ تمام مصنوعی چار دیواریاں گر رہی ہیں، صرف وہ باقی رہنے والا ہے جو میادی طور پر کمونیت سے مطابقت رکھتا ہے، وہ جو تخصیص کی اس راہ کے گوشے میں پناہ ڈھونڈتا ہے جو شاہراہ عام سے الگ ہے، فنا ہو کر رہے گا، شیر خوار بچوں کا کمرہ اور گہوارہ الگ تھلگ اور محفوظ رکھا جاسکتا ہے لیکن اگر یہی صورت اس وقت بھی باقی رہتی ہے تو جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسمانی اور ذہنی اعتبار سے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔

ایک زمانہ تھا جب چین، ایران، مصر، یونان اور روم — ہر ایک نے اپنے تمدن کو نسبتاً ایک دوسرے سے الگ تھلگ رکھ کر پروان چڑھایا، ہر ایک کا عمومیت کے متعلق اپنا معیار تھا اور ہر ایک اپنی انفرادیت کے صدارت میں رہ کر اپنی توانائی کا سامان کرتا رہا، لیکن اب ربط و منبسط اور اشتراک و تعاون

کانانہ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پودے جو اپنے احاطے میں پلے بڑھے، ضرورت ہو کہ کھلے میدانوں میں انہیں منتقل کر دیا جائے اور اگر ان کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرنی ہو تو پھر انہیں بازار علم کے معیار پر پہناترنا ہوگا۔

لہذا ہم دنیا کی تہذیبوں کے باہمی ربط و ضبط یعنی لین دین اور اشتراک و تعاون کی اعلیٰ زمین تیار کر رہے ہیں، تقابلی مطالعہ کے ذریعہ علوم و معارف کے مابین ایک ہم آہنگی، ذہنی و علمی اشتراک و تعاون کی راہ میں ترقی کی طرف یہ سیلان درگھان، آنے والے عہد کا بنیادی تصور قرار پائے گا، ہم اپنی مقدس علاحدگی پسندی کو کسی محفوظ گوشے میں مقید کر کے اس خیال میں مگن رہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے الگ تھلگ رکھ سکتے ہیں، لیکن دنیا ہماری جائے پناہ سے زیادہ مضبوط اور طاقت ور ثابت ہوگی۔

لیکن تب اس کے کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ دنیا کی دوسری تہذیبوں کے مقابلہ میں کھڑے ہوں، یا ان سے اشتراک و تعاون کی رسم درہا پیداکریں، یہیں چاہیے کہ ان تمام عناصر کے امتزاج سے جو باہر سے ہندوستان آتے رہے ہیں، اپنی ایک مشترک تہذیب کی تعمیر کریں، جب ایک ایسا مرکز ہمارا موقف قرار پائے گا اور پھر ہم مغرب کی طرف دیکھیں گے تو ہماری نظروں میں نہ تو کبھی قسم کی جھجک ہوگی اور نہ مغربی تہذیب کی جھک انہیں خیرہ کرے گی، ہمارا سر نہیں جھکے گا، اونچا رہے گا، اس لئے کہ اس وقت ہم اپنے اونچے مقام سے بچائی کو دیکھیں گے اور شکر گزار دنیا کے سامنے تصورات کا ایک نیا اور مسلسل منظر پیش کریں گے۔

دنیا کے تمام بڑے ملکوں میں ذہنی زندگی کے جاندار مرکز پائے جاتے ہیں، وہاں علم کا ایک اعلیٰ معیار قائم رکھا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو خوشگوار اور صحت بخش فضا ملتی ہے اور وہ اپنی صلاحیت سے کام لیتے ہیں، ملک کی تہذیبی ترقی میں ان کا حصہ ہوتا ہے، وہ ذہنی زندگی کے مقدس چراغ روشن کرتے ہیں جن کی لوگوں سے ہر طرف آجالا ہو جاتا ہے۔

ایتنھن اسی طرح کا ایک مرکز تھا، روم کی بھی یہی حیثیت تھی، اور آج وہی مرتبہ پیرس کو حاصل ہے بنارس پہلے ہماری منکرت تہذیب کا مرکز تھا اور آج بھی اس کا وہی مرتبہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منکرت علوم تہذیب کے ان تمام عناصر کا احاطہ کئے ہوئے ہے جو ہندوستان میں موجود ہیں۔

اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، کہ اس عہد جدید میں یورپین تہذیب ہی تہذیب کے جاننے کی مستحق ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے: کیا ہندوستان میں اس کا کوئی فطری مرکز ہے؟

کیا ہندوستانی زندگی سے اس کا کوئی جائدار اور امٹ رشتہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہاں اس کا کوئی مرکز نہیں ہے بلکہ کبھی اس کا مرکز یہاں قائم ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ طے ہے کہ یورپین تہذیب کا سرچون چٹہ یورپ ہی کی سرزمین سے وابستہ رہے گا، اگر ہم اس کو مان لیں کہ آج صرف یہی زندگی کا سرچٹہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے آفتاب سے نہیں بلکہ کسی اجنبی ستارے سے طلوع و صبح کی امید ہے، یہ ستارہ ہیں روشنی دے سکتا ہے، ہماری تاریک راتوں کو دن کی روشنی میں نہیں بدل سکتا، عین دریافت کے سفر میں یہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے لیکن ہمارے سامنے کبھی سچائی کا بھرپور منظر نہیں پیش کر سکتا، سچ تو یہ ہے کہ اس ستارے کی روشنی سے ہم اپنی غیر مری گہرائیوں کی تہوں میں کوئی حرکت اور اپنی زندگی میں شادابی و رنگینی نہیں پیدا کر سکتے۔

یہی سبب ہے کہ یورپین تعلیم ہندوستان کے لئے صرف اسکول کی تعلیم ہو کر رہ گئی ہے، یہاں یہ تہذیب نہیں بن سکی ہے، اسے دیا سلائی کے کبس سے تعبیر کر سکتے ہیں جو مختلف کاموں کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے، ہم اسے صبح کی وہ روشنی نہیں کہہ سکتے جس میں اخلاقیات، حسن و کیف اور زندگی کا لطیف راز، سب گھل مل کر ایک ہو گئے ہیں...

ہندوستانی تہذیب کی ندی میں چار دھارے بہتے رہے ہیں، ویدک، پورانا، بودھ اور جین، اور اس کا منبع ہندوستانی ذہن اور شعور کی بلندیوں پر رہا ہے۔

لیکن کسی ملک کے دریاؤں میں صرف اسی ملک کا پانی نہیں بہتا، برہمپتر جو تبت سے نکلتا ہے۔ گنگا جو ہندوستانی دریا ہے، مل جاتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کی اپنی تہذیب میں کئی دوسرے عناصر بھی شامل ہوتے رہے ہیں، مثلاً، مسلمانوں کا ایک سلسلہ ہے جو اپنے علوم کا خزانہ اپنے گاندھوں پر اٹھائے ہوئے، اپنے احساسات و جذبات اور لائق تحسین مذہبی جمہوریت کو ساتھ لے کر، باہر سے آتے اور ہندوستانی تہذیب کے دھارے میں جوش و خروش پیدا کرتے رہے ہیں، ہماری موسیقی، فنِ تعمیر، مصوری اور ادبیات کی ترقی میں مسلمانوں نے پائدار اور گراں قدر حصہ لیا ہے، جن لوگوں نے عہدِ سلی کے مصنفین کی دہائیوں، ان کی تحریروں اور ان مذہبی تحریکوں کا مطالعہ کیا ہے جو مسلم عہدِ حکومت میں لکھی اور پھولی پھیلیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم پر اس بدی دھارے کا کتنا بڑا احسان ہے جو ہماری زندگی میں

روح بس گیا ہو۔

ادبِ آخر میں مغربی تہذیب کا سیلاب امنڈ کر آیا ہے جو اس قدر تیز رفتار اور پر جوش ہے کہ ہماری اپنی ندی کے دوسرے دھلے، کٹاڑے اور بند باندھ اس کی زوئیں آتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اگر ہم اس کے بہاؤ کے لئے کوئی راستہ بنا سکے تو طوفان سے محفوظ رہیں گے ورنہ تباہ ہو جائیں گے، ہندوستانی علوم کے اپنے مرکز میں ہیں، ویدک، پورانک، بودھ، جین، اسلامی، سکھ اور زردشتی تہذیبوں کی مربوط تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے اور انہیں مختلف تہذیبوں کے ساتھ یورپین تہذیب کی تعلیم کا بندوبست بھی ہو، اس لئے کہ اسی صورت میں ہم اسے اپنا سکیں گے، وہ ندی حقیقت میں ہماری اپنی ندی ہوگی جو اپنی حدود کے اندر بہتی ہو، ہاں اگر سیلاب ہم نے اپنا ثبات رکھا تو اس کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔

یہ کہنا غیر ضروری ہے کہ ان زبانوں کے ساتھ ساتھ جن کا خزانہ ہلے آبا و اجداد کے علم و دانش سے مالا مال ہے، ہمیں ان تمام زبانوں کے مطالعہ کا ساز و سامان کرنا چاہیے جو جدید ہندوستان کے ذہنی رجحانات کی حامل ہیں، اپنی زندہ زبانوں کے مطالعہ کے اس پروگرام میں ہیں اپنے عوامی ادب کو بھی شامل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی قوم کی نفسیات سے صحیح طور پر واقف ہو سکیں اور اس رُخ کو متعین کر سکیں جس کی طرف ہماری زندگی کا غیر محسوس دھارا بہہ رہا ہے۔

کچھ لوگ ہیں جو تنگ نظری کی حد تک نئی روشنی کے دلدادہ ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ ماضی دیوا ایسے اور اس نے ہمارے لئے کوئی سرمایہ نہیں چھوڑا ہے، اس سے ہمیں صرف زیرباری ملی ہے یہ لوگ یہ ملنے سے انکار کرتے ہیں کہ وہ فوج جو آگے بڑھ رہی ہے پیچھے سے سامانِ جنگ مال، کرکتی ہے، اچھا ہوگا اگر انہیں یاد دلادیا جائے کہ تاریخ میں نشاۃ ثانیہ کے روشن عہد وہی عہد تھے جب قوموں کو اچانک پتہ چلا کہ ماضی کے خزانے میں گراں قدر افکار و خیالات کا دافہ سرمایہ موجود ہے۔۔۔

اب تک میں نے تعلیم کے صرف ذہنی و فکری پہلو سے بحث کی ہے، یہ اس لئے کہ ہم نئے ہندوستان میں اچانک کی مانند، عالمی تہذیب کے آفتاب کے سامنے زندگی کا صرف ایک ہی رُخ پیش کرتے ہیں یعنی زندگی کا صرف ذہنی رُخ، ابھی ہیں اس کا احساس نہیں کہ دوسرے پہلوؤں کی تابانی کے لئے

ہی روشنی کی ضرورت ہے، تعلیمی نقطہ نظر سے ہم یورپ کو صرف سائنٹفک یا زیادہ سے زیادہ ادبی
بت سے جانتے ہیں، اس لئے جدید تہذیب کے متعلق ہمارا تصور گرامر اور لیویریٹری کی حدود میں محدود
ہے، ہم انسان کی جمالی زندگی کو قریب قریب بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اس زمین کی نگہداشت
راحت نہیں کرتے اور جس وفا شاک کو آگئے اور بڑھنے دیتے ہیں۔

لہذا ایک بار پھر میں ایک پیش پا افتادہ بات کہتا ہوں کہ موسیقی اور فنون لطیفہ قومی شخصیت
کا اہم دار و اثبات کے اعلیٰ ترین وسائل میں سے ہیں اور ان کے بغیر قومیں گونگی رہتی ہیں۔

مغلوں کے دور حکومت میں ہندوستان میں موسیقی اور آرٹ کی سرپرستی حکمرانوں کی طرف سے
تی تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ صرف ان کی سرکاری زندگی ہی نہیں، بلکہ پوری زندگی اسی دیس سے
بستہ تھی، انسان کی کامل اور بھرپور شخصیت ہی سے آرٹ کے سوتے بھوٹتے ہیں، ہمارے انگریز اساتذہ
شیاں بدوش طاؤروں کی مانند ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کر نہیں گلتے، اس ملک میں وہ جلا وطنی کی
مدگی گزار رہے ہیں، اُن کا دل کہیں اور ہے، ان کی موسیقی اور آرٹ کا قد قتی وطن یورپ ہے، اور اُن
سرزمین میں ان کی زندگی کی جڑیں اتنی گہرائی تک پہنچی ہوئی ہیں کہ جب تک کہ وہ سرزمین ہی منتقل
ہو، انھیں کسی دور دراز ملک میں منتقل نہیں کیا جاسکتا۔

ہندوستان میں ہم یورپین اقوام کو صرف اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ ان میں علم کا بڑا چرچا
ہے، ان کے عزائم قوی اور بلند ہیں اور وہ تجارت اور سیاست کی تعمیر و ترقی میں مصروف ہیں۔ انھیں
میں اس حیثیت سے نہیں جانتے کہ آرٹ کی دنیا میں ان کی تخلیقی صلاحیتیں بہت بیدار ہیں، یہی وجہ ہے
جدید یورپ کی پوری شخصیت ہم پر آشکارا نہیں ہوئی ہے، صرف اس کی فکری صلاحیتیں اور افادی سرگرمیوں
ی۔ س۔ ہم واقف ہیں...

تہذیب کے اس محدود تصور کی وجہ سے زندگی کی قطع و برید کی اب مزید حوصلہ افزائی نہیں ہونا
چاہیے اور ہمارے مجوزہ تہذیبی مرکز میں موسیقی اور آرٹ کو نمایاں مقام حاصل ہونا چاہیے۔

رجس گیا ہے۔

ادبِ آخر میں مغربی تہذیب کا سیلاب امنڈ کر آیا ہے جو اس قدر تیز رفتار اور پر جوش ہے کہ ہماری اپنی ندی کے دوسرے دھلے، کٹاے اور بند باندھ اس کی زد میں آتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اگر ہم اس کے بہاؤ کے لئے کوئی راستہ بنا سکے تو طوفان سے محفوظ رہیں گے ورنہ تباہ ہو جائیں گے، ہندوستانی علوم کے اپنے مرکز میں ہیں ویدک، پورانک، بودھ، جین، اسلامی، سکھ اور مذہبی تہذیبوں کی مربوط تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے اور انہیں مختلف تہذیبوں کے ساتھ یوں تہذیب کی تعلیم کا بندوبست بھی ہو، اس لئے کہ اسی صورت میں ہم اسے اپنا سکیں گے، وہ ندی حقیقت پر، ہماری اپنی ندی ہوگی جو اپنی حدود کے اندر بہتی ہے، ہاں اگر سیلاب ہم نے اپنا نالہ رکھا تو اس کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔

یہ کہنا غیر ضروری ہے کہ ان زبانوں کے ساتھ ساتھ جن کا خزانہ ہلے آبا و اجداد کے علم و دانش سے مالا مال ہے، ہمیں ان تمام زبانوں کے مطالعہ کا ساز و سامان کرنا چاہیے جو جدید ہندوستان کے ذہنی رجحانات کی حامل ہیں، اپنی زندہ زبانوں کے مطالعہ کے اس پروگرام میں ہمیں اپنے عوامی ادب کو بھی شامل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی قوم کی نفسیات سے صحیح طور پر واقف ہو سکیں اور اُس رُخ کو متبعین کر سکیں جس کی طرف ہماری زندگی کا غیر محسوس دھارا بہہ رہا ہے۔

کچھ لوگ ہیں جو تنگ نظری کی حد تک نئی روشنی کے دلدادہ ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ ماضی دیوا ایسے اور اس نے ہمارے لئے کوئی سرمایہ نہیں چھوڑا ہے، اس سے ہمیں صرف زیر باری ملی ہے یہ لوگ یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ وہ فوج جو آگے بڑھ رہی ہے پیچھے سے سامانِ جنگ مالا کرکتی ہے، اچھا ہوگا اگر انہیں یاد دلادیا جائے کہ تاریخ میں نشاۃ ثانیہ کے روشن عہد وہی عہد تھے جب قوموں کو اچانک پتہ چلا کہ ماضی کے خزانے میں گراں قدر افکار و خیالات کا ذخیرہ موجود ہے۔۔۔

اب تک میں نے تعلیم کے صرف ذہنی و فکری پہلو سے بحث کی ہے، یہ اس لئے کہ ہم ہندوستان میں، چاند کی مانند، عالمی تہذیب کے آفتاب کے سامنے زندگی کا صرف ایک ہی رُخ پیش کرتے ہیں یعنی زندگی کا صرف ذہنی رُخ، ابھی ہمیں اس کا احساس نہیں کہ دوسرے پہلوؤں کی تابانی کے لئے

اتنی ہی روٹنی کی ضرورت ہے، تعلیمی نقطہ نظر سے ہم یورپ کو صرف سائنٹفک یا زیادہ سے زیادہ ادبی حیثیت سے جانتے ہیں، اس لئے جدید تہذیب کے متعلق ہمارا تصور گرامر اور لیویریٹری کی حدود میں محدود ہے، ہم انسان کی جمالی زندگی کو قریب قریب بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اس زمین کی نگہداشت و برداشت نہیں کرتے اور خس و خاشاک کو آگے اور بڑھنے دیتے ہیں۔

لہذا ایک بار پھر میں ایک پیش پا افتادہ بات کہتا ہوں کہ موسیقی اور فنون لطیفہ قومی شخصیت کے اظہار و اثبات کے اعلیٰ ترین وسائل میں سے ہیں اور ان کے بغیر قومیں گونگی رہتی ہیں۔

مظوں کے دور حکومت میں ہندوستان میں موسیقی اور آرٹ کی سرپرستی حکمرانوں کی طرف سے ہوتی تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ صرف ان کی سرکاری زندگی ہی نہیں، بلکہ پوری زندگی اسی سے وابستہ تھی، انسان کی کامل اور بھرپور شخصیت ہی سے آرٹ کے سوتے بھوٹے ہیں، ہمارے انگریز اساتذہ آشیانہ بدوش طائروں کی مانند ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کر نہیں چلتے، اس ملک میں وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، اُن کا دل کہیں اور ہے، ان کی موسیقی اور آرٹ کا قدرتی وطن یورپ ہے، اور اُن کی سرزمین میں ان کی زندگی کی جڑیں اتنی گہرائی تک پہنچی ہوئی ہیں کہ جب تک کہ وہ سرزمین ہی منتقل نہ ہوں انھیں کسی دور دراز ملک میں منتقل نہیں کیا جاسکتا۔

ہندوستان میں ہم یورپین اقوام کو صرف اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ ان میں علم کا بڑا چرچا ہے، ان کے علم قوی اور بلند ہیں اور وہ تجارت اور سیاحت کی تعمیر و ترقی میں مصروف ہیں۔ انھیں ہم اس حیثیت سے نہیں جانتے کہ آرٹ کی دنیا میں ان کی تخلیقی صلاحیتیں بہت بیلار ہیں، یہی وجہ ہے کہ جدید یورپ کی پوری شخصیت ہم پر آشکارا نہیں ہوئی ہے۔ صرف اس کی فکری صلاحیتیں (ادافہ دی سرگزین) ہی سے ہم واقف ہیں۔۔۔

تہذیب کے اس محدود تصور کی وجہ سے زندگی کی قطع و برید کی اب مزید حوصلہ افزائی نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے مجوزہ تہذیبی مرکز میں موسیقی اور آرٹ کو نمایاں مقام حاصل ہونا چاہیے۔

تعلیم اور احساسِ ذمہ داری

(از ڈاکٹر سریش چندر سنگلا، استاد جامعہ)

(سنگلا صاحب نے یہ مضمون رسالہ جامعہ کے لئے انگریزی میں لکھا تھا، جسے عبداللہ دہلوی بخش قادری صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا۔)

فرض شناسی کا تصور ہمارے سامنے ایک نہایت ہی متین اور بنیادہ شبیہ پیش کرتا ہے ایسا شخص جو صورتِ حال کا بہرہ نفع جائزہ لیتا ہو اور حسن و قبح کے تقابلی انداز کے بعد ہی کسی کام کو شروع کرتا ہے۔ یہ مفہوم کسی حد تک درست ضرور ہے لیکن کئی اعتبار سے اُسے مناسب اور جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بسا اوقات اصل مفہوم کے بالکل برعکس کسی فیصلے یا فعل کی ذمہ داری سے گریز کرنے کا نام ہی فرض شناسی رکھ لیا جاتا ہے۔ فرض شناسی کا کچھ ایسا ہی مفہوم بہت سے شواہد طلب کرنے اور کام کو معرض التوا میں ڈالنے پر مجبور کیا کرتا ہے۔ لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ذمہ داری کا یہ مطلب جو اکثر و بیشتر نکالا جاتا ہے محض واقعاتی معنویت رکھتا ہے۔ یہ بدیسی حکومت کے تقریباً سو سال یا غالباً اُس سے بھی پہلے کے سست رُودِ دُور کی دین ہے۔ ہمارا یہ رجحان ہمارے اُس بہت اور پرمردہ رویے کی غمازی کرتا ہے جس پر حالات سے مجبور ہو کر ہم رضامند ہو گئے تھے، کیونکہ صورتِ حال کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے وہی لوگ تھے جنہیں اس وقت کے طور طریقوں سے انحراف کرنے والا اور غیر ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ عمل اور غیر ذمہ داری میں ربط باہمی ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ہمارے قومی رہنما، زندگی کے مختلف شعبوں میں پورے احساسِ ذمہ داری کے ساتھ بظاہر نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ تخریبی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ بے شک ان کا یہ قدم وقت کے تقاضے پورا کرنے کے لئے اٹھتا تھا لیکن ان حالات میں اسے نادر اور فرض شناسی کے منافی ہی کہا جاسکتا تھا۔ میں ذمہ داری کے اس منفی تصور کو تسلیم

نہیں کرتا اور اپنی بات ایک مثبت اور واضح تصور کا احساس دلاتے ہوئے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل ذمہ داری کے معنی یہ ہیں کہ مزدورت کے وقت عملی اقدام کیا جائے۔ تعلیم فرض شناس بنانے کے مقصد سے اسی صورت میں جہدہ برآ ہو سکتی ہے جبکہ مردان کا پیدا ہوں۔ یہ کہہ کر میں کوئی پھیلایا اور اپنی تصور پیش کرنا نہیں چاہتا اگرچہ تقریباً ہر حالت میں اس مفہوم کو میں ترویج دینا پسند کروں گا۔ آج ہماری تاریخ کے ایک اہم دور کا آغاز ہو رہا ہے جبکہ ہم عظیم ہندوستانی قوم کو سرگرم عمل کرنے کے خواہشمند ہیں تاکہ وہ محدود مدت میں جلیل القدر کھیلنے انجام دے سکے۔ اس لئے ذمہ داری کا یہ مفہوم اور تعلیم کا یہ منصب ہی درست معلوم ہوتا ہے۔

ذمہ داری کو عمل سے تعبیر کرتے وقت اس تصور کی وضاحت کسی قدر ضروری ہو جاتی ہے عمل محرک محض دماغی کاوش بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ہاتھ پیر کا استعمال بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی کو بھی درست نہیں سمجھا جاسکتا تاہم کھیلک وہ وقتی ضرورتوں کو مد نظر رکھیں۔ عمل کا اہم معنی ادباً مقصد ہونا ضروری ہے۔ اسے تاریخی اور واقعاتی طور پر درست ہونا چاہیے۔ اگرچہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ کوئی بھی تاریخی معنویت، تعین اقدام کے بغیر قابل قبول نہیں ہوا کرتی۔ اس سے قبل کہ ہم طے کریں کہ کون سے عملی اقدامات بر عمل اور موزوں ہیں، ہمیں مقاصد و اقدار کی تشریح کر لینی چاہیے۔ ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے والی تعلیم کی کوئی بھی منطقیانہ وضاحت کرنے سے قبل غالباً یہ ضروری ہوگا کہ اقدار کی بات پورے طور پر واضح کر دی جائے۔ تاہم تعلیم کے ذریعے احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے سلسلے میں ایک اہم رجحان کا ذکر میں ان ابتدائی لوازمات کو یاد رکھنے بغیر ہی کروں گا۔ اس طریقہ کار کو برتنے کی ہمت میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اولاً میں آپ کو اس ضمن میں آگاہ کر چکا ہوں اور مزید برآں توقع ہے کہ آئندہ موزوں پر اقدار کے مسئلے کی وضاحت برابر ہوتی رہے گی اور تشریح بیان کے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم متا ہوتا جائے گا۔

تقریباً پچیس سال قبل ہمارے ملک میں تعلیم کے ذریعے احساس ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی ایک بہت نمایاں کوشش کی گئی۔ یہ تھی گاندھی جی کی بنیادی قومی تعلیم کی اسکیم۔ میرے نزدیک بنیادی تعلیم ان دونوں معیار پر پوری اترتی ہے جس کا ذکر ادر کیا جا چکا ہے۔ اس نظام تعلیم نے کام میں عمل کو اپنے طریقہ کار اور نصاب کی جان بنایا اس طرح اس نے طالب علم کو کام کے ذریعے عمل کئے تیار کیا۔ میرے خیال میں وہ دوسرے معیار پر بھی پوری اترتی، جس کی رو سے کام یا عمل کا موزوں اور با موقع ہونا بھی ضروری

قرار دیا گیا تھا۔ نیکتہ ہمیشہ یا آسانی سائے نہیں آتا کیونکہ گاندھی جی کی تخلیق کردہ مستقبل کی سماجی تصویر، کچھ ہماری قوم نے تسلیم نہیں کی ہے۔ گاندھی جی نے بنیادی حرفے اور سماجی کام مثلاً کتابی، بنائی اور اس پاس کی صفائی ستھرائی کو مدرسے کا مرکزی کام تجویز کیا تھا۔ انھوں نے بنیادی تعلیم کی کامیابی کے لئے ضروری سمجھا تھا کہ مدرسہ خود کفیل ہو۔ ان کا اپنا خیال یہ تھا کہ ان خصوصیات کی بدولت ایسے شہری تیار ہوں گے جو خود کفیل دیہی برادری میں زندگی گزار سکیں گے۔ ایسی برادری میں جو سپینہ بہا کر روزی پیدا کرنے والوں پرسل ہوگی۔ آج صاحبانِ نظر کے نزدیک ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کے لئے تعلیم دینے کے معاملے میں گاندھی جی کا یہ تقاضا اور مطالبہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ خواہ انھیں گاندھی جی کے پیش کردہ حوازے اتفاق نہ ہو۔ بنیادی حرفوں کی مشق گو وہ بالکل جدید اور نئے حرفے نہ تھی، ہاتھ اور آنکھ کی بخوبی تربیت کر دیتی ہے اور اس قابل بنا دیتی ہے کہ ہم جدید صنعت کے امداد باہمی کے اداروں میں شامل ہو سکیں۔ اور یہ قطعی ضروری نہیں ہے کہ ہم مدرسوں میں ان حرفوں کو صرف اسی وقت جگہ دیں جبکہ ہم پہلے قدیم اور غیر مہذب دور کے صنعتی نظام پر ایمان لائیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت جو بے ناز مالک شاہراہ ترقی پر تیزی سے گامزن ہیں (مجھے ہمارا ملک ہندوستان) ان کا صنعتی انقلاب اور دورِ حاضر کی ترقی میں تیز تیز قدم خواہ کچھ بھی معاشی حالات رد نہ ہونے کی توقعات پیدا کرے، یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ان ملکوں کی بڑی اکثریت کو کافی زمانے تک سست رہا، ابتدائی اور کسی قدر فرسودہ طور پر ہی اپنا نام پڑیں گے۔ اس لئے ایک عام شہری کو ایسی ہی معمولی اور اوسط درجے کی تکنیک اختیار کرنا ہوگی اور ایک حصے تک اسی عمومی احوال میں بسر کرنا پڑے گا۔ مدرسوں کے خود کفیل ہونے کا اصول اسی بات کی ضمانت کرتا ہے کہ بچے ایسے با مقصد اور مفید کام میں لگے رہتے ہیں، جس سے ان کے اس پاس کے لوگ مستفید ہوا کرتے ہیں۔ تاکہ وہ اپنی سماج کے کارآمد رکن تصور کئے جاسکیں۔ ایسی تعلیم جس سے ذمہ داری کا احساس پیدا ہو سکے۔ صنعتی سماج کے قیام میں یقین رکھنے والوں کے لئے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی نظریے کا ایک نثری مولیٰ چین کے نظامِ تعلیم میں ملتا ہے جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ کارآمد کام کا اصول عملاً برتا جا رہا ہے۔ گو ان دونوں نظریوں میں نمایاں فرق بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر چین کے نظام میں مربوط طریقہ پر دسی مضامین پڑھنا کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی ہے نہ ہی وجہ ہے کہ نظری طور پر گاندھی جی کا مطمح نظر اپنی نظریے سے زیادہ

انقلابی ہے۔ تاہم علیٰ صورت حال کچھ اور ہے۔ بنیادی تعلیم کے اندر کچھ ایسی عجیب و غریب اہم تبدیلیاں رونما ہو گئی ہیں جن کا ذکر اب ہم کریں گے۔

ملک کے چند مقتدر ماہرین تعلیم نے گاندھی جی کی تعلیمی تجاویز کا پُر جوش خیر مقدم کیا۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں شخصیت جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے سابق شیخ الجامعہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی تھی۔ دیس کے ترقی پسند اور جدید تعلیم کے اصولوں سے باخبر ماہرین تعلیم نے جو کہ اپنے بہت سے رفیقوں سے زیادہ بالغ نظر واقع ہوئے تھے اور مغرب کے جدید تعلیمی نظریوں کا علم رکھتے تھے، گاندھی جی کی ان تجاویز کو خوش آمدید کہا کیوں کہ انھیں اس وقت کی مروجہ تعلیم سے کسی تدفعات کی صورت نظر آئی۔ جس میں درسی کتاب کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور جو محض قوتِ حافظہ پر منحصر تھی۔ ذاکر صاحب نے بالخصوص کام کو تعلیم میں مرکزی حیثیت دینے پر زور دیا۔ انھوں نے شخصیت کی تشکیل اور اکتسابِ علم میں کام کی اہمیت کو خاص طور پر جنایا بشرطیکہ کام کرنے کے، رائج کا پورا لحاظ رکھا جائے لیکن ذاکر صاحب نے کام کی جو تعریف کی وہ گاندھی جی کے کام سے چند اہم نکات میں قطعی مختلف تھی۔ میں بعد احرام یہ عرض کرنے کی جرأت کروں گا کہ ذاکر صاحب کا یہ کام دراصل تاریخی حقائق کے مطابق نہ تھا۔ ان کا کام نظم خوانی سے لے کر باغبانی تک کچھ بھی سمجھا جاسکتا تھا۔ کام کا یہ وسیع مفہوم بلاشبہ انسانی شخصیت کے نہایت ہی توانا اور سببِ احساس کی بنا پر تھا لیکن دراصل اس صورت میں ہندوستانی سماج کے متوسط طبقے کو اپنی توقعات پوری کرنے کا بخوبی موقع مل سکتا تھا اور وہ اپنے آپ کو باسانی اس کام سے ملجھد رکھ سکتا تھا جس میں ہندوستان کی اکثریت مشغول تھی اور جسے مدرسے سے فارغ ہو کر بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد چار و ناچار کرتی۔ جفاکش افراد اور ان کی اولاد کو بھی اس نظر نے نام نہاد کام کی طرف راغب کیا۔ وہ مدرسے کے اندر اور باہر دونوں مقام پر ایسا ہی کام تلاش کرنے لگے۔ یہ صورت ایسی جمہوری سماج میں لازمی تھی جہاں دولت، ذات پات اور طبقاتی فرق پورے طور پر ابھی نہ ٹا ہو اور ایسی سماج، حصولِ آزادی کے بعد ہلے دیں میں بنی۔ لہذا بنیادی تعلیم کا یہ نظریہ یا نفعیہ جسے ماہرین تعلیم کی اکثریت نے قبول کیا، بچوں کو اس کام کے لئے تیار نہ کر سکا جو دراصل انھیں آئندہ زندگی میں کرنا ہوتا بلکہ اس کام کے قابل بنانا جو ان میں سے بیشتر کو نصیب ہی نہ ہو سکتا تھا۔ کام کی ذمیت کا فرق

جوان مدارس میں رونا ہوا، اس میں جغرافیائی، طبعی اور دوسرے سماجی اختلافات کا اتنا دخل نہیں تھا جتنا کہ ان مدارس سے فائدہ اٹھانے والے سماجی گروہوں یا طبقوں کے وسائل، صلاحات اور توقعات کا تھا۔ چنانچہ کام کو مرکزی حیثیت دیتے ہوئے مدارس کا باہمی تضاد اتنا ہی وسیع نظر آتا ہے جس قدر اونچے طبقے کے پبلک اسکولوں اور دیہاتی بنیادی مدرسوں میں ہوا کرتا ہے، جو بچے پڑھنے اور میلے کھانے میں چلائے جا رہے ہیں۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہنے پر آمادہ ہوئے کہ ہندوستانی پبلک اسکول میں ایک ایسی برادری کی قریب ترین شکل ملتی ہے جس میں زندگی اور کام کا گہرا تعلق نظر آتا ہے اور ان کا یہ ارشاد بے جا نہ تھا۔ کیونکہ اگر ایک مرتبہ کام کا اتنا وسیع اور عام مفہوم چاہے اس میں تاریخی اور سماجی مناسبت ہو یا نہ ہو، تعلیم کر لیا جائے تو پھر ہم ان نتائج پر خود بخود پہنچ جائیں گے۔ اس تعلیم سے جو احساس ذمہ داری پیدا کرنا چاہتی تھی اپنے مقصد کے بالکل برعکس نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ وہ بچوں کو آئندہ زندگی میں پیش آنے والے کام کے لئے تیار نہیں کرتی بلکہ ان کاموں کے لئے آمادہ کرتی ہے جو اس غیر حقیقی اور موهوم زندگی کے لئے مفید ہو سکتے ہیں، جس کا امکان ہی نہیں اور گو ایسی زندگی ممکن ہے تو وہ ایک طبقاتی نظام اور اپنی تنہا رکھنے والی سماج ہی کی برکت ہو سکتی ہے اور کسی بھی مساوات برتنے والے معاشرے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتی۔

یہ کہنا مناسب ہی ہو گا کہ وہ تعلیمی تنظیم جو احساس ذمہ داری پیدا کرنا چاہتی تھی اگر اپنے مقصد کے قطعی منافی ثابت ہوئی تو اس کی اصل ذمہ داری اس سماجی طرز معاشرت پر ہے جسے قوم نے اپنا لیا ہے۔ ماہرین تعلیم کی حیثیت اس معاملہ میں ناگزیر ہی کہی جا سکتی ہے۔ سماجی ڈھانچہ اور تعلیمی نظریہ دونوں ایک دوسرے سے اثر پذیر ہوتے ہیں۔ اور ایک کی موجودگی میں دوسرے کے خلاف کوئی دوسرا تصور قائم کرنا دشوار ہے۔ ہم نے ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے والی تعلیم کے بنیادی نظریے کا انجام دیکھ لیا۔ بین السطور جاری معاشی حالت کا جائزہ بھی کسی قدر صاف الفاظ میں ہو گیا۔ کچھ سماجی اور طبقاتی کشمکش کی بات بھی آگئی اس عبوری دور میں جبکہ سارے دیس کو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایک صنعتی ملک بنانے کی کوشش جا رہی ہے، ہاتھ پر کام نہ کرنے والے متوسط طبقے کو، ہاتھ سے کام کرنے والے عوام کے ساتھ سمونے کی سعی تعلیم کے ذریعہ بخوبی کی جا سکتی ہے۔ گو آزادی کے بعد طرز عمل میں یہ رجحان نہیں پایا جاتا۔ میرے نزدیک یہ معروضہ بہت بڑی حد تک قابل قبول ہو چکا ہے۔

اقبال پر حکیت کی ایک تنقید کا جائزہ

(حضرت جعفر علی خاں انٹر لکھنوی)

حضرت عابد رضا بیدار نے رسالہ جامعہ نئی دہلی بابت اپریل ۱۹۶۱ء میں ایک مضمون اقبال پر حکیت کی ایک تنقید رسالہ اُردوئے معلیٰ بابت اپریل ۱۹۶۳ء کی نقل چھاپ کر ایک مفید ادبی خدمت کی ہے۔ بقول ان کے حکیت کا یہ مضمون جو اقبال کی ایک قلمزدنظم پر ہے اقبال کے غیر مرتب کلام کے جوئے مجموعے چھپے ہیں ان میں دل ہما ہا ہے لیکن یا نگ در امیں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ مضمون بقول ان کے اس لئے ”دیپجی سے بڑھا جائے گا کہ دو شاہیر ادب بلکہ اساتین (اساطین؟ اثر) ادب اس کے مصنف اور موضوع بنے ہوئے ہیں۔“

حکیت اور میں دونوں کیننگ کالج لکھنؤ کے طالب علم تھے۔ ۱۹۶۳ء میں جب وہ غالباً ایم اے میں تھے میں ایف اے (دوسرا سال) میں تھا۔ مجھے یہ کہنے میں مطلق باک نہیں کہ مضمون زیر نظر ان کی ابتدائی مشق انتقاد کا نمونہ معلوم ہوتا ہے۔ مطالعہ میں گہرائی اور گیرائی نہیں۔ کیے آپ ان کی تنقید کا مفصل جائزہ لیں۔

جیسا حضرت حکیت نے فرمایا یہ نظم ایک قصیدہ ہے جو نواب بھادپور (نواب بھادول خاں) کے جشن تاجپوشی کی تہنیت میں شائع ہوا ہے۔ ڈیڑھ مخزن (شیخ سر عبد القادر مرحوم) نے اس قصیدے کو حضرت اقبال کی طبع خداداد کا اعلیٰ نمونہ مانا ہے۔ پنجاب کے اور اخباروں نے بھی اس کی تعریف میں دیا۔ ہمارے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ اس (قصیدے) میں ایسی ایسی لغزشیں موجود ہیں جن سے مصنف کا بجز ثابت ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ خاص خاص لغزشوں کا ذکر کیا جائے قصیدے کی شان بحیثیت مجموعی قابل احترام ہے۔ اس کی تمہید اس امر کا اشارہ کرتی ہے کہ حضرت اقبال کا مروج دنیا کا کوئی عظیم الشان فرمانروا جس کی تخت نشینی سے کل رومے زمین کا ستارہ چمک گیا۔ مثلاً قصیدے کا مطلع

ملاحظہ ہو ۵

بزم انجم میں ہر گوجھو ٹاسا اک اختر زمیں آج رفعت میں تریا سے بھی ہر اد پر زمیں

یا ایک اور شعر ہے ۵

ہو ترا عہد مبارک صبح حکمت کی نثر وہ چمک پائے کہ ہر محسود ہر اختر زمیں
غریبیکہ کل قصیدہ اسی رنگ میں ہے۔ یہ ہانا کہ مبالغہ شاعری میں جائز ہے مگر ایک حد تک... ایک معمولی
والی ریاست کے قصیدے کی تمہید اس رنگ پر اٹھانا بالکل ناموزوں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قصیدہ مذکور
مبالغے کی حد سے گزر کر ہجو ملیح کا پہلو دبائے ہوئے ہے۔ یہ یاد رہے کہ تناسب شاعری کا خاص
جوہر ہے۔ مگر یہ جوہر اس قصیدے میں موجود نہیں۔

اقبال کی طرف سے میری عرض ہے کہ عام شاعری میں تو مبالغہ فقط جائز ہے قصیدے کی جان
ہے۔ بغیر اس کے قصیدہ قصیدہ نہیں ہوتا۔ اقبال کے قصیدے میں تو ایک خاص نکتہ ہے جس کا حوالہ ان
دو شعروں میں ہے ۵

چو تھی ہو دیکھنا جوش عقیدت کا کمال پلے تخت یادگار علم پیغمبر زمیں
زینت مسند ہوا عباسیوں کا آفتاب ہو گئی آزاد احسان شرہ خا در زمیں

حضرت عباس بن عبدالمطلب ہمارے رسول کریمؐ کے عم یعنی چچا تھے۔ ان کی طرف اشارہ ہے۔ انھیں کے
نام پر ان کی نسل میں سلطنت عباسیہ (عباسی) قائم ہوئی۔ نواب بھادپور بھی عباسی تھے۔ اقبال نے ان دو
شعروں میں عباسیوں کی پوری تاریخ اودادستان عروج و افتدار کی طرف اشارہ کر دیا اور درپردہ نواب
بھادپور کو یہ نصیحت کی کہ ایسے اسلاف کے نام لیوا ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ داد و عدل و عدالت گسری
اور رعایا پروردی کرو۔ تاکہ عہد پاکستان کی عظمت و شوکت کی یاد (تھلے محو و حلقہ اقتدار میں ہی ہے)
تازہ ہو جائے۔ یہ نہ بھول جاؤ کہ رسولؐ عربی کے عم حضرت عباس کی نسل سے ہو۔ اقبال نے یہ ثابت
کرنے کو کہ میں یہ سب کچھ ازراہ تعلق یا کسی لاپرواہی سے نہیں کہہ رہا ہوں آخر میں یہ شعر اضافہ کر دیا ۵
پاک ہو کر دغرض سے آسنہ اشعار کا جو فلک رفعت میں ہر لایا ہوں وہ جن کرنیں
اور اس روشنی میں دیکھتے تو اقبال نے جو کچھ کہا، ہر وہ درپردہ نواب بھادپور کو ان کے بزرگوں کی عظمت و

کی طرف توجہ دلائی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی رغبت دلائی ہے۔ تعریف دراصل ان کی نہیں ان کے اجداد
کا اہل کی ہر تاہم قصیدے کی شان قائم رکھی ہو اور شاد و صفت نواب کی معلوم ہوتی ہو۔ یہ اقبال کا
ایک عظیم کارنامہ ہے جس کی جس قدر تعریف کی جائے زیبا ہے۔

اقبال کے جلیل القند شاعر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ میں اس کی شاعری کے متعلق پہلے بھی کئی مضمون
لکھ چکا ہوں مگر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں لکھا۔

اب قصیدے کے منفرد اشعار پر ملکیت کے اعتراضات لیجئے :-

بزم انجم میں ہر گوچھڑا سا اک اختر زمیں آج رفعت میں تریاے بھی ہر اوپر زمیں
گو کے مقابلے میں مصرع ثانی میں کوئی دوسرا لفظ موجود نہیں حالانکہ گریا لیکن کا ہونا ضروری ہے ہر نیز
مصرع ثانی میں اگر جملے اوپر کے برتر ہوتا تو شعر زیادہ صحیح ہو جاتا ہے۔

آج رفعت میں تریاے بھی ہر برتر زمیں

مجھے پہلے اعتراض سے اتفاق نہیں لفظ آج کی تخصیص کے بعد گویا لیکن کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ماننا
پڑے گا کہ لفظ اوپر خارج از آہنگ ہو مگر مجوزہ ترمیم برتر اس سے بدتر ہے۔ رفعت کے ساتھ بلند ہی
دکھائی جائے گی نہ کہ برتری یا بزرگی۔ برتر کے بجائے بالاتر کسی ترکیب سے کھاتے تو ایک بات بھی
چوتھا شعر ہے :-

نئے کے پیغام طرب جاتی ہر سوئے آساں اب نہ ٹھہرے گی کبھی اٹلس کے شانوں پر زمیں

یہ ایک عام اصول ہے کہ شاعر کو ایسے تعلیمات نظم کرنا چاہئیں جن سے اس کے ہمزبان واقف ہوں۔
..... یہ ایک یونان کی روایت ہے کہ زمین اٹلس کے شانوں پر قائم ہے۔

میں عربی نہیں جانتا مگر اٹلس یونانی اٹلس کا معرب معلوم ہوتا ہے اور عربی میں اٹلس فلک نہم
کو کہتے ہیں جو تاروں کو فانی ہے۔ ممکن ہے کہ اقبال نے زمین کی وسعت پر دراز دکھانے کو یہ لفظ استعمال
کیا ہو کہ اٹلس (فلک نہم) پر بھی دم نہ لے گی اور عالم الان عرش کو پیغام نشاط سنئے گی یا فلک نہم کے
حریری شانوں پر بھی نہ ٹھہرے گی۔ (اٹلس حریر یا ریشم کو بھی کہتے ہیں)

خیر اس پہلو کو چھوڑیئے۔ زبان کبھی پرانی گیر کی فقیر نہیں رہی۔ اس میں اضافے ہوئے ہیں اور جوتے

رہیں گے۔ اقبال کے زمانے میں انگریزی تعلیم عام تھی۔ اتنی عام کہ بچہ بچہ دنیا اور ملکوں کے جزائی نقتوں کو اٹیس کہتا تھا۔ کرۂ ارض کا نقشہ ہی اس طرح بنا ہوتا تھا کہ ایک شخص دنیا کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہو جہانم اتنا عام ہو اس کو اقبال نے معرب صورت میں استعمال کیا تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ علم الامنام یونان میں تو ان حضرت اٹیس نے کتنے ہی روپ بھرے ہیں اور ہم انگریزی کے ذریعے سے یونانی علم الامنام سے ایک حد تک واقف ہو گئے ہیں۔

پانچواں شعر ہے ۵

شوقِ بکِ جلنے کا ہی فیروزہ گردوں کو بھی مول لیتی ہر ٹٹانے کے لئے گو ہر زمیں
یہ ظاہر ہے کہ فیروزہ اور گوہر جواہرات کی دو قسمیں ہیں۔ پھر اس شعر کے معنی کیا ہوئے۔ زمین کو تو گوہر کی ضرورت ہی، اور جوہری فلک فیروزہ لے کر ماضی۔ .. کہا ہوتا کہ زمین کو موتی ٹٹانے کے لئے درکار ہیں اور سمندر اپنا خزانہ لئے ہوئے موجود ہے۔

میں عرض کرتا ہوں کہ گوہر صرف موتی کو نہیں کہتے۔ اس کا اطلاق انواع جواہر پر ہوتا ہو۔ میرا پنا۔ یا قوت وغیرہ۔ کوئی کتاب لغت دیکھ لیجئے۔ میرے قول کی تصدیق ہو جائے گی۔

ساتواں شعر ہے ۵

برگِ گل کی رگ میں جنبش ہر رگِ جاں کی طرح ہے امیں اعجازِ عیسیٰ کی کہ افسوں گر زمیں
پہلے مصرع کی بندش نہایت شستہ و پاکیزہ ہے۔ لیکن مصرع ثانی میں ایسی غلطی موجود ہے جو کہ سچے شاعر کے کلام میں کبھی نہ ملے گی یعنی جس حالت میں زمین کو اعجازِ عیسیٰ کا امین قرار دیا ہو تو دوسرا حکم ثانی ایسا ہونا لازم ہے جو کہ اعجازِ عیسیٰ کے امین ہونے سے بھی کوئی اعلیٰ صفت ظاہر کرے نہ کہ افسوں گری۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اقبال نے برگِ گل کے رگِ جاں کی طرح جنبش میں ہونے کے دو امکان

فرض کئے۔ (۱) زمین کی عیسیٰ نفسی۔ (۲) زمین کی افسوں گری۔ تین کے ساتھ نہیں کہا کہ یہ ہونہ نہیں ایسی صورت میں خیال پہلے بندی (اعجازِ میسوی) کی طرف جائے گا۔ بعد ازاں اگر یہ تصور ناقابل قبول ثابت ہوگا تو افسوں گری کی طرف متبادر ہوگا۔ ہونہ ابی زمین اور مسیحائی کا دم بھر ہے۔ یہ تو مرگے میٹھی ہیں۔ حیات کیا بخشش گی۔ محض شعبہ بازی ہو کہ برگِ گل میں رگِ جاں کی طرح جنبش ہو۔

ستر حواں شعرے

یعنی وہ نواب بھادل خاں کرے جس پر فلا بحر موتی، آسمان انجم، زر و گوہر زمیں
یہ مضمون بالکل فرسودہ ہے اور نئی روشنی کے شاعر کے لئے اس کا نظم کرنا نازیبا ہے۔ علاوہ بریں مصرع ثانی
میں گوہر محض برائے وزن بیت ہے۔ جس حالت میں موتی کا ذکر مناسب طور پر بھر کے ساتھ ہو چکا ہو اب اس
کی تکرار زمین کے ساتھ محض فضول ہی نہیں بلکہ نامناسب ہے کیونکہ زر تو بے شک زمین کے قبضے میں ہوتا
ہے مگر گوہر نہیں۔ گوہر دریا کا حصہ ہے۔

میں عرض کرتا ہوں کہ فرسودگی مضمون کا محض ادا علیہ، تصریح نہیں کی گئی کہ غور کا موقع ملتا۔
شعریں گریز ہے یعنی مدوح کا نام آیا ہے ایسی صورت میں اس کا ہونا ناگزیر ہے۔ گوہر یعنی موتی اور صرف
موتی کے متعلق پیشتر لکھ چکا ہوں۔ (دیکھیے پانچواں شعر)۔ گوہر کا اطلاق ہر قسم کے جواہر پر ہوتا ہے
سوئی کی قید نہیں۔

چونتیسواں شعرے

خو کرے عدل تیرا آسمان کی کج بردی کائنات دہر کے حق میں بنے مسطر زمیں
میرے ایک دوست نے مجھ سے اشارتاً کہا کہ پہلے مصرعے سے ایک ہجو کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ مجھ کو بھی
واقعی نا جواب ہونا پڑا یعنی جس عدل کے آگے لوگ آسمان کی کج بردی بھول جائیں وہ حقیقت میں
بڑا ظلم ہو گا۔

میری گزارش ہے کہ اگر محو کے معنی بھول جانا لیجئے تو دوست کا اعتراض اور ان کی ہمنوائی
درست۔ یہ خلاف اس کے اگر محو کے معنی مٹا دینا حسب لغات مروجہ ہیں تو دوست کی نادانی و کم بینی
قابل افسوس ہیں۔ اس کے معنی بھول فرض کرنا دوست کی بھول ہے۔

چالیسواں شعرے

عدل ہوئی اگر اس کی یہی فردوس ہے ورنہ ہیڑی کا ڈھیلا خاک کا پیکر زمیں
مٹی کا ڈھیلا ایک سبک ادر کم مقدار شے ہے ایسی شے سے زمین کو تشبیہ دینا مصنف کی قوت
خیال کی سستی ظاہر کرتا ہے۔ بجائے ڈھیلے کے اگر ”تودہ“ استعمال کیا جاتا تو زیادہ موزوں تھا۔

در نہ ہے مٹی کا تودہ خاک کا پکیز میں

میں عرض کرتا ہوں کہ حقیر اور نا کارہ چیز کو ڈھیلا کہیں گے۔ بالی ڈھیلا اٹھکے پھینک دے گا یا تودہ؟
زمین گول ہے ڈھیلا بھی گول ہوتا ہے۔ تودہ مخروطی ہوتا ہے۔ خاک کے پکیز کو مٹی کا تودہ کہہ دیا تو ایک قسم
آگے نہیں بڑھایا۔ میں نے اقبال کے لفظ ڈھیلا کے حرف پر قبنا غور کیا اس کا زیادہ مرید ہوتا گیا۔

بیالیمواں شعر ہے ۵

پاپے پہر ادایِ ماقبت اندیش کا بے درمی میں ہے مثالِ گنبدِ اخضر زمیں
اخضر مصرع ثانی میں محض برائے وزن بیت ہے یعنی کوئی خاص معنی ظاہر نہیں کرتا۔ اگر مصرع یوں ملدیا جائے
تو زیادہ مناسب ہے۔ ۵

بے درمی میں ہے مثالِ گنبدِ در زمیں

میں عرض کرتا ہوں کہ اخضر محض برائے وزن بیت نہیں۔ گنبدِ اخضر آسمان کو کہتے ہیں۔ البتہ
بے درمی کے بعد گنبدِ در کہنا کچھ عجیب سا ہے۔

آخر میں یہ ادعا ہے کہ ان لغزشوں کے علاوہ اس قییدے میں ایک عیب ایسا موجود ہے جو کہ
اکثر تو آموز شعرا کے کلام میں پایا جاتا ہے یعنی مختلف اشعار کی ردیف محض برائے وزن بیت ہے۔
اس اعتراض کی تابید میں تمثیلاً دو شعر لکھے جاتے ہیں ۵

جس کی بزمِ مسند آرائی کے نظارے کو آج دل کے آئینے سے لائی دیدہ جو ہر زمیں

وہ سراپا نور اک مطلعِ خطابیہ پڑھوں جس کے ہر مصرع کو مجھے مطلعِ قادر زمیں

ان اشعار میں اگر جملے زمین کے فلک کر دیجئے تو معنوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا پہلے
شعر کے مصرع ثانی میں بجائے لائی لایا کر دیا جائے۔ سوائے اس کے کہ ان اشعار میں بھی
دوسرے اشعار کی خاطر سے زمین ردیف قائم رکھی جائے کوئی وجہ معقول
نظر نہیں آتی۔

میرا دعویٰ ہے کہ اگر ردیفِ فلک کر دیجئے تو یہ اشعار مہل و بے معنی ہو جائیں۔

پہلا شعر لیجئے۔ فلک دیکھتا ہی رہتا ہے۔ آفتاب چشمِ فلک ہے وہ آنکھیں کیوں انگشتا پھرے گا۔

رات کو تو آنکھیں ہی آنکھیں بدھ کر دیکھو نمایاں ہو گئیں : چاند ٹھٹھکے ستارے جھٹکے ہوتے ہیں۔
دوسرے شعر میں زمین سے مراد ردیف وقافیہ و وزن شعر ہے۔ میر کہتا ہے :
جو زمین نکلی اسے تا آسمان میں لے گیا

وہی آیسرجن کا ایک شعر ملکیت نے نقل کیا ہے کہتے ہیں :
گھٹن کسی نے مول لیا ہر کسی نے گھر ہم نے زمین شعر جہاں میں خریدی
میرا مقلع جس میں تیر کے مصرع کی تفسیر ہے :
کہنا پڑا مجھے بھی اثر میر کی طرح ہر ایک سے ہو خوب یہ ایسی زمین نہیں
اقبال کے دوسرے شعر میں الفاظ مطلع اور مصرع اسی طرف اشارہ کرتے ہیں اور زمین سے
مراد زمین شعر (یعنی طرح) ہے۔

پھر یہ اعتراض ہے کہ بحیثیت مجموعی اس قصیدے میں کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا۔ نہ گریز ہی
قابل تعریف ہے۔

میری عرض ہے کہ سلسلہ ہے اور ایسا سلسلہ جو بہترین روایات قصیدہ کا نمائندہ ہے پہلے
بیزہ اشعار تشبیب کے ہیں۔ زمین نازاں ہر کیوں نازاں ہے ممدوح کے زیر قدم ہے۔ تین شعر
گریز کے ہیں اور گریز نہایت بے ساختہ اور تشبیب سے دست و گریباں ہے۔ سترہویں شعر سے
بائیسویں شعر تک مدح۔

پھر دوسرا مطلع اور مدح انیسویں شعر تک بعد ازاں نامحاذہ اور دعائیہ اشعار تعداد
میں سولہ۔ آخری دو شعر اپنے متعلق فخریہ :
پاک ہر گرد و غرض کو آئینہ اشعار کا جو فلک رفت میں ہولایا ہوں وچن کر زین
نئی تو چھری گرد مت سرا کے واسطے ہو گئی ہو گل کی پتی کو بھی نازک تر زین
آخری شعر میں بھی زمین سے مراد زمین شعر ہے۔

تمام اشعار میں قصیدے کی جہالت موجود ہے۔ جن لوگوں نے اسے سراہا غلط نہیں سراہا
حق یہ جان سکتے۔

تصیدے میں جس طرح جامعہ میں درج ہے یا نقل کیا گیا ہے بعض بدیہی افلاط کتابت
ہیں مثلاً

شعر نمبر ۲۔ در زمیں - در زمیں چاہیے (داو بجائے دال بمعنی غالب)

شعر نمبر ۶۔ سخن بستر زمیں - سخن گستر زمیں چاہیے۔

شعر نمبر ۲۵۔ اے کہ تیرے دم سے خسر و خادور زمیں - موجودہ صورت میں مصرع ناموزوں
ہے۔ کچھ الفاظ چھوٹ گئے ہیں۔ غالباً اب ہے : اے کہ تیرے دم سے (اب ہے)
خسر و خادور زمیں۔

شعر نمبر ۲۶۔ آ سماں انجم نجیب - آ سماں انجم نصیب چاہیے۔

فکر و نظر

’ونیل کے طوفان میں کمال زندگی کیا ہے؟ شاعر کا جواب ہے ۵

سدا طوفانِ بحرِ زیت میں زیرِ وزبر ہو کر حبابِ آسا ابھرنا ہی کمالِ زندگی ہے
اور انسان کو اس طوفان میں کیسے گزرا دقات کرنی چاہیے۔ جیسے :

سینہ طوفان پہ رقصاں ہو جاوے زندگی

انقلابِ حیات کے نظریات زندگی و موت کے مقابلہ، مدعا و منہائے حیات و پستی و زیت سعی لاعمل کے فلسفیانہ اسرار و رموز
کوشش و محنتِ ثاقہ کے طالعِ بخش و عیا و فرد و لگا، بازی حیات کے پرخطر سفر اور منزل مقصود پر ساری کے اشارات، تغیرات و زبانی
انقلابات دہر کے مناظر پیش کرنے پر تہمت مزدور اور سنی کارساز و کامیاب لال کے تعلقاً، کام کاج کی فلسفیانہ تفسیر و غمت و
غمِ عظیم و دوا کے صورت میں مجہول آگاہی پرستل معنی خیز قطعاً آدمی زندگی کا، ہر حال حاضر و مستقبل پر دوا و دوا کے متون کے واضح نظریے
ترقی پسند فلسفیانہ شعری بجاتا کا موقع جناب ہر دھڑکنے ہر تال کو سنائی ملک و قوم کیوں قرار دیا اس فلسفہ حکومت کو فکر و نظر
میں مطالعہ کیے قیمت فی جلد ڈیڑھ روپیہ محض لٹاک ایک روپیہ

ملنے کا پتہ :- اردو اکادمی ۱۳۸ ایلن بائی لائینز۔ انبالہ چھاونی

غزل

از ڈاکٹر وجید اختر

ہنس کر بنا ہنا ہو کہ رو کر چین کے ساتھ
 پیاں تو عمر بھر کا ہے سرو و سمن کے ساتھ
 کھٹی ہے کیسے دیکھئے اربابِ فن کے ساتھ
 کاش آتی مصلحت کی ادا بھی سخن کے ساتھ
 بلئے کہاں حصارِ گل و لالہ توڑ کر
 بن کر رہا نسیم جو اپنے چمن کے ساتھ
 ہو بے ستوں بھی اپنا تو سر پھوڑیئے کہاں
 ہے شرط جوئے شیر بھی ہر کوہ کن کے ساتھ
 تخلیقِ فن بھی کن فیکوں کی ہے باز گشت
 دھڑکن زمین میں ہے دل تیشہ زن کے ساتھ
 ہر چند مہر و ماہ مقدر نہیں ، مگر
 رشتہ نظر کا اب بھی ہے پہلی کرن کے ساتھ
 جس کو ملا ہے سایہ برگِ گل بہار
 وہ خار بھی گلاب ہے اپنی چھن کے ساتھ
 بازارِ نسیم و زر میں نہ پوچھے کوئی تو کیا
 اپنا معاملہ ہے بتِ نسیم تن کے ساتھ

(ق)

تہنا گھو بیسے کہ ہیں بے اعتبار گل
 ہے لطفِ سیرِ باغِ جہاں گلِ بدن کے ساتھ
 چہرے کی چاندنی میں کھلے دید کا کنول
 آئیں وہ میرے سامنے اس بائیں کے ساتھ
 آنکھوں کی شمعیں ہر ٹوٹ کی مے پیرن کے پھول
 ہوا ہستامِ جشن بہاریں بدن کے ساتھ
 باہوں کے غم تراشِ گلو، جسم کے خطوط
 ڈھونڈیں صنم پرست تجھے سرتن کے ساتھ

(ق)

اب دل کے آئینے میں ہر اک عکس ہی جس
 دنیا بدل گئی ہے اک آئینہ تن کے ساتھ
 ناساز گار آب و ہوائے غزل نہیں
 نسبت ہے اس کو ایک نگارِ دکن کے ساتھ
 ہر بیت ہے اُسی گلِ خواں کی لب شناس
 مخصوص ہے شگفتنِ دل جس دہن کے ساتھ

دوپیسے

(از محترمہ آصفہ محیب)

دوپیسے بھی کیا چیز ہیں۔ کہنے کو تو کچھ نہیں۔ یوں بھی پیسے کی کیا حقیقت ہے۔ ہاتھ کا میں ہر ادھر آیا ادھر گیا۔ مگر زندگی میں کوئی دقت ایسا بھی آتا ہے جب دوپیسے ایک اہم مسئلہ بن جاتے ہیں۔ نہ ہوں تو اپنی کم مائی کا احساس ستاتا ہے اور تنکے جوتا ہر ایک یوں سمجھے کہ قطرہ کی کیا حقیقت ہے۔ قطرہ کی نفی سی جان گئے اور دریا کی وسعت نا پیدا کار۔ مگر قطرہ قطرہ ہم شور دریا۔ بڑے بڑے کہا کرتے تھے کہ پیسے بجاؤ، اگر ریل کے کرایے میں دوپیسے کی بھی کمی ہو تو ٹکٹ نہیں خرید سکتے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیے۔

ایک زمانہ وہ تھا کہ دوپیسے کی بڑی اہمیت تھی۔ بڑے بڑے کام کل جلتے تھے، انہی سے بازار میں ابھی خاصی قیمت تھی ان کی۔ دوپیسے لے کر بازار جانیے مزے سے ضرورت کی دوچار چیزیں خرید لیجئے۔ دھیلے دھیلے کی لے لیجئے۔ دوپیسے کا انداز ملتا تھا۔ دوپیسے کی ڈبل روٹی۔ دوپیسے کا پاؤ بھر آٹا۔ جلاہوں کا کرکھے کا بنا ہوا دوپیسے گز کپڑا بھی مل جاتا تھا۔ پر قیمت کی گردش کو کیا کہیے جب دوپیسے بھی نہ ہوں پیسے حاصل کرنا گویا جوئے شیر لانا تھا۔

ایسے ہی زمانہ کا ایک واقعہ ہے جب ساجد کے ماموں جان اسی شہر میں آئے جہاں وہ پڑھا تھا کالج شہر کے ایک حصہ میں تھا جس میں آبادی بہت گنجان تھی، مگر جو شہر کے ایک سرے پر تھا صبح صبح بہن کا خط یہ مزدہ جانفزا لایا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ ماموں جان آ رہے ہیں۔ ”وہ دن بھر کے لئے کسی سرکاری کام سے آرہے تھے، اسی دن واپس جانا تھا۔ تین برس سے ساجد میڈیکل کالج میں ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ گھروالوں سے الگ تھلگ اپنی کامیابی کے لئے ان تھک جان توڑ کوشش میں مصروف رہتا۔ ڈاکٹری کوئی آسان خوشگوار کام نہیں ہے۔ چیر بھار، غلاظت، شائد اس کی طبیعت کو اس سے مناسبت نہیں تھی۔ دل پتھر کرنا پڑتا، زخموں سے خون پسینہ نکال کر ٹانگے گنا پڑتے

اس کے لئے بڑا دل گردہ چاہیے، اس کے لئے کراہتے مریضوں کی دیکھ بھال بھوک پیاس نیند چین سب ٹھم کر دیتی کبھی کبھی وہ سوچتا کہ چھوڑ بھالے مگر نہیں اب تو اسے کرنا ہی ہے۔ نہیں تو لوگ نام رکھیں گے مخالفین جن کی عادت یہ ہے کہ کہیں گے ”دیکھنا، چھوڑ بھالے گا۔ ہم کہتے تھے کہ اس سے ڈاکٹری نہیں پڑھی جائے گی“ خالد جی کا گھر تھوڑی ہے، لوہے کے چنے ہیں۔ ”کام چور“ یہ خیال ایک تازیانے کا کام کرتا۔ اور اب تو کامیابی کی منزل قریب آرہی تھی۔ اب تک تو خاندان میں کوئی ڈاکٹر ہوا نہیں تھا۔ وہ فخر سے کہے گا ”مجھ کا تھا وہ کر کے دکھایا۔ آدمی چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹری تو ڈاکٹری، آدمی چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لائے۔ چاند تک پہنچ جائے۔ ستاروں سے آنکھیں ملے۔“

آج تو بڑھنا ناممکن ہو ان سے ملنا ضروری ہے۔

ماموں جان اسے کتنا چاہتے ہیں۔ انھوں نے ہمیشہ ہر معاملہ میں اس کی مدد کی ہے ہمت بڑھائی ہے ان کی شفقتوں اور عنایتوں کو کوئی کہاں تک گنائے۔ آج کل ہاتھ بھی تنگ ہے کچھ دیں گے، جیسی کہ بزرگوں کی عادت ہوتی ہے۔ بس جی چاہا کہ پر لگا کر ابھی اڑ جائے۔ اور پھر ہندوستانی مائیں شروع ہی سے بچوں کے ذہن میں ماموں کی محبت کا کچھ ایسا نقش بٹھا دیتی ہیں کہ اس نام کے ساتھ ہزاروں دل خوش کن تصور وابستہ ہو جاتے ہیں۔ دیریوں میں چاند کو ماموں سے تشبیہ دیتی ہیں۔

چند ماموں دور کے۔ بڑے پکائیں بورکے۔

”نما کی منھ کی کیسے پھد کے۔ ایسے پھد کے بھی ایسے پھد کے“ بچے کہ سن سن کے نہال ہوا جا رہا ہے۔ کلکاریاں مار رہا ہو۔ مائیں اپنی دالہانہ محبت کو جو بھائی سے ہوتی ہے بچوں کے رگ ریشہ میں دوڑا دیتی ہیں۔

دیووں اور پریوں کی کہانی میں اگر آدمی کسی مصیبت میں پھنس جائے مشکل وقت آپڑے خوشخوار دیو کا سامنا ہو تو اسے ”ماموں“ کہہ کر مخاطب کر دیا جاتا ہے۔ وہ فوراً محبت سے لسیج کر پانی پانی ہو جاتا ہے اور اس کی من مانی ہی کرتا ہے۔ عداوت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ غرض اس نام میں ایک پریکیٹ اور دل موہنے والی تاثیر ہے۔ چچا ہزار کچھ کریں، یہ ماموں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔

ساحد نے جلدی جلدی تیاری شروع کی۔ صد پیدل تو جانا نہیں سکتا یہاں سے بہت دور ہے

جہاں وہ پڑھے ہیں۔ سائیکل موجود ہے مگر کم بخت سائیکل میں تو بچہ ہے اسے بنوانا ہوگا اور پیسے! تیر کی طرح اس کے دماغ میں یہ خیال چھا۔ ساری پونجی کل اس کا دوست احسن اڑائے گیا تھا۔ یہ لڑکے بس کنگال ہی رہتے ہیں۔ پیسے ہوئے تو چار دن میں چاٹ کھا کر اور فلم وغیرہ دیکھ کر اڑائے۔ پھر ہاتھ خالی اسے نوج اسے کھوٹ۔ وہ بھی اسی پھر میں آگیا دریا میں رہ کر گر چھ سے پر ہیز کیسے ممکن ہو تصور میں ایسا معلوم ہوا کہ احسن گر چھ کی طرح منہ پھاڑے اسے نکلنے چلا آ رہا ہے۔ اس بھانک منظر سے وہ گھبرا اٹھا۔ اب اس نے میز کی درازیں، بکس، بیگ کھکھوٹنا شروع کیا۔ کاش دو پیسے ہی نکل آئیں تو سائیکل بن جائے گی۔ خالی ہاتھ تو بنانے والے کے پاس جا کر کھڑا نہ ہوا جائے گا۔ کوٹ اور پتلون کی جیبیں جھاڑ جھاڑ کر دکھیں وہاں صفر تھا۔ سرکہ پٹ کے کھڑا تھا۔ اسے اپنے اوپر اور سب پر بید غصہ آ رہا تھا۔ حضرت سب ہی میٹ لے گئے۔ اور وہ خود کتنا بیوقوف ہے کہ سب بے جانے دیا پڑھنے میں اسے کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ کتنا خود غرض انسان ہے ناحق اس سے دوستی کا ناتا باندھا۔ اپنے آگے کسی کی ہمتی نہیں سمجھتا۔ گویا ہیں چھپر بھاڑ کر ملتا ہے۔ وہ جھنجھلا اٹھا۔ کتابیں پٹا پھٹ ادمر ادمر دے آریں۔ کرسی لات مار کر گرا دی۔ کپڑے جو ابھی بدلے تھے زمین پر پھینک کر جوتوں سے روندنا اور ٹھوکریں اڑاتا کرنے تک گھیٹنے لگا۔ اب وہ کیا کرے۔ یعنی وہ بھی کس کو مانگے دوڑے دوہو پے۔ اصغر کے پاس چلے کافی معقول آدمی ہے۔ کورنر ہے ہزار کچھ رٹاؤ مگر کسے کا کورا۔ مگر بچہ ارہ کبھی تنگ نہیں کرتا ایسی ہی کوئی سخت ضرورت پڑی تو کبھی مانگ بیٹھتا ہے۔ دل ہی دل میں اسے اصغر پر پیار سا آنے لگا۔ جاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کتنا مانگنا چاہیے۔ دو پیسہ کیا مانگے گا۔ روپیہ دو روپیہ اور کیا بس بھی ٹھیک رہیں گے۔

اصغر ایک کتاب لئے اپنا دماغ لڑا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر چونک اٹھا۔ اور قبل اس کے کہ وہ کچھ کہے دست سوال پھیلا دیا۔

ساجد مجھے آج کچھ روپیوں کی سخت ضرورت ہے اگر تمھارے پاس ہوں تو دیدو میرا منی انڈر آج کل میں آنے والا ہوگا۔

ساجد کا چہرہ فق ہو گیا۔ امیدوں کا محل سمار پڑا تھا۔ اب بات کون خراب کرے اس کا

زرا دیر میں منن میاں سرٹ بوٹ پہنے کمرے سے برآمد ہوئے۔ ہاتھ کا اشارہ کیا: "ہو سنا؟"

اندراؤ؟

ساجد برآمدے کی سیڑھیوں پر کھڑا اپنے کو سائل تصور کر رہا تھا۔ کوشش کر کے مسکرایا کمرے میں لڑکوں کی فوج کی فوج جمع تھی۔ ہنگامہ برپا تھا۔ قہقہے گونج رہے تھے۔ کچھ کو بچپنا تھا۔ نئے جو تھے ان سے منن میاں نے تعارف کرایا۔

"یہ ہمارے بڑے پیارے دوست ساجد ہیں۔ ذہانت کا یہ عالم ہے کہ ایک دفعہ کوئی کتا پڑھ لیں وہ زبانی یاد ہو جاتی ہے۔ صفحے کے صفحے ازبر سنا دیتے ہیں۔ غالباً تو من، اقبال کا کلام گویا حفظ ہے۔"

انور بولا: "ماشاء اللہ، ماشاء اللہ آپ سے نیاز حاصل کر کے بے انتہا مسرت ہوئی۔ اتنے لوگوں میں اپنے کو گھرا ہوا پاکر وہ ذہنی انتشار پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا باتوں اور قہقہوں کے طوفان میں وہ گم ہو گیا۔ یہاں بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا۔ نہ سبک سلنے کہہ سکتا تھا۔ الگ لگے جا کر۔ دقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ اپنے اوپر لعنت بھیج رہا تھا کہ کیوں یہاں آیا۔ نہ جلنے تو اپنا جی نہیں مانتا۔ دوسرے اس کے اس عذر کو کہ پیسے نہیں تھے۔ کون یقین مانے گا۔" کیا صاحب زلمے کے پاس دو پیسے بھی نہ نکلے؟ صاف جھوٹ۔ "ماموں کو فوراً خیال ہو گا کہ محض بہانہ ہے۔ شہر کی ہوا الگ گئی۔ رنگ رلیوں میں پڑ گیا۔ اماں نیں گی تو سر کڑھ لیں گی کہ بیٹا ہاتھ سے گیا۔ نافرمان ہو گیا نصیحت کا ایک بڑا سا پلندہ اس کے پاس بھیج دیں گی۔ اور خاندان میں مدتوں اس موضوع پر نکتہ چینیاں ہوں گی۔ اب منن میاں نیچے پڑے کہ غزل سناؤ اس پر طرہ یہ کہ گدگدانا شروع کیا۔ ساجد کو ہنسی نہیں رونا آ رہا تھا۔

زندگی یوں بھی گزر رہی جاتی کیوں تزارا را گزریا د آیا جب وہ یہ سنا رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو ڈیڈ پائے ہوئے تھے۔ غزل ختم کرتے ہی اس نے بے چینی سے منن میاں کو مخاطب کیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ "زرا سنئے..... اے زرا ادھر دیکھئے..... مجھے..... آپ سے ایک کام ہے بھی سنئے"

پر نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا۔ فلک شگاف قہقہوں کا طومار بندھا تھا۔ ساجد کو وہ قہقہے نہیں معلوم ہوتا کھٹ کھٹ ڈھیلے ایسے پھوٹ رہے ہیں۔ اس نے کان کے پاس منہ بجا کر جلدی سے کہنا چاہا۔ دوسرے نے منن میاں کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کسی کا ہاتھ کسی کی گردن میں۔ کسی کا سر دوسرے کے کندھے پر کسی کی پیٹھ پر کوئی دھب جمار ہے۔ اس ماحول شہد علی اور طوفان بے تیزی سے ساجد شہیدان اور دل شکستہ کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگا۔

برسات شروع تھی۔ بادل گھر گھر کر آ رہے تھے۔ سخت گھسی تھی۔ وہ پینہ میں شرابور ہو گیا۔ بے خیالی میں کئی جگہ نالی اور کچڑ میں پیر دھنس دھنس گئے۔ آوارہ کتے دشت ناک انداز سے غصا رہے تھے۔ بھونک بھونک کر دوڑ پڑتے پھر بھاگ جاتے۔

گلی کے چکروں سے باہر نکلا تو ہوا کے ایک تیز ٹھنڈے جھونکے نے اس کے تپتے ہوئے دماغ کو راحت بخشی۔ یابوسی کی دھند جو چھائی ہوئی تھی۔ یکایک سامنے سے مٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور ایک مرتبہ پھر وہ قسمت آزمائی پرتل گیا۔ اپنے سر کو جھٹکا دیا کچھ دیر خلا میں دیکھتا رہا۔ شہابو کا کہہ اس کے رستے ہی میں پڑتا تھا۔ لمبے لمبے قدم رکھتا، اس کے یہاں پہنچ گیا۔ اس کا دوست شہابو ایک غریب طالب علم ڈبلا پتلا نوجوان کتابوں کا ڈھیر لگائے بیٹھا تھا۔ اب نہ اتنا دقت تھا نہ مبرکی گنجائش بغیر کسی تہیہ کے اس نے فوراً ہی کہنا شروع کیا۔

”شہابو دوست جلدی سے کچھ پیسہ ہوں تو نکالو۔ آج ماموں جان آئے ہیں ان سے ملنے صدر تک جانا ہی۔ ابھی ابھی اور سائیکل خراب ہے مصیبت ہو گئی۔“

اس نے ہنس کر کہا: ”میں تو مجھ کسی فلم کی ٹھانی ہے جائیے حضور ضرور جائیے۔ موسم اس وقت اچھا ہے میں بھی چلنا مگر کام بہت ہے۔“

یہ کہہ کر وہ اٹھا ذرا دماغ پر زور دے کر بٹوہ تلاش کیا اور ایک روپیہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔

ساجد نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے روپیہ جیب میں رکھ لیا اور محبت بھری کانپتی آواز سے بولا: ”اس ایک روپیہ کی اتنی بڑی قیمت ہو کہ تم نہیں جانتے۔ صبح سے پریشان پھر رہا ہوں۔“

میں تمہارا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔

”شہا بونے غور سے اس کی کیفیت دیکھ کر گلے میں باہیں ڈال دیں۔
 ”یار کیا باتیں کرتے ہو۔ ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ فلسفہ کیوں لگھا رہے ہو مجھے جب
 ضرورت ہوگی تم سے مانگ لوں گا۔“

”سب ٹھیک ہو کر گھائی بعض وقت اس دنیا میں دو پیسے ملنا بھی آسان نہیں ہوتا۔
 اتنی دیر میں گھٹا جو اٹھی تھی جھوم کر برس پڑی۔ مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی ساجد
 ایک سائیکل بنانے والے کے پاس آیا جو اپنے کام میں تن دہی سے مصروف تھا۔ خدا میری سائیکل
 پہلے بنا دو بیچ رہا گیا ہے۔ بہت دور جانا ہے۔“

سائیکل بنانے والے نے سرے پر تک اس پر نظر ڈالی۔ خدا جلنے اس کے الفاظ میں
 کیا تاثیر تھی کہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر اس کی سائیکل کی مرمت میں جٹ گیا۔ ساجد نے جیسے
 روپیہ نکال کر پوچھا: ”کتنے پیسے ہوئے۔“

دوسرا آدمی جو پاس کھڑا تھا بول اٹھا: ”دو پیسے دے دیجئے۔“
 سائیکل بنانے والے نے ترجمی نظر اس پر ڈالی اور تب سر جھکا کر سائیکل ساجد کو تھماتے
 ہوئے بولا: ”لے جائیے میاں اس کا کچھ نہیں پڑے گا۔ اتنے سے کام کے کیا آپ سے پیسے“
 ساجد نے اس کی طرف دیکھ کر قہقہہ لگایا۔ اس کی ہنسی میں ایک متعدی کیفیت تھی
 سائیکل بنانے والے نے پہلے زرا جبرانی سے اسے دیکھا پھر خود بھی ہنسنے لگا۔

مشرق و مغرب رابعہ رناتھ ٹیگور سے ایک گفتگو

(از آلے سورانی)

رابعہ رناتھ ٹیگور دوبارہ اطالیہ تشریف لائے ہیں اور اس مرتبہ خود مسیوینی نے انھیں مدعو کیا ہے۔
روم میں وزیر اعظم نے کمال عزت و حرمت سے ان کا استقبال کیا۔ علاوہ روم کے فلورنس اور ٹورین میں بھی
ان کا جبر مقدم پڑے زور شور سے ہوا، اور ہزار ہا آدمی فنون لطیفہ کے معنی "اور دوسرے شائستگی پر ان
کی تقریریں سننے کے لئے جمع ہوئے، وہ یہی تقریریں لندن میں بھی کریں گے، اور اپنی کمزوری قلبی شکایات
کے متعلق باہرین فن سے مشورہ کریں گے۔

فلورنس میں مجھے ان سے دیر تک باتیں کرنے کا فخر حاصل ہوا، ہم دونوں کی ملاقات ان کے ہوٹل
کے نور آفتاب سے معمور کمرے میں ہوئی جہاں رنگ آرزو کا منظر آنکھوں کے سامنے تھا، ٹیگور مجھ سے دھیمی، ٹھٹھی
لیکن کسی قدر خستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک بڑی آرام کرسی پر آرام سے لیٹے ہوئے تھے اور سیلاب
دلف کے نئے ناول کے انگریزی ترجمہ پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔

وہ کہنے لگے: "اطالیہ کی خوش نمائی روز بروز میری نظر میں کھنتی جا رہی ہے۔ اور فلورنس مجھے
اطالیہ کے سب شہروں میں زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی اگر میں عمر اور
شہرت کا باردوش پر لیکر اطالیہ نہ آتا بلکہ کیٹس اور شیلے کی طرح سے نوگر ناز کی طرح زیارت کرنے نکلتا
شباب اس پیام کو بہتر سمجھتا جو اطالیہ کی شاعری سے رہی ہے لیکن شہرت اور بڑھاپے دونوں میں میری
کوشش کو دخل ہے اور نہ میرا قصور۔"

ٹیگور نے پھر اپنی عالم گیر شہرت کا ذکر چھیڑا۔ "میں اس لئے نہیں بنا ہوں کہ مارا مارا پھروں اور مجمع

ہیں خصوصاً اہل مغرب کے مجمع میں مجھ پر انگلیاں اٹھیں، میری زندگی، اور اس کا پیغام داخل ہے سچی زندگی تمام دم کمال داخل ہوتی ہے۔ لوگ جمع ہوتے ہیں کہ شاعر کو دکھیں اور اس کی باتیں سنیں، لیکن دیکھئے اور سننے کے بعد بھی وہ اسے نہیں پہچانتے، کیونکہ شاعر بوشیدہ رہتا ہے۔ جتنا زیادہ شور ہوتا ہے اور متنا کثیر مجمع ہوتا ہے اسی قدر گہرے پردے میں شاعر اپنی روح کی آڑ میں چھپ جاتا ہے اور لوگ اسے نہیں پہچان سکتے۔ اب میرے لئے شہرت کے بوجھ سے سکد و فٹ ہونے کی کیا تدبیر ہے؟

میں نے سیلما یگرٹوف کے نادوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا: کیا آپ یورپ کے بہت سے مصنفوں کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: "میں انگریزی مصنفوں کی کتابیں پڑھتا ہوں اور میرے مدرسے کے بچے انگریزی کتابوں پر بڑے شوق سے گرتے ہیں۔ میرے زیادہ اثر میرے دل پر شمالی اقوام کے ادب خصوصاً روسی ادب کا ہوتا ہے اور میں اس سے بڑھ کر دستہ ایف سکی، ٹالسٹائی، ٹرگینی ایف اور گد کی کی تصانیف کا۔"

ہماری گفتگو میں مشرقی اور مغربی تہذیب کے تعلقات کا ذکر آنا ضروری تھا ٹیگور نے کہا۔ 'میرا ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ دونوں کی تہذیب الگ رہ سکتی ہو اور اسے الگ رہنا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ضروری ہے کہ دونوں میں ہم آہنگی ہو اور ایک دوسرے کی تکمیل کرے۔ انیاس میں ہم لوگ پہلے ہی ایک دوسرے سے دور ہیں، اور مختلف ملکوں، نسلوں اور مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں، تم لوگ یورپ والے باوجود بے شمار اختلاف کے اور نزاعات کے مدتوں کی کوشش کے بعد اپنی تہذیب کو متحد کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو اور یہ اتحاد ایک طرح کا معجزہ ہے خصوصاً تنظیم اور سائنس کے علم کی ترتیب کے لحاظ سے اور اس لئے یہ بہت اہم چیز ہے۔"

مگر کیا آپ کے خیال میں دنیا اس تہذیبی اتحاد میں بھی خلل انداز اور حارج نہیں ہو رہی ہے؟ ممکن ہے لیکن یہ بات ہمیشہ نہیں رہے گی تم لوگ آج کل پہلے سے زیادہ کھرے، خود مر اور سخت گیر ہو اور لڑائی کے بعد تمہاری ملک گیری کی ہوس اور نا اتفاقی میں ترقی ہو رہی ہے لیکن تمہارے لئے اس سے بھی بڑا خطرہ ہو گا کہ تم بے آہنگی کو زندگی کا ناگزیر اور اہل قانون سمجھنے کی عادت ڈالو اور جب بڑھ کر یہ کہ تم اندرونی بے آہنگی یعنی روح انسانی کی فائے جنگی کو ضروری اور اچھا سمجھو۔

آج ایسے لوگ موجود ہیں جن کے خیال میں سچا زندگی اسی دائمی اندرونی نیقیض اسی خیالات، جذبات اور خواہشات کی گھمان لڑائی کا نام ہے۔ یہ ایک خطرناک غلطی ہے تیشلی زندگی خود اپنے سے اور دوسروں سے دائمی نیقیض کا نام نہیں ہے کیونکہ زندگی کا کام یہ ہے کہ وہ ہلے نفس میں ہم آہنگی پیدا کرے اور امن و اتحاد کی روشنی سے دنیا کو منور کر دے۔

”یہ ضرور ہے کہ اسی اندرونی اور بیرونی بے چینی کا سبب جنگ عظیم کا واقعہ ہوا ہے لیکن یہ چیز ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک دن تم پر یہ راز کھل جائے گا کہ خارجی منافع کی خواہش اور ان کا اکٹھا کرنا بے فائدہ اور خطرناک ہے، اور تمہیں اپنے گھروں اور اپنے دلوں کی تہذیب کے ضروری ہونے کا احساس ہونے لگے گا۔ اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ بہت سی چیزیں جنہیں تم قابل فائدہ سمجھتے تھے صدیوں کا گھوڑا ہیں۔ اور اس وقت تم دل میں ٹھان لیگے کہ اس کوڑے کو جو تمہارے راستے میں مائل اور تم پر بار ہے دم میں صاف کر کے پھینک دو۔ اس وقت دراصل تم اندر اور باہر نئی خداداد زمین کے مالک ہو گے۔ اس پر عمارت بناؤ گے اور اس میں آنے والی فصل کے لئے بیج بوؤ گے۔ اس وقت تم تہذیب کی ایک بلند سطح پر پہنچو گے اور اپنوں اور دوسروں کے ساتھ ہم سائیلی کا حق ادا کرنا سیکھو گے۔“

”کیا آپ بھی اوروں سے اس خیال میں متفق ہیں کہ صفائی اور تعمیر کے اس ضروری کام میں ہیں امریکہ سے مدد ملے گی؟“

”نہیں امریکہ بہت دوسرے۔ وہ خود ان بدلیوں کا فنکار ہے جو نیکیوں میں غل ڈالتی ہیں اور وہ حد سے زیادہ دولت مند ہے۔ اس کو مخاطب کر کے مسیح کے یہ الفاظ کہے جاسکتے ہیں۔ ”اونٹ کا سوئی کھانے سے گزر جانا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ دولت مند آدمی سلطنت میں داخل ہو سکے“ امریکہ یورپ کی مدد اور ہمت افزائی اس وقت کر سکتا ہے جب وہ خود نصیبت کے گہرے سمندر کو عبور کر چکا ہو۔ علاوہ اس کے امریکہ آزاد نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم ہندوستان والے غیروں کے غلام ہیں۔ لیکن امریکہ والوں کے مقابلے میں ہم، یعنی ہماری رو میں کہیں زیادہ آزاد ہیں۔“

حالاتِ حاضرہ

(از جنابِ عشرت علی صدیقی)

فرقہ واریت پر تشویش

درمید پر دیش کے گزشتہ فروری والے فسادات کی صلے باز گشت ابھی تک صرف اقلیتی فرقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تقریروں اور تحریروں میں سنائی دیتی ہے بلکہ برسرِ اقتدار پارٹی یعنی کانگریس کے لیڈروں کی باتوں میں بھی اس خطرے کا بہت ہی شدید احساس پایا جاتا ہے جس کی نشانی مذکورہ فسادات سے ہوئی ہے۔ اور اس خطرے کے خلاف ملک قوم کو آگاہی دینے والوں میں سب سے پیش پیش خود غیر مسلم ہوں۔ پچھلے دو مہینوں کے اندر انھوں نے میسجوں اور فرقہ واریت کے معضلات پر مختلف پہلوؤں کو روشنی ڈالی ہے۔

انھیں دکھ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات سے ہندستان دنیا میں بدنام ہوا ہے بلکہ اس سے زیادہ تکلیف ان کو اس بات سے ہوتی ہے کہ اگر فرقہ واریت ختم نہ ہوئی تو ملک کی ترقی بے معنی اور ناممکن ہو جائے گی۔ انھوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ والی فرقہ واریت میں ملک کی آزادی کے بعد کوئی دم نہیں رہ گیا ہے اور اگر یہ اکالی دل ایک خطرناک قسم کی اقلیتی فرقہ پرستی کا پتہ دیتا ہے لیکن سب سے زیادہ خطرناک اکثریتی فرقہ کی فرقہ پرستی ہے۔

فرقہ واریت کی مذمت میں نہرو نے محض ایک واعظانہ انداز نہیں اختیار کیا ہے انھوں نے ایک منطقی مدبر کی حیثیت سے اس رجحان کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ کھنکھ کے ایک عام جلسے کو خطاب کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ ملک میں وطن سے وفاداری کے بجائے مذہب فرقہ اور ذات برادری سے وفاداری کا جذبہ بڑھتی کرتا رہا ہے اور اس طرح فرقہ واریت ہمارے رگ و ریشہ میں پیوست ہے لیکن جس سوشلسٹ سماج کی تعمیر ہمارا نصب العین ہے وہ ایسی تنگ نظری سے حامل نہیں ہو سکتا۔

نہرو نے مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال جا کر بھی جلیپور ساگر وغیرہ کے فسادات کی مذمت کی اور انگریس والوں سے شکایت کی کہ انھوں نے فسادات کو روکنے اور ان افواہوں کا توڑ کرنے کی جو فسادات میں شدت کا سبب بنیں جیسی چاہیے ویسی کوشش نہیں کی بلکہ افسوسناک بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ سرکاری افسروں پر بھی انھوں نے تساہلی اور فرض ناشناسی کا الزام لگایا اور ان کے تباہی کا مشورہ ریاستی سرکار کو دیا۔ وزیر اعظم کی غیر معمولی طور پر سخت باتیں وزیر اعلیٰ کاٹھو اور ریاستی کانگریس کے بعض لیڈروں کو بہت بری لگیں۔ کاٹھو نے ریاستی کانگریس کمیٹی اور مجلس قانون ساز کانگریس پارٹی کے جلسے میں سرکاری افسروں کے متعلق نہرو کے بیان کی تردید کی مگر اس تردید کے فوراً بعد نہرو نے پھر اپنے سابقہ الزام پر اصرار کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الیکٹر جنرل پولیس اور فساد زدہ علاقوں کے بعض افسروں کا تبادلہ ہو گیا۔ اس سے پہلے فسادات کے اسباب اور حالات کی جانچ کے لئے ایک تحقیقاتی کمیشن مقرر کیا جا چکا تھا۔ اور بعض لوگ جانچ کے لئے افسروں کے تباہی پر اصرار کر رہے تھے۔ ان کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ ایک کے بجائے تین جج جن میں کم سے کم ایک جنوبی ہند کا ہو تحقیقاتی کمیشن میں رکھے جائیں۔ یہ مطالبہ بھی پورا نہیں کیا گیا۔

روک تھام کی تدا بیر

مدھیہ پردیش کے فسادات کے متعلق کی جانے والی ان باتوں اور کارروائیوں کے علاوہ فرقہ وارانہ کے تدارک کے لئے بعض دوسری تدابیر بھی پچھلے دو مہینوں میں زیر غور آئی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ فرقہ واری جماعتوں کو خلاف قانون قرار دیا جائے لیکن اس سلسلے میں نئی رکاوٹیں درپیش ہیں۔ ایک کا تعلق دستور میں دئے گئے بنیادی حقوق سے ہے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ فرقہ واری جماعت کی اصطلاح کا اطلاق کن جماعتوں پر ہو سکتا ہے اور آیا مذہبی و سماجی جماعتیں اس زمرے میں رکھی جاسکتی ہیں یا اس طرح کی ایک اور مشکل یہ ہے کہ فرقہ واری جماعتیں اپنے دروازے دوسرے فرقوں کے لوگوں کے لئے کھلے رکھ کر اور دوسرے فرقوں کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اصولاً غیر فرقہ واری روپ دھار کر سکتی ہیں۔

جہاں تک فرقہ واری جماعتوں کا تعلق ہے ان میں سے کوئی اپنے کو فرقہ واری نہیں کہتا اور نہ ہی ہندو مہا بھاء اور مسلم لیگ کے لیڈروں نے پچھلے دنوں جو بیانات دئے ہیں ان میں ان جماعتوں کو قوی

بتایا گیا ہے۔ خود کانگریس پارٹی مندری پارٹی نے اس مسئلے پر غور کرنے کے لئے اجیت پرشاد مین کی زیر صدارت جو کمیٹی مقرر کی تھی اس نے سفارش کی ہو کہ کانگریس اس مسئلے کو الگشن کا مسئلہ بنائے اور آئندہ عام الگشن کے بعد فرقہ داری جماعتوں کو ممنوع قرار دے دیا جائے۔

فرقہ داریت کی کاٹ کی کوششیں کئی اور محنتوں کی بھی ہو رہی ہیں۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ سچو ناند کی زیر صدارت ایک کمیٹی اس مسئلے کے نفسیاتی اور جذباتی پہلو کا جائزہ لینے کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر حافظ لال بہادر شاستری نے فرقہ داریت کے خلاف ملے عامہ کو منظم اور بیدار کرنے کے لئے وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک کل جماعتی کانفرنس بلانے کی تجویز کو سراہا ہے اور ان کی وزارت نے ریاستی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ فرقہ داریت کی روک تھام کے لئے مضابطہ فوجداری اور تعزیرات ہند کی موجودہ دفعات کو استعمال کریں جن میں تدارک کی نقطہ سر بندی دالی دفعہ بھی شامل ہے۔

سرحد اور کیونٹ

جبکہ موجودہ قوانین کو فرقہ داریت کی روک تھام کے لئے کافی یا قریب قریب کافی خیال کیا جاتا ہے، سرحدی مسئلے پر وطن دشمن سرگرمیوں کی روک تھام کے لئے ایک نئے قانون کی ضرورت محسوس کی گئی ہے اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے جہیز بن کی منظوری کے لئے اپنے مشترکہ اجلاس سے پہلے الگ الگ اجلاسوں میں مضابطہ فوجداری میں ایک ایسی دفعہ کا اضافہ کیا ہے جس کی رو سے ہندوستان کی سرحد پر اعتراض کرنے اور اس کے متعلق حکومت کے موقف کے خلاف پروپیگنڈا کرنے نیز عوام میں بے چینی پھیلانے کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔ لوگ ادرراجہ بھائی مرفہ کیونٹ ممبروں نے اس بل کی مخالفت کی۔ انھوں نے کہا کہ یہ بل ان کی پارٹی کے خلاف سیاسی کد کا نتیجہ۔ اور اس لئے غیر ذمہ دارانہ، غیر دیانت دارانہ اور بزدلانہ ہے۔ اس پر وزیر داخلہ اور دوسرے ممبروں نے کیونٹ پارٹی کے ماضی اور حال پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کے مستقبل کو اویس کن اور تشویشناک بتایا اور اس پر ملک کے ساتھ نا وفاداری کا الزام لگایا۔ بل کی حمایت میں ایک اور دلیل یہ دی گئی کہ اس کا لغ کسی پارٹی کے خلاف نہیں بلکہ وطن دشمن سرگرمیوں کے خلاف ہے اور اگر سرحد کے مسئلے پر کیونٹوں کی نیت واقعی اتنی ہی صاف ہے جتنی کہ وہ کہتے ہیں تو انھیں اس سے ڈسنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کیونٹ ملکوں کے برخلاف ہندوستان میں عدالتی چارہ جوئی کا دروازہ ہر شخص کے لئے کھلا ہے، نئے قانون کے تحت کسی شخص کو

سزا عدالت کے فیصلے کے بغیر نہیں دی جاسکے گی اور ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپنی عدالتوں میں اپیل کی جاسکے گی۔

سرحدی مسئلے پر کمیونسٹوں کو اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک بڑا اچھا موقع ان کی پارٹی کانگریس کے بعد ملا۔ اجلاس میں طاقتور اور کچھ ممبروں نے اس مسئلے پر ایک ریزولوشن پیش کرنا چاہا تھا جس میں مبینی حکومت کے رویہ کی مذمت کی گئی تھی اور چین ہندوستان میں وزیراعظم کے رویہ کی تائید کی گئی تھی۔ اس ریزولوشن کے محرک کمیونسٹ پارٹی کے نسبتاً اعتدال پسند گروہ سے تعلق رکھتے تھے جن کو پارٹی میں برسرِ اقتدار کہا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود انتہا پسند گروہ نے دوسری باتوں پر بحث میں اتنی دیر لگائی کہ اس ریزولوشن کے پیش ہونے کی نوبت نہیں آنے پائی۔ اور اس طرح سرحدی مسئلے پر کمیونسٹوں کے رویہ کے متعلق شکوک شبہات دور نہیں ہو سکے۔

موقع پرستی

وجہ دائرہ کے اجلاس میں کمیونسٹ پارٹی کے سیاسی پروگرام پر بھی خاصا گہرا اختلاف ظاہر ہوا۔ اس اختلاف کا خاص موضوع کانگریس کے متعلق پارٹی کا رویہ تھا۔ ایک گروہ کانگریس کو رجعت پسند قرار دے کر اس کی مخالفت پر مصر تھا جبکہ دوسرا گروہ کانگریس کے اندر ترقی پسند عناصر کا تعاون قومی جمہوری محاذ کی تشکیل کے لئے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آخر میں بیٹے پایا کہ کانگریس کے ترقی پسند اعلانات کو ایک وسیع تر عوامی اتحاد کی تعمیر کے لئے استعمال کیا جائے، فرقہ پرست اور رجعت پسند طاقتوں کے خلاف ان تھک جبر و جہد جاری رکھی جائے۔ اور کانگریس والوں، کانگریس کے ممبروں اور ان لوگوں کے جذبات کا لحاظ رکھا جائے جو کمیونسٹ پارٹی اور کانگریس کے درمیان مدفاصل پر بیٹھے ہیں۔ یہ بات کسی واضح نقطہ نظر کے بجائے ایک گنگھلک نظر بانی کیفیت اور موقع پرستی والی سیاست کا پتہ دیتی ہیں وجہ دائرہ میں پارٹی کا اندرونی اختلاف اتنا شدید تھا کہ جب نئی قومی کونسل کے ممبروں کا الکشن ہونے لگا تو انتہا پسند گروہ کے ۴۳ آدمی برسرِ اقتدار گروہ پر پارٹی دشمن رویہ اختیار کرنے کا الزام لگا کر واک آؤٹ کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ خلائی سفر میں روس کی کامیابی کی خبر نے کمیونسٹ ڈیلی گیٹوں میں اتنی گرم جوشی پیدا کر دی کہ انھوں نے اپنے اختلافات ایک دم سے بھلا دیے۔

خلائی دوڑ

روس جس نے ۳ اکتوبر ۱۹۵۷ء کو پہلا مصنوعی سیارہ چھوڑا تھا اب پہلے انسان کو خلا کے سفر پر بھیجے گا وہاں سے واپس آنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ چار سال کی درمیانی مدت میں اس نے سب ملاحزہ سیارے راکٹ اور خلائی جہاز اٹلے ہیں جبکہ امریکا اس قسم کی چالیں کوششیں کر چکا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے روس سے اچھے آلات تیار کر لئے ہیں اور خلا کے متعلق اس سے زیادہ معلومات حاصل کر لی ہیں لیکن خلائی سفر میں روس کی کامیابی نے امریکا میں ایک طرح کی سرسبکی پھیلادی۔ ۲۳ دن کے بعد یہ کسی قدم کو بھی اس لئے کہ امریکا کا ایک آدمی بھی خلا میں جانے اور وہاں سے صحیح سلامت واپس آنے میں کامیاب ہو گیا مگر خلائی دوڑ میں امریکا ابھی روس سے بہت پیچھے ہے۔

اس کے خلائی مسافر میجر گنگا دین دنیل کے گرد چکر کاٹ کر واپس آئے جبکہ امریکا کے کمانڈر شیمپرڈ کی پرواز صرف اوپر نیچے کی تھی۔ گنگارین کے سفر کی مدت ۱۰۸ منٹ تھی جبکہ شیمپرڈ کا سفر صرف ۱۵ منٹ کا تھا۔ دونوں کی مسافت میں ۱۱ اور ایک کا فرق تھا۔ اور سب سے بڑی بات جو اُنہ کی پروازوں کے علاوہ راکٹ اسلحہ کے سلسلے میں بھی اہمیت رکھتی ہے، یہ ہے کہ گنگارین کے راکٹ کی قوت ۸ لاکھ پونڈ تھی جبکہ شیمپرڈ کے راکٹ کی قوت صرف ۸ ہسند تھی۔ دوڑ ابھی جاری ہے اور امریکا انسانی جانوں کے احترام کو اپنی سست رفتاری کا سب سے بڑا سبب بتاتا ہے۔

کیوبیا پر حملہ

کمانڈر شیمپرڈ کی کامیابی نے امریکی عوام کی توجہ اپنی حکومت کی ایک بہت بڑی ناکامیابی کی طرف سے ہٹادی۔ کم سے کم عارضی طور پر یہ ناکامیابی امریکا کو کیوبیا میں ہوئی ہے۔ کیوبیا میں ڈاکٹر فیڈل کاسترو کی حکومت نے امریکی سرمایہ داروں کے کنٹرول والی صنعتوں کو قومی ملکیت بنانے کی جو پالیسی اختیار کر رکھی ہے اس کی بنا پر اور امریکی بائیکاٹ کے جواب میں کمیونسٹ ملکوں کے ساتھ معاشی اور سیاسی تعلقات بڑھالینے کی وجہ سے امریکی حکومت اس سے ناراض ہے۔ کئی ہزار کیوبائی بھی کاسترو سے خفا ہو کر امریکا چلے گئے ہیں۔ وہاں نہ صرف یہ کہ ان کی سرپرستی کی گئی بلکہ ایزن ہورو کے دورِ صدارت میں انھیں کیوبا کو کاسترو کے اقتدار سے نکلانے کے لئے فوجی تربیت اور امداد بھی دی گئی۔ کینیڈا کی طرف سے اس امداد کا سلسلہ

جاری رہا۔ اور اس کا نتیجہ کیوبا پر فوج کشی کی شکل میں نکلا۔ لیکن کاسٹرو مقابلے کے لئے پہلے تیار تھے۔ ان کو کمیونسٹ ملکوں سے کافی اسلحہ اور ہوائی جہاز مل چکے تھے اور ان کی معاشی اصلاحات نے عوام میں ایک ایسا ولولہ پیدا کر رکھا تھا جس کا حملہ آوروں کو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ چنانچہ حملہ ۲ گھنٹے کے مقابلے کے بعد حملہ آوروں کے بھاری نقصان کے ساتھ پسپا کر دیا گیا۔

صدر کینیڈی کا بیان ہے کہ کسی امریکی نے اس حملے میں شرکت نہیں کی۔ لیکن امریکی اخبارات نے اس امداد کی تفصیل شائع کی ہے جو کاسٹرو کے مخالفوں کو امریکا میں مہینوں سے مل رہی تھی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ حملہ آوروں کے سمندری اور ہوائی جہازوں کے تعاون کے بغیر کیوبا تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس طرح کینیڈی کا بیان صحیح ہونے کے باوجود امریکا پر مداخلت کا الزام غلط نہیں ہے۔ روس نے اس مداخلت پر امریکا کو دھمکی دے کر جہاں ایک طرف اس کی ساکھ پر ایک بھاری ضرب لگائی ہے وہاں دوسری طرف کیوبا اور لاطینی امریکا کے دوسرے ملکوں میں اپنی ساکھ بڑھالی ہے۔

ابھی کیوبا کا معاملہ ختم نہیں ہوا ہے۔ صدر کینیڈی نے صاف نطقوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنی سرحد کے قریب کمیونسٹوں کا اڈا نہیں قائم ہونے دیں گے۔ لیکن کاسٹرو کمیونسٹ نہیں ہیں اور کیوبا میں امریکا ہی نے ایک اڈا بچے پر حاوی کر رکھا ہے۔ کاسٹرو حکومت نے اپنے سوشلسٹ ہونے کا اعلان البتہ کر دیا ہے اور کیوبا میں انگلش کا طریقہ ترک کر دیا گیا ہے۔ اس کے بجائے کاسٹرو نے علوم و سہراہ راست مشورہ کرنے کا خیال ظاہر کیا ہے جو کیوبا اور لاطینی امریکا کے لئے ایک عجیب بات ہے۔ لیکن بیرونی مداخلت کا ڈر کیوبا بٹوں کو سردست اس طرف متوجہ نہیں ہونے دے گا۔ اور یہ ڈر کیوبا کو کمیونسٹ طاقتوں سے دور کرنے کے بجائے قریب تر کر دے گا۔

کیوبا کے متعلق امریکا کی پالیسی کے خلاف خود امریکی براعظم میں بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ برازیل کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دوسرے ملک کی طرح کیوبا کو بھی اپنی پسند کی حکومت بنانے کا حق ہے۔ پہلے وہ سوشلسٹ کیوں نہ ہو۔ اور متحدہ عرب جمہوریہ اور یوگوسلاویہ کی طرف سے ناجائز ہتھیاروں کی چوری کا فرانس بلانے کی جو تحریک اٹھی ہے اس میں لاطینی امریکا کے چار ملکوں کی شرکت کی توقع ظاہر کی گئی ہے، اگرچہ ناجائز ہتھیاروں سے امریکا کی مخالفت لازم نہیں آتی۔ لیکن کوئی ناجائز ہتھیار امریکا کی

ہر بات میں اس کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا۔ اور لاطینی امریکا میں ایسے ایک چھوڑ چار ملکوں کا وجود سرد جنگ کے موجودہ پس منظر میں امریکا کے لئے پریشان کن ہو سکتا ہے۔
ناجائیداری سے پریشانی

کچھ ایسی ہی پریشانی امریکا کو مشرقی ایشیا میں لاؤس کی ناجائیداری سے تھی۔ اسی لئے اس نے وہاں سوانا فوہا کی ناجائیدار حکومت کے مخالفوں کو مدد دی۔ اس مدد نے لاؤس میں خانہ جنگی کو ہوا دی۔ اب وہاں ایک کی جگہ دو حکومتیں بن گئی ہیں۔ اور اگرچہ خانہ جنگی میں قوت کے توازن نے ایک قحط کی کیفیت پیدا کر کے لڑائی بندی کو ناگزیر بنا دیا ہے۔ لیکن ایک ملک میں دو حکومتوں کے وجود سے لاؤس کے مسئلے پر غور کرنے کے لئے طلب کی جانے والی ۱۴ اقوامی کانفرنس میں رکاوٹ پڑی ہے۔ یہ کانفرنس ۱۹۵۲ء والی جینیوا کانفرنس کے دو صدوروں — برطانیہ اور روس — کی دعوت پر بلائی گئی ہے۔ اور ان دونوں طاقتوں نے لاؤس کے ناجائیدار رہنے کی بات ان کی ہے۔ یہی بات ۱۹۵۲ء کے اس بھونے کی بنیاد تھی جو ہندو چین کی تین ریاستوں — لاؤس، کمبوڈیا اور ویٹ نام کے مسائل پر ہوا تھا۔ امریکا نے اس سمجھوتے پر دستخط نہیں کئے تھے لیکن اب اس نے برطانیہ اور روس کی مفاہمت کے لئے تائید کا اظہار کیا ہے۔

اس کے ساتھ ہی امریکا نے جزیری ویٹ نام کی مغرب دوست حکومت کے لئے اپنی امداد بڑھانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے جس پر شمالی ویٹ نام کی کمیونسٹ دوست حکومت نے نگران کمیشن کی احتجاج کیا ہے۔ اور خبر ہے کہ لاؤس سے متعلق دوسری جینیوا کانفرنس میں روس اور چین اس مسئلے کو اٹھانا چاہتے ہیں اگر اس مسئلہ کا ابھی نوٹ نہ لیا گیا تو ویٹ نام کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان اور ان کی آڑ میں بڑی طاقتوں کے درمیان اردھاڑ شروع ہو سکتی ہے، جیسا کہ لاؤس میں ہوا ہے جو ابھی باضابطہ طور پر دو ٹکڑوں میں نہیں بنا ہے۔ لیکن خانہ جنگی میں بیرونی مداخلت کی بدولت تقسیم کے قریب تک پہنچ گیا

تنقید و تبصرہ

(تبصرہ کے لئے ہر کتاب کے دو نسخے بھیجے جائیں)

حدیثِ دل از غلام ربانی تاباں تبصرہ نگار: جناب راجندر ناتھ شیڈا

سائز ۲۰x۳۰، حجم ۱۱۲ صفحات، مجلد مع گرد پوش کتابت و طباعت عمدہ قیمت دو روپے

ملنے کا پتہ:- مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، جامعہ گمرٹی دہلی ۲۵

یہ غلام ربانی تاباں کی غزلوں کا مجموعہ ہے جس کے ناشرین ہیں اردو راسٹرز کو آپریٹو سوسائٹی دہلی۔ اس نوع کی عام کتابوں کو دیکھتے ہوئے اس مجموعے کی کتابت اور طباعت سے سلیقہ مندی کا اظہار ہوتا ہے۔ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ ”حدیثِ دل“ کے شاعر نے زیرِ نظر مجموعے کو اپنی بہترین دوست ”بیوی کے نام سے معنون کیا ہے۔ ایسا کسی بھی نیت سے کیا گیا ہو بہر حال غزل گو شاعروں کی روایت سے یہ یقیناً ایک خوشگوار انحراف ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غزل کہنے والا شاعر بھی ہمیشہ خیالی محبوباؤں کے تصورات ہی میں کھویا نہیں رہتا۔ اُسے بھی کبھی کبھی اپنی زندگی کے قریب ترین حقائق اور ان کے لئے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے۔

کتاب کے شروع میں مصنف نے حرفِ آغاز کے عنوان سے غزل کی اہمیت اور اہمیت سے متعلق کچھ باتیں کہی ہیں اس لئے ان کے بارے میں بھی مختصر طور پر اظہارِ رائے کر دینا مناسب ہوگا۔ یہ صحیح ہے کہ نظمیں اور غزلیں اچھی بُری بھی طرح کی کہی جاتی ہیں، نیز یہ کہ ان دونوں میں کامیابی کا انحصار بہت کچھ شاعر کی صلاحیتوں پر ہوتا ہے نہ کہ مصنفِ سخن پر۔ اس میں بھی شک نہیں کہ غزل کا ایک مخصوص اسلوب بیان، لب و لہجہ اور ٹیکنک ہے۔ اس میں رمز و ایما سے کام لیا جاتا ہے، جزا اور تصورات کو استعاروں اور علامتوں کے پردوں میں پیش کرنے سے اس میں زیادہ لطف آتا ہے۔ یہ تفصیل کی متعل نہیں ہوتی۔ یہ بھی غلط نہیں کہ غزل محض حُسن و عیش تک محدود نہ رہ کر رائج الوقت

فلسفیانہ، اخلاقی، نفسیاتی، اقتصادی اور سیاسی خیالات کے اظہار کا ذریعہ بھی بنتی رہی ہے اور آج بھی یہی ہے۔ اس کے بے شمار اشعار دل کش اور دل آویز بھی ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود جن لوگوں نے غزل کے مختلف پہلوؤں پر جو اعتراضات کئے ہیں وہ بھی تا مگر بے معنی نہیں ہیں۔ غزل واقعی کچھ ایسی فکری جذباتی اور فنی روایات کی حامل رہی جو جن کا دور جدید میں انسان کے ابھرتے ہوئے شعور پر گراں گزرنانا گزیر تھا۔ اگر غزل ہی کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ خود غزل گو شاعروں نے ان روایات کے استقام کو شدت سے محسوس کیا اور جہاں تک ان سے ہوسکا انھوں نے غزل کو ان کے اثرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ اسی لئے دور جدید میں غزل واقعتاً کسی قدر قریب تر آسکی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ وقت کے اہم فکری اور جذباتی مطالبات کا پوری طرح ساتھ دے سکی ہے۔ آج بھی صحیح نہیں۔

یہ موقع ان تمام چیزوں کی تفصیل میں جانے کا نہیں ہے خصوصاً جبکہ مصنف نے خود بھی تسلیم کیا ہے کہ غزل مسلسل بیانی کے لئے موزوں نہیں دیکھا جائے تو یہی ایک بات کافی غور طلب ہے۔ محض اس پر اعتراض نہیں کہ غزل اردو شاعری کی ایک مخصوص صنف کے طور پر برقرار ہے۔ کچھ شاعروں و جاحظین میں غزلیں کہتے رہیں۔ میں ایک حد تک غزل کے ایک عمدہ ذریعہ اظہار ہونے کا بھی قائل ہوں۔ محض اعتراض دراصل اس بات پر ہے کہ غزل ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، اسے بے جا اہمیت دی جائے اور اس کی وجہ سے ان اصناف سخن سے بے اعتنائی برتی جائے جو اس کی نسبت وقت کے اہم مطالبات کو پورا کرنے کی کہیں زیادہ صلاحیت رکھتی ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس ضرورت کو دور جدید ہی محسوس نہیں کیا گیا، قدیم زمانوں میں بھی شاعری محض غزل گوئی پر اکتفا نہیں کرتی تھی جب کہ بین ثبوت شاہنامہ، فنری مولانا روم، سکندر نامہ اور بوستاں ایسی مایہ ناز تخلیقات کا ظہور میں آیا ہے حقیقت یہ ہے کہ غزل شاعر کے پرانگندہ محسوسات کا آئینہ ہوتی ہے اور محض پرانگندہ جذبات اور خیالات کے اظہار سے، خواہ وہ کتنی سنجیدگی اور کیف اور کیوں نہ ہو، کام نہیں چلتا۔ شاعری غالباً ایک جذباتی چیز ہے لیکن جذبات بھی اپنی تہذیب کے لئے عقلی کاوش کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہی کاوش انہیں فنی حقیقتوں اور معاشرتی ضروریات سے روشناس کرا کر صحیح راستے پر ڈالتی ہے جیسے انسانی دماغ بروغ حاصل

کرتا جاتا ہے اس میں فکری تسلسل، منطقی ربط اور جذباتی معقولیت پیدا ہوتی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ غزل کا دامن اتنا وسیع نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اس میں سما سکے۔

غزل کی ایک اور خصوصیت اس کی عمومیت ہے۔ اسے اس کا نقص بھی سمجھا جاتا ہے کہ کمال بھی مثلاً غالب کا یہ شعر

کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا

ہر اس شخص کے جذبات کی ترجمانی کر سکتا ہے جو کسی سے کسی بھی صورت میں اپنے خلوص دل کی ناقدرانی کا شاک ہے اگر ایک مزدور کو اپنے کارخانے کے مالک سے اجرت کی کمی کی یا اس کے مالک کو ملک سے آزاد صنعت پر پابندیاں عائد کرنے کی شکایت ہو تو ان میں سے ہر ایک اس شعر سے اپنے مفروضہ کے تاروں کو جھوسکتا ہے۔ ایسا ہی وہ عورت بھی کر سکتی ہے جو اپنے خاوند کی بے توہمی کی زخم خوردہ ہو غرض نمرود، خدائی اور بندگی کا مفہوم بدلنے سے یہ شعر ہتھیار لوگوں کے حسب حال ہو سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غزل کے کثیر التعداد اشعار ایک مخصوص موڈ کی ترجمانی تو کرتے ہیں کسی مخصوص حالت کی نہیں کرتے۔ اس لئے وہ ”شد پریشان خواب من از کثرت تعبیرا“ کا مصداق بن کر رہ جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ اختصار کے ساتھ عمومیات میں باتیں کرنے کا وہ اثر نہیں ہو سکتا جو زندگی کے مخصوص مسائل سے متعلق پیچیدگی کی بات کہنے کا ہوتا ہے۔

تاہاں کی غزلیں پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھیں غزل گوئی کے فن پر بڑی دسترس ہے کلام میں پختگی ہے اور غزل کی جن امتیازی خصوصیات اور محاسن کا انھوں نے کتاب کے شروع میں ذکر کیا ہے۔ وہ ان کی غزلوں میں بھی موجود ہیں۔ دوسرے ہم عصر غزل گو شاعروں کی طرح ان کی غزلیں بھی عشقیہ واردات اور سماجی شعور دونوں کا آئینہ ہیں۔ اگرچہ ان میں فیض یا جذبی کاسوز نہیں لیکن مجاز کی سی شیرینی اور لہجے کی نزاکت اور نرمی کی کمی نہیں۔ تاہاں کا عشق حقائق حیات سے قریبی تعلق رکھتا ہے، یہ مہذب سماج کا ایک شریفانہ جذبہ ہے ادب اشی نہیں۔ یہ حسن کی عطف کیفیات کا لذت کش اور رمز شناس بھی ہے۔ اس کا کچھ اندازہ ان تین چار شعروں سے لگایا جاسکتا ہے۔

اک وہ لمحہ جس نے تاباں رست کا دھارا نمودیا میٹھے میٹھے پسینے بن کر آنکھوں میں لہراتا ہے
لب پہنسی جو آئی جیسا اور بڑھ گئی اللہ سے دے دے گزر کر سزا اور بڑھ گئی
آزردگی شوق پہ اک خاص ادا سے نیکیں بہ اشارتِ نظر یاد رہے گی
تمھاری یاد بھی آئی کسی حسیں کی طرح نکھر گئی شب غم زلفِ عنبریں کی طرح
تاباں کا سماجی شعور اپنے مکتب خیال کے دوسرے شاعروں کا سلسلہ ہے۔ وہ دورِ حاضر کی زندگی
سے ہمہ ہی طور پر بغیر مطمئن ہیں۔ وہ انسان کو اس سے روشن تر اور زیادہ سکون بخش مستقبل میں پہنچانے
کے مہمتی ہیں۔ امید کی روشنی ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک انسان زندگی
کی تعمیر میں برابر مصروف ہے لہذا وہ مستقبل کے ان معاروں سے جذباتی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش
کرتے ہیں اور اپنے اشعار کے ذریعہ اس جدوجہد میں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تاباں کا
انداز بیان کبھی کبھی خطابیہ ضرور ہو گیا ہے لیکن عام طور پر وہ اپنے سماجی نظریات کو تغزل کے
مختلف رنگوں میں رنگ کر پیش کرتے ہیں۔ اس لئے ان میں اشاعتی بے کیفی اور پاٹ پن پیدا
نہیں ہو پاتا۔ اس طرح کے کچھ شعر دیکھیے۔

چمن اول میں ادراکِ نور بڑھتا ہی جاتا ہے مبارک ہو راجِ رنگِ یو بڑھتا ہی جاتا ہے
سلاسل بھی ہیں نندان بھی ہیں یوں کی راہوں میں گرے دوستِ شور با و ہو بڑھتا ہی جاتا ہے
گلشن میں میاد کی سازشِ آخر کو ناکام ہوئی بالِ دپر کی نشوونما کچھ اور بھی زیرِ دام ہوئی
غزل کے ارتقا پر نظر ڈالی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ غزل نے موضوعات کے ساتھ ساتھ علامات کے معانی
تو بدل لئے ہیں لیکن بالکل نئی علامات بہت کم اپنائی ہیں۔ نئے خیالات کے اظہار کے لئے برابر پرانی
مصطلحات استعمال میں آ رہی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اس سے غرابت پیدا نہیں ہوتی، تاہم میں کہی نہیں
آتی، اور کبھی کبھی طرح کے نقائص پیدا نہیں ہو پاتے جسے تجربوں کی صورت میں عام طور پر پیدا
ہو جاتے ہیں اور ہوئے ہیں لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ان میں سے کئی مصطلحات جو علامات کے
طور پر استعمال کی جاتی رہی ہیں فکری ارتقا کی راہ میں حائل بھی ہوئی ہیں۔ اس پر کسی تفصیلی بحث کی
توجہ گنجائش نہیں ہے لیکن اس کی مثال میں پیش کرتا ہوں۔ غزل میں عقل و خرد کے خلاف جنوں کی بغاوت

بہت عام ہے۔ لہذا دورِ حاضر کی غزل نے بھی اسے درشہ میں پایا ہے جیسا کہ خود آباں کے ان اشعار سے واضح ہے۔

جنوں خود نسا خود نگر بھی نہیں خرد کی طرح کم نظر بھی نہیں
دلیلوں میں الجھ کر رہ گئی ہر عقل بچاری غضب ہوتا اگر دل بھی ہلاک آگہی ہوتا
بظاہر ان اشعار کا مرکزی خیال صرف یہ ہے کہ حصولِ علم کا صحیح ذریعہ عقل و خرد اور دلیل نہ ہو کر
دل اور جنوں ہیں۔ تصوف کی معرفت کا دار و مدار اس وجدانی فلسفے پر تھا لیکن عقلمند کے اس
دور میں حقیقت پر وہی کا یہ وجدانی طریقہ حرفِ باطل بن کر رہ گیا ہے۔ آج انسان یانتے
پر مجبور ہو گیا ہے کہ اس کے پاس واقعات اور نظریات کو جانچنے کا واحد ذریعہ اس
کی عقل ہے اور بے دلیل دعوے کوئی حقیقت نہیں رکھتے عقل کے ذریعے حاصل ہونے
والے علم سے ہی وہ اپنا حال و مستقبل بنا سکتا ہے۔ لہذا آج عقل کے خلاف بغاوت کرنا ذاتی
پس ماندگی کی علامت ہے۔ یہ خیال بھی کہ عقل پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنا انسان
دوستانہ یا روحانی قوتوں کو مغلوب کرتا ہے بے بنیاد ہے کیونکہ انسان دوستی کا بھی وہی
نظریہ واقعی موثر اور نتیجہ خیر ہو سکتا ہے جو عقلی ستونوں پر قائم ہو۔ ورنہ وہ محض نیک خواہش
بن کر رہ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ رجعتی قوتوں کی پشت پناہ بن جائے۔

ویسے بھی ان اشعار سے یہ مفہوم واضح طور پر ادا نہیں ہوتا۔ جنوں کے خود نسا اور
خود نگر نہ ہونے سے خرد کی کم نظری کا کیا تعلق ہے؟ دوسرے شعر کے پہلے مصرعے میں جو
بات کہی گئی ہے وہ تو کچھ میں آتی ہے لیکن دل کے ہلاک آگہی ہونے سے کیا غضب ہوتا یہ ان
الفاظ سے نمایاں نہیں ہوتا۔ یہ قباحہ درحقیقت روایتی اصطلاحات کی کثرتِ استعمال
سے پیدا ہوتی ہے۔

مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے تو ہاں کا زیرِ نظر مجموعہ اردو کے شعری ادب میں ایک قیمتی اضافہ ہے۔

الف ایڈ کی قدیم حکایتوں
کی طرح دل کش اور مزے دار

روح افزا

قدرتی اجزاء کی روح سے تیار کیا ہوا مشروب
قدرت کا طرب سے انسان کو عطا کیے ہوئے اسل احراے
کنسید کردہ ایکسٹریکٹ کا نام روح افزا ہے
ان قدر اجزاء میں سے ہر ایک حیرت دہنے کا سنی و دعنا
خوف، تڑپ، سترے کا رس اور انگوڑی جیم اور رانغ
کو مارٹی دینے کے لیے مشہور ہیں
ہر روز

روح افزا استعمال کیجیے

جو خاص طور پر جیم گرامیں آپ کے
لظاہم جیم کو تازگی اور ٹھنڈک بخشتا ہے

ہمدرد

دہلی • کانپور • پٹنہ

Printer and Publisher : A. L. AZMI

Printed at Union Printing Press - Delhi-8

Only cover printed at Dayals' Printing Press - Fountain, Ch. Ch. Delhi-8.

CIPLA REMEDIES for QUICK RELIEF

CHESTON

SYRUP

for COUGHS
and COLDS

ALERGIN

TABLETS

for ASTHMA

PHOSPHOTON

TONIC for STUDENTS
AND BRAIN WORKERS

QINARSOL

for FEVER
and FLU

OMNI

for INDIGESTION
COLIC & CHOLERA

Cipla

BOMBAY-8

AVAILABLE AT ALL CHEMISTS

